

ઉમ્મર ૨૭

‘નર્મદ, આખરે ભુદાઈ’

કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર

જન્મ • ૨૪મી ઑગસ્ટ ૧૮૩૩

અવસાન • ૨૫મી ફેબ્રુઆરી ૧૮૮૬

નર્મદનું મન્દિર

ગદ્યવિભાગ

સંયોજક

વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ

Thou of an independent mind,
With soul resolv'd, with soul resign'd;
Prepar'd Power's proudest frown to brave,
Who will not be, nor have a slave;
Virtue alone who dost revere,
Thy own reproach alone dost fear,—
Approach this shrine, and worship here.

—Burns

પ્રકાશક

ગુજરાત સાહિત્યસભા, અમદાવાદ.

પ્રકાશક:

ચૈતન્યપ્રસાદ મોતીલાલ દીવાન

ડૉ. માધવજી બી. મચ્છર

ગદુલાલ ગોપીલાલ ધ્રુ

માનદ્ મંત્રીઓ, ગુજરાત સાહિત્યસભા

વલ્કન ઇન્સ્યુરન્સ કંપની ઓફિસ

સેન્ટ્રલ બેંક બિલ્ડીંગ

ગાંધીરોડ, અમદાવાદ

આ પુસ્તકના હક્ક પ્રસિદ્ધ કર્તાને સ્વાધિન છે

સં. ૧૯૯૩

૩૧ માર્ચ ૧૯૯૩

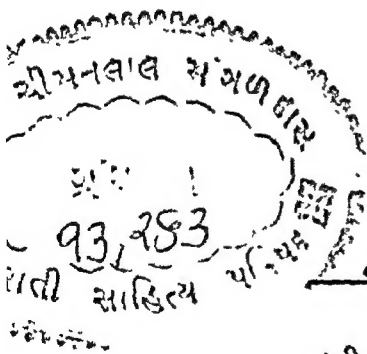
સને ૧૯૩૭

૬૮૦૭

(૧૯૭૧/૨)

કિંમૂલ

૨-૮-૦

મુદ્રક

નની ગોવિન્દલાલ મોહનલાલ

શ્રી કીશા પ્રિન્ટરી

રતનપોળ : અમદાવાદ.

સોલ એજન્ટ:—ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, અમદાવાદ.

મે ભાલ

આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યના આઘ દેષ્ટા વીર નર્મદનું યોગ્ય સ્મારક કરવાના હેતુથી સાહિત્યસભાએ જે પ્રવૃત્તિ શરુ કરેલી, તે પ્રવૃત્તિદ્વારા આ ત્રીજું પુસ્તક પ્રગટ થાય છે; પહેલું પુસ્તક : વીર નર્મદ, બીજું પુસ્તક : નર્મદનું પદ્યમંદિર, ત્રીજું પુસ્તક : નર્મદનું ગદ્યમંદિર. આ પુસ્તક પણ પેલા મે પુસ્તકની પેઠે રા. વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટના હાથે તૈયાર થયું છે. આમાં તેમની પ્રસ્તાવના માટે કાંઈક લાંબો સમય રાહ જોવી પડી. પણ પરિસ્થિતિ તે સંજોગોની અનુકૂળતાના અભાવે રા. વિશ્વનાથનું એ લખાણ તૈયાર થઈ શક્યું નહિ, એટલે આ પુસ્તક, એ કિમતી લેખ વિના જ પ્રગટ કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. બીજાં બન્ને પુસ્તકોની બીજી આવૃત્તિ થઈ છે એ જોતાં આ પુસ્તકની પણ નવી આવૃત્તિ થશે તો એ વખતે એ ઉણપ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરીશું. પુસ્તક બીજું પ્રગટ થયા પછી લગભગ ત્રણ વર્ષ જેટલો લાંબો ગાળો ગયો ગણાય. આ વધુ પડતી ઢીલને માટે અમે અત્યંત દિલગીર છીએ.

ચૈતન્યપ્રસાદ ભાતીલાલ દીવાન

ડૉ. માધવજી બી. મચ્છર

ગદ્યલાલ ગોપીલાલ ધ્રુ.

માનદ્ર મંત્રીએ, ગુજરાત સાહિત્યસભા

નિવેદન

નર્મદના આ ગદ્યસંગ્રહની રચના મુખ્યત્વે આ ગ્રંથના પહેલા ભાગરૂપે પ્રકટ થએલા એના પદ્યસંગ્રહને ધોરણે જ કરવામાં આવી છે, અને એ ધોરણે એ પહેલા ભાગના નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે, એટલે આંહી હવે લાંબા ખુલાસાની જરૂર જણાતી નથી. ત્યાં જે કહ્યું છે તેમાં ફક્ત એક બે વાતો ઉમેરવાની રહે છે.

નર્મદે પદ્ય પુષ્કળ લખ્યું છે, પણ ગદ્ય તો એના કરતાં પણ ખૂબ વધારે લખ્યું છે. પદ્ય સતત રીતે એણે અગિયાર જ વરસ લખ્યું, ત્યારે ગદ્ય તો એણે લગભગ જીવનભર લખ્યાં કર્યું. વળી પદ્યમાં એણે જુદી જુદી દિશામાં કેવળ આરંભ જ કર્યો છે, ત્યારે ગદ્યમાં તો એ પકવતા પણ અનેક વાર બતાવી શક્યો છે. એટલે ગદ્યમાં એના કૃતિસમૂહમાંથી સંઘરવા જેવું ઘણું વધારે નીકળે એ સ્વાભાવિક છે. વળી પદ્ય કરતાં ગદ્ય વધારે જગા રોકે એ પણ દેખીતું છે. એટલે આ સંગ્રહની પૃષ્ઠસંખ્યા ખૂબ વધી ગઈ છે. આમાં જરા મુદ્રણપદ્ધતિનો પણ દોષ કાઢવો પડે એવું છે. આપણે ત્યાં મુદ્રણવિદ્યામાં રૂપરંગ સુઘડતા વગેરે પર જેટલું લક્ષ્ય ગયું છે તેટલું પ્રકાશન અને તેટલું સસ્તું કેમ કરવું અને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે વધારે સેવા કરી શકાય એને માટે કેવી વ્યવસ્થા કરવી એ બાબત પર ગયું નથી. અંગ્રેજી ભાષામાં આવો સંગ્રહ જાપાળો હોય તો આગળ પાછળ અને વચ્ચે દારો ભાગ ઓછામાં ઓછો રાખીને જગાની ખૂબ કરકસર કરીને બહુ થોડાં પાનાંમાં આટલી સામગ્રી સમાવી દેવામાં આવે. પણ આપણે ત્યાં બધું મુદ્રણ એક જ ધાટીએ થાય છે. સંગ્રહ હોય તો વધુ ધીચ મુદ્રણ હોય, કવિતા હોય તો તેમાં વધુ છટું જાપી શકાય, આવા આવા અનેક સૂક્ષ્મ બેદો જે પરદેશી મુદ્રકાને મન વ્યવસ્થિત શાસ્ત્ર જેવા બની ગયા છે તે આપણે ત્યાં તો લેખકો પ્રકાશકો માથે બેસા રહીને વારંવાર સૂચના આપીને

મુદ્રકાને શીખવે ત્યારે જ તેઓ શીખે એવું લાગે છે. પ્રસ્તુત પુસ્તકના સંબંધમાં લેખક કે પ્રકાશક કોઇ એટલી બધી જાતદેખરેખ રાખી શકે એવું હતું નહિ, એટલે જગા ખૂબ રોકાઇ છે. પરિણામે મૂળ જેટલા લેખો છાપવા ધાર્યા હતા તેમાં પાછળથી કાપ મૂકવો પડ્યો છે, અને કેટલાંક લખાણો તો છપાવતાં છપાવતાં છેક છેલ્લી ઘડીએ પાછાં ખેંચી લેવાં પડ્યાં છે. આથી આટલાં બધાં પૃષ્ઠ આપ્યાં છતાં નર્મદના સંવર્ણ સુંદર ગદ્યખંડો આમાં આવી શક્યા નથી એમ કોઇને લાગે તો તે આ રીતે અનિવાર્ય હતું એ જોઇ શકાશે. જેટલા લીધા છે તેટલા પણ સંવર્ણ સળંગ નથી લઇ શકાયા. આદિ મધ્ય કે અંતમાં ઘણાં લખાણોમાં કંપક કંપક છોડી દેવું પડ્યું છે, અને એવું એટલી બધી વાર કરવું પડ્યું છે કે વચ્ચે ટપકાં મૂકીને વારંવાર તે દર્શાવવું યોગ્ય લાગ્યું નથી. પણ સર્વ પ્રસંગે લેખકના વક્તવ્યને જરા પણ હાનિ ન પહોંચે અને તેના વિચારપ્રવાહમાં ક્યાંયે ભંગ ન પડે તેની ખાસ કાળજી રાખી છે.

પૃષ્ઠસંખ્યા વધી ગઇ, એટલે કિંમત પણ તેના પ્રમાણમાં જ રાખવી પડશે. આથી સંભવ છે કે સરકારી નર્મગદ્ય બજારમાં અત્યારે મળતું હશે તો તેના કરતાં આ સંગ્રહ કદાચ મોઢો પડશે. પણ આ સંગ્રહના સંબંધમાં એક વસ્તુ તો દેખીતી જ છે કે આમાં જે સામગ્રી રજૂ કરેલી છે તે નર્મદના અત્યાર સુધીના કોઇ પણ એક જ પુસ્તકમાં તો મળતી જ નથી. નર્મદનાં જુદાં જુદાં અનેક પુસ્તકોમાં વેરાએલાં જાતજાતનાં લખાણોને આંહી પહેલી જ વાર સુવ્યવસ્થિત રીતે સંકલિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, એટલે એ દૃષ્ટિએ આવા પ્રયાસની ઉપયોગિતા સમજી શકાશે. વળી નર્મદે ગદ્ય છેક છેવટ સુધી લખ્યા કરેલું, તેથી એના કેટલાક લેખો એની હયાતીમાં પુસ્તકાકાર પામી શકેલા નહિ, અને હજી પણ ‘બુદ્ધિવર્ધક ગ્રંથ’ કે ‘ગુજરાતી’ના દિવાળી અંક જેવાં સામયિકામાં છૂટાં-છવાયાં પૂરાઈ રહેલાં માલૂમ પડે છે. એવાં કેટલાંક લખાણો આ સંગ્રહમાં પહેલી જ વાર ગ્રંથસ્થ થયાં છે એ દૃષ્ટિએ પણ આ સંગ્રહ ઉપયોગી થઈ પડશે. બાકી આવા સંગ્રહની વિશિષ્ટ સેવા તો કોઇ લેખક કાળબળે વીસરાઇ જતો હોય તો તેની કૃતિઓને નવા લેખાસમાં રજૂ કરી તેના પ્રત્યેનો રસ તાજો કરી શકાય, તેનાં વરવિખેર

પડેલાં સર્વ પ્રકારનાં લખાણોને એક જ દષ્ટિક્ષલકમાં કેન્દ્રિત કરી શકાય અને એ દ્વારા એની સમગ્ર સાહિત્યપ્રવૃત્તિ, તેની પાછળનું એનું માનસ, અને તેમાં પ્રકટ થયેલી એની શૈલી આદિનું એકી સાથે સમગ્રદર્શન કરી શકાય એમાં જ રહેલી છે. પુસ્તકના પ્રારંભમાં ઉપોદ્ધાતરૂપે કેટલુંક વિવેચન કર્યું છે તેનો, આશય આવું સમગ્રદર્શન કરવામાં વાચકને કંઈક મદદ કરવાનો છે.

નર્મદની શૈલીનો ક્રમિક વિકાસ કાઢીને તપાસવો હોય તો સરળતા થાય એટલા માટે દરેક લેખને છેડે તેમ અનુક્રમણિકામાં એ લેખની પ્રકાશન-સાલ દર્શાવી છે. લેખોને અંતે નાનકડું ટિપ્પણ આપ્યું છે તેમાં નર્મદે પોતાનાં લખાણોની ઉત્પત્તિ આદિનો ઈતિહાસ નોંધેલો તે સમાવેલ છે. સંગ્રહને છેડે નર્મદનાં ગદ્ય પદ્ય પુસ્તકોની સાલવાર તેમ વિષયવાર સૂચી આપી છે, અને સાથે તેનાં કેટલાંક અગ્રંથસ્થ લખાણોની તેમ તેને વિશે અત્યાર સુધીમાં જુદા જુદા લેખકોએ જે લેખો પુસ્તકો વગેરે લખ્યાં છે તેની યાદી મૂકી છે. આંહીની ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીનો પત્ર-સંગ્રહ વ્યવસ્થિત દશામાં હોત તો આ યાદી હજી પણ વિસ્તીર્ણ બનાવી શકાત. પણ મકાનફેરવણીને કારણે એ અવ્યવસ્થિત હોવાથી કેવળ સ્મૃતિને આધારે તેમ જુદે જુદે વખતે કરેલી તૂટક નોંધોને તેમ અંગત પુસ્તકસંગ્રહને આધારે તે તૈયાર કરવી પડી છે. એટલે કેઈ લખાણ તેમાં નોંધવું રહી ગએલ હોય તો આવા ગ્રંથોમાં ક્ષતવ્ય ગણાશે એવી આશા છે.

‘વીર નર્મદ’ અને ‘નર્મદનું મંદિર’ રચાયાંને આપણા એ સાહિત્યકારને ગુજરાતના વાચકવર્ગમાં ફરી રમતો કરી મૂકવાને અમદાવાદની સાહિત્ય-સભા જેવી નાનકડી સંસ્થાએ પોતાથી બનતું બધું કર્યું છે. આ રીતે એણે પાડેલી પ્રથા ઉપયોગી લાગતી હોય તો નર્મદ જેવા જ ખીજ મહાન સાહિત્યકારોના સંબંધમાં એવી સેવા બજાવવી એ હવે એનાથી મોટી અને માતબર સંસ્થાનું કતવ્ય ગણાવું જોઈએ.

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ
ઉપોદઘાત	
સુધારો (૧૮૫૫-૭૦) ...	૩-૧૪૧
૧. મંગળાચરણ (૧૮૫૬) ...	૫
૨. પ્રસ્તાવના („) ...	૫
૩. સ્વદેશાભિમાન („) ...	૭
૪. ગુજરાતીઓની સ્થિતિ (૧૮૬૯) ...	૧૮
૫. નીતિ („) ...	૩૪
૬. કેળવણી વિષે („) ...	૩૭
૭. ઉદ્યોગ તથા વૃદ્ધિ (૧૮૭૦) ...	૪૭
૮. સંપ (૧૮૫૯) ...	૫૪
૯. સુખ (૧૮૬૯) ...	૬૭
૧૦. જગલીલાભ્યાસ (૧૮૫૮) ...	૭૩
૧૧. સ્ત્રીકેળવણી (૧૮૬૮) ...	૭૫
૧૨. સ્ત્રીના ધર્મ (૧૮૫૭) ...	૮૪
૧૩. ઉત્તમ પ્રીતિ—સ્ત્રીપુરુષની (૧૮૫૯) ...	૮૬
૧૪. કામ (૧૮૫૫) ...	૮૯
૧૫. લગ્ન (૧૮૬૦) ...	૯૧
૧૬. પુનર્વિવાહ (૧૮૬૦) ...	૯૯
૧૭. ધર્મની અગત્ય (૧૮૫૯) ...	૧૦૩
૧૮. વૈષ્ણુવોને (૧૮૫૮) ...	૧૦૪
૧૯. સાકાર વિષે (૧૮૬૦) ...	૧૦૫
૨૦. ધ્વજતૃષ્ણા (૧૮૬૧) ...	૧૧૭

૬૬.	સદા ઉપર ઈશ્વરનો કાપ	...	...	...	૩૮૬
૬૭.	બેંકબાધનો વિલાપ...	...	...	...	૩૮૭
૬૮.	કાળું બાવલું	...	...	...	૩૯૦
૬૯.	જિલ્લાના અમલદારો અને ડાંડિયા છોકરાઓ	...	...	...	૩૯૨
૭૦.	સલામ	...	...	...	૩૯૨

નાટક (૧૮૬૩-૮૬) ૩૯૩-૪૧૪

૭૧.	પૂર્વરંગ (૧૮૬૩)	...	...	...	૩૯૫
૭૨.	સ્વયંવરની તૈયારી (૧૮૭૬)	...	...	...	૩૯૯
૭૩.	દ્રૌપદીસ્વયંવર (૧૮૭૮)	...	...	...	૪૦૨
૭૪.	કૃષ્ણની બંસી (૧૮૮૬)	...	...	...	૪૦૬
૭૫.	ગોરસનું દાણ (,)	...	...	...	૪૧૧

રાજ્યરંગ (૧૮૬૬-૭૪) ૪૧૫-૫૦૪

૭૬.	સુરતની ચડતીપડતી (૧૮૬૬)	...	...	...	૪૧૭
૭૭.	ગુજરાત (૧૮૬૯)	...	...	...	૪૨૪
૭૮.	પ્રાચીન ઇતિહાસનું મહાદર્શન (૧૮૭૪)	...	...	...	૪૪૬
૭૯.	રાજ્ય (૧૮૭૬)	...	...	...	૪૭૪
૮૦.	એશિયા તથા યુરોપના લોકો (,)	...	...	...	૪૭૫
૮૧.	યુરોપની ત્રણ મહાન પ્રજાનાં લક્ષણો(,)	...	...	...	૪૭૭
૮૨.	સર્વદર્શન (,)	...	...	...	૪૭૮
૮૩.	સૂક્ષ્મદર્શન (,)	...	...	...	૪૮૯
૮૪.	ધર્મદર્શન (,)	...	...	...	૪૯૫

દૃષ્ટિપરિવર્તન (૧૮૭૯-૮૪) ૫૦૫-૬૩

૮૫.	સુધારાનું વિસર્જન (૧૮૮૧)	...	...	...	૫૦૭
૮૬.	આર્યોદ્ધોષન (૧૮૮૨)	...	...	...	૫૨૦

૪૩.	જીસસ	(૧૮૭૦)	...	...	...	૨૭૨
૪૪.	સોક્રેટિસ	(„)	...	...	...	૨૭૩
૪૫.	પ્લેટો	(„)	...	...	...	૨૭૫
૪૬.	પેકન	(„)	...	...	...	૨૭૭
૪૭.	સર ઐઝેક ન્યુટન	(„)	...	...	...	૨૭૮
૪૮.	કોલંબસ	(„)	...	...	...	૨૭૯
૪૯.	હોમર	(„)	...	...	...	૨૭૯

આત્મકથા (૧૮૬૫-૮૨)

૨૮૧-૩૫૮

૫૦.	મારી હકીકત: પ્રસ્તાવના (૧૮૬૬)	...	...	૨૮૩
૫૧.	મારાં માળાપ („)	...	...	૨૮૫
૫૨.	કલમને ખોળે („)	...	...	૨૮૪
૫૩.	કવિ દલપતરામ સાથેનો પ્રસંગ („)	...	...	૩૦૭
૫૪.	પત્રો (૧૮૬૫-૭૦)	...	...	૩૧૭
૫૫.	કવિ અને સતી (૧૮૮૧-૨)	...	...	૩૪૪
૫૬.	ધર્મતંત્ર („)	...	...	૩૫૦

ડાંડિયો (૧૮૬૪-૫)

૩૫૯-૯૨

૫૭.	ડાંડિયો (૧૮૬૪)	..	...	...	૩૬૧
૫૮.	આજકાલ...	...	...	...	૩૬૩
૫૯.	સુખ	...	...	...	૩૬૬
૬૦.	માણેકઠારી પૂનમ	...	...	...	૩૭૧
૬૧.	હસવું સારું કે રડવું સારું ?	...	...	...	૩૭૭
૬૨.	ડાંડિયાની વર્તણૂક	...	...	...	૩૮૦
૬૩.	ઝાંસા શા ખાવા ?	...	...	...	૩૮૨
૬૪.	સગ્યાઈ ને દંભ	...	...	...	૩૮૫
૬૫.	શેરના કાગળના કનકવા	...	...	...	૩૮૫

૬૬.	મદદા ઉપર ઈશ્વરનો કાપ	...	...	...	૩૮૬
૬૭.	બેંકબાધનો વિલાપ...	...	...	...	૩૮૭
૬૮.	કાળું બાવલું	...	...	...	૩૯૦
૬૯.	જિલ્લાના અમલદારો અને ડાંડિયા છોકરાઓ	...	...	...	૩૯૨
૭૦.	સલામ	...	...	...	૩૯૨

નાટક (૧૮૬૩-૮૬)

૩૯૩-૪૧૪

૭૧.	પૂર્વરંગ (૧૮૬૩)	...	...	...	૩૯૫
૭૨.	સ્વયંવરની તૈયારી (૧૮૭૬)	...	...	...	૩૯૯
૭૩.	દ્રૌપદીસ્વયંવર (૧૮૭૮)	...	...	...	૪૦૨
૭૪.	કૃષ્ણની ગંસી (૧૮૮૬)	...	...	...	૪૦૬
૭૫.	ગોરસનું દાણ (, ,)	...	...	...	૪૧૧

રાજ્યરંગ (૧૮૬૬-૭૪)

૪૧૫-૫૦૪

૭૬.	સુરતની ચડતીપડતી (૧૮૬૬)	...	...	...	૪૧૭
૭૭.	ગુજરાત (૧૮૬૯)	...	...	...	૪૨૪
૭૮.	પ્રાચીન ઇતિહાસનું મહાદર્શન (૧૮૭૪)	...	...	...	૪૪૬
૭૯.	રાજ્ય (૧૮૭૬)	...	...	...	૪૭૪
૮૦.	એશિયા તથા યુરોપના લોકો (, ,)	...	...	...	૪૭૫
૮૧.	યુરોપની ત્રણ મહાન પ્રજાનાં લક્ષણો (, ,)	...	...	...	૪૭૭
૮૨.	સર્વદર્શન (, ,)	...	...	...	૪૭૮
૮૩.	સૂક્ષ્મદર્શન (, ,)	...	...	...	૪૮૯
૮૪.	ધર્મદર્શન (, ,)	...	...	...	૪૯૫

દષ્ટિપરિવર્તન (૧૮૭૯-૮૪)

૫૦૫-૬૩

૮૫.	સુધારાનું વિસર્જન (૧૮૮૧)	...	...	...	૫૦૭
૮૬.	આર્યોદ્ધોષન (૧૮૮૨)	...	...	...	૫૨૦

૮૭.	સ્વધર્મપાલન	(૧૮૮૪) ...	...	...	૫૨૫
૮૮.	ગૃહસ્થાશ્રમ	(„) ...	...	...	૫૩૨
૮૯.	સ્ત્રી અને પુરુષ	(૧૮૭૯) ...	...	...	૫૩૭
૯૦.	સ્વદેશાભિમાન				૫૪૪
૯૧.	આધુનિક જનમંડળની અવ્યવસ્થા	(૧૮૭૬) ...			૫૪૯
૯૨.	રાજ્યસંતા	(૧૮૮૪) ...	...	...	૫૫૧
૯૩.	મુક્તિતંત્ર	(„) ...	...	...	૫૫૮
	ટિપ્પણ				૫૬૫
	અંતઃસૂચી				૫૭૮

મ મેદનું મનિર

ગદ્યવિભાગ

વીર નર્મદ ! તું જગમાં લડી જંગ ગયો;
 તુજ વીર છપ્પી નિરખી ચખ અશ્રુ ભરે!
 કંઈ પુષ્પ નવાં ખીલતાં તુજ પ્રેમકરે,
 સ્થળ સર્વ વિખેરી દષ કૃતકૃત્ય થયો;
 તુજ પ્રેમઝરો નિશદિન અખંડ વહ્યો,
 ભરી બંધુઉરે ભૂમિ કારણ દાઝ ખરે,
 જહીં તેહ અમાસ પછી જ્યમ આભઉરે
 ચડતો અમીચંદ્ર દીપે ત્યમ દીપી રહ્યો !
 તુજ પુષ્પ સુવાસિત છે હજી નૂતન હ્યાં,
 દિન દિન નવીન સુભાવ હૃદયે જગવે;
 તુજ લેખ સ્વદેશની ભક્તિનું મન્દિર છે,
 જહીં દેશપૂજા પ્રીતથી કરવા શીખવે,
 વળી પ્રેમ સુશૌર્ય બન્યું વીર જીવન જ્યાં,
 ગુરુ નર્મદ ધન્ય ઊભો તહીં તું વીર છે !

—ખખરદાર

સુધારો

બહેમયવનની સાથ, સુધારાદિત્ય લડે છે;
ભરતખંડમાં બુદ્ધ, કહું ચોમેર મચે છે.
બહેમી બહુ ગુજરાત, તહાં સુધારાપક્ષી,
સેનાનીમાં એક, કવિ નર્મદ છે લક્ષી.

...

...

...

...

ઓ હિંદુઓ ! તમે કોઈ દિવસ મંડળીમાં મળી, એકમત થવાનો વિચાર નથી કર્યો. તમે સુધારાવધારાના કામમાં આગળ નથી પડ્યા. તમે દેશને, રોજગારે કારખાનાંઓએ પ્રખ્યાત કરવાને સ્વપ્નામાં પણ ધાર્યું નથી. તમે અટકે કેમ અટકી રહ્યા છો ? તમારો માણસરૂપે શો હક્ક છે ? એક-બીજા સાથે, સ્ત્રી બાળક સાથે, સર્ગનાતીર્થ સાથે ચાલવાની શી નીતિ છે ? સ્વતંત્રતા તે શું છે ? રાજ્યકારભાર તે શું ? વિદ્યા તે શું ? સુધારો તે શું ? તમારા ઉપર હાલની સરકારનો શો હક્ક છે ને શી રહેમ છે ? દેશનું ભલું તે શું ? ને સ્વદેશપ્રીતિ તે શું ? એ વાતોમાં તમે કેવળ વિચાર-શૂન્ય છો ... વહેમી અને દુઃખ દેતા ભૂત પિશાચ, પિતૃ વગેરેના વિચારો વિશે સાવધ રહેતા જાઓ, નાતના દોર ઓછા કરો, કવિઓના અલંકારોને ખરા ન માનો, ધીમે ધીમે નહારી ચાલ કાઢી નાખતા જાઓ ને તેને બદલે તમારાં વિદ્યા, જ્ઞાન, અનુભવ અને બુદ્ધિ જેની સૂચના કરે તે તે વાતો સ્વીકારતા રહો. હિંમત હિંમત હિંમત ધરો. જેની પાસ સાધન ન હોય તેને સઘળી વાતની વાર લાગે, પણ તમારી પાસે રસાળ જમીન છે, અમૂલ્ય ખાણો છે, જે જોઈએ તે તમારી પાસે જ છે. વિદ્યા અને શ્રમ એ પણ તમારા જ હાથમાં છે. ત્યારે કહો ભાઈ, શા માટે ન મંડી પડીએ ? દેખતી આંખે, કુમળી ચામડીએ અને નાબુક દિલે, દુઃખના બળાપા કેમ સહન કરીએ ? આવો, આપણે રણમાં ઉદ્યમબુદ્ધિની તરવાર ઉઠાળીએ.

મંગળાચરણ

ઓ પરમેશ્વર ! અમે ગુજરાતી ભાઈઓને કેટલીએક ચાલતી આવેલી જંગલી અને વહેમી ચાલ બહુ દમે છે ને એની વેદનામાં હોમથું ત્યાં લગી કલંક વગરનું પૂરું સુખ પામવાને લાયક થવાની પણ નોંધવાઈ અમને મળનાર નથી. માટે અમે આંધળાને સંસારમાં દોરવાને તેં જે વિવેકબુદ્ધિ બક્ષી છે તેને રે તું દીનદયાળ વહેલી સતેજ કર; અને કૃપિચારના અંધારાધોર કોઠામાં તારી પ્રેરણાના અજવાળાથી સાર વસ્તુની જ સૂઝ પાડ.

૧૮૫૬

૨

પ્રસ્તાવના

આ ગ્રંથ હિંદુ મહાજનની નજર આગળ મૂકતી વેળા અમે ત્રીયે પ્રમાણે સૂચના કરવાની આગ્રા માગીએ છ :

દિવસે દિવસે આપણા ગુજરાતીઓમાં વિદ્યાના લાભો અને ચમત્કારો જાણવાની હોંશ આવી છે. ને ઈશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણે સંજ્ઞાઓએ પણ વિદ્યા, જ્ઞાન, અને સુધારાનાં કામમાં આગળ પડવા માંડ્યું છે. શ્રીમંતો દ્રવ્યે મદદ કરે છે ને બીજાઓ તનમનથી શ્રમ કરે છે. માત્ર મુંબઈમાં જ નહિ પરંતુ જિલ્લાઓમાં પણ વિદ્યાલયો, પુસ્તકાલયો, અને દેશકલ્યાણ સંબંધી અનેક સલાઓ વગેરેની કામકામ બઢતી થતી જોઈએ છ. એ શુભ વાત છે કે સુખસંપત્તિવર્ધક એ નામનો વરરાજ સુજ્ઞા નામની કન્યાને પરણવાનો છે. તેને માટે જાંબરાઓ આગળ સાથિયા પૂર્યા છે ને મંડપ માંડવા બંધાવવા સારુ થયા છે; પણ લગ્ન ઢૂંકડે આવવાને વાર છે. વર કન્યા પરાક્રમી ને યશસ્વી છે, તેથી એઓને યોગ્ય સન્માન આપવું જરૂર

છે. માટે એ સુલક્ષ્મી તૈયારીમાં ઘણાં વાનાં કરવાનાં છે. તેમાં ચોપાનયાં, ગ્રન્થો, નિબંધો, ભાષણો આવશ્યક છે ને એનાં દર્શન હજી થોડે ઠેકાણે થયાં છે. માટે જાણીતાઓએ એ દ્વારોએ વિદ્યા, નીતિ, અને કુટુંબસુધારાવટ એઓનો પ્રચાર કરવાની તાકીદ જાણવી.

મુંબઈ રાજધાનીમાં વેપારીઓ, સરકારી હોદ્દદારો, વિદ્વાન તથા વિદ્યાર્થીઓ, ચાલાક હુન્નરીઓ વગેરેની ધૂમ મચી રહી છે. પણ આપણા સાથીઓને આપણી ભાષામાં લખાઈ છપાએલાં ઘણાં જ થોડાં પુસ્તકો છે ને જે છે તેમાં આ સમયના સુવિચારના ગ્રંથોનો ઉમેરો થાય તો જહુ શોભા આવે.

(ભુજંગી)

સદા સન્નજનો માન આપે છ ભારે, દીસે જે રળિયામણો સુવિચારે;
ગુલાખી ફૂલો ઊગતાં મોગરામાં, ઘણી જહારથી ખીલી રેહે ઘટામાં.

માટે આ પ્રતિનો ગ્રંથ ‘બુદ્ધિવર્ધકહિંદુસલા’ મહીને મહીને કાઢ્યાં કરવાની આશા રાખે છે. એમાં ભાષાપ્રકરણ સંબંધી, શાસ્ત્રીય પ્રકરણ સંબંધી, સાંસારિક પ્રકરણ સંબંધી, અને ખીજ પરચૂરણ મનોરંજક વિષયો સહેલી અને શુદ્ધ ભાષામાં લખવામાં આવશે. કેટલાએક નવા જ રચેલા, કેટલાએક ખીજ પુસ્તકોમાંથી તારવી કાઢેલા લખાઈ છપાશે. તેમ આપણી ભાષાનાં પુસ્તકોની સમજણ અને ગુણદોષ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

(શાલિની)

રૂડા દેશી સન્નજનો માનવી જે, શિક્ષા ડાહી નિજ લાભોતણી જે;
ગારૂડીઓ છંદ વિસારવાને, વિદ્યાજ્ઞાનો પિંડમાં આદરેને.
ભાષા મધ્યે યોગ્યતા આણતાં કે, લેખ દોડો શાસ્ત્રની બાબતો કે;
જ્ઞાની હોઈ વેહવારી થવું ને, અતે પામો મોક્ષવામી સુખો ને.
શિક્ષામાળા બુદ્ધિગ્રંથો વિશે છે, હેતે જે કા પાઠ રુચિ કરે છે;
લેહે છે અત્યંત લાભો રૂડા ને, પૂરા તેને જાણવા સુધર્યા ને.

૩

સ્વદેશાભિમાન

પોતાનાં છોકરાંનું—કુટુંબનું કલ્યાણ ઇચ્છવું તે કરવું એ જેમ ઘરડાં વડીલોને સ્વાભાવિક છે, તેમ અમારા દેશમાં રહેં કરનાર બહુ હોજો, અમને સારો રાજ મળજો, અમારા દેશનો વ્યાપાર વધજો, અમારા દેશમાં ભણેલા ધણા થજો, અમારા દેશનો સુધારો થજો, અમારો દેશ પૃથ્વીમાં એક જ કહેવાજો, અમારા દેશમાં પુણ્યાત્મા અવતરજો, વગેરે પોકારો દેશદેશના માણસોને સ્વાભાવિક છે. પણ જે પ્રમાણે કુટુંબ અને નાતની વાતમાં એ અભિમાન જણાઈ પડે છે તે રીતે દેશની બાબતમાં દેખાતું નથી. જ્યારે સભા મધ્યે ચાલતા પ્રકરણમાં કોઈની વિદ્યા, કોઈનું ઔદાર્ય, કોઈનું આચરણ, કોઈના પૈસા, કોઈના ભૂંડાં કર્મો આદિકનું વર્ણન થતું હોય, તે વેળા જે કુળના તે જે નાતના પુરૂષ વિષે બોલાય તે કુળના અને તે નાતનાં સભામાં બેઠેલાં માણસોનાં દિલમાં ખુશીનો અથવા દિલગીરીનો જોસ્સો એકાએક પેદા થઈ આવે છે. હાશ! આપણામાં પણ મોટા મોટા થઈ ગયા છે. ધન્ય છે તેઓને! અથવા હાયરે! આપણી નાતનું નામ ફલાણાએ બોલ્યું છે જો! મુઓ એ; એમ અભિમાન અથવા ધિક્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ અજાણ્યો પુરૂષ આજણ, વાણિયા એઓની સભામાં આવી પૂછે, નાનાફડનવીસ કોણ હતા? તો આજણના મનમાં જોસ્સો ઉત્પન્ન થઈ તે પોકારશે કે નાનાફડનવીસ તો આજણ હતા. કેટલાએક કુટુંબ અને નાતના અભિમાની એવા મમતી હોય છે કે અગર કોઈ ભૂંડું બોલે તો તેઓ પોતાનાથી જેમ બને તેમ કુટુંબી અને નાતીલાની આબરૂ બચાવવાને યત્ન કરે છે. એ રીતે કરવું એ સ્વાભાવિક છે. હિંદુસ્તાન દેશમાં નાના પ્રકારના લોકો છે. જાતો ઘણી છે, નાતો અગણિત છે. આજણો પોતાની મેજે વગર કારણે નીચ કર્મ કરતા જઈ ઊંચા એમ જણાવે છે. પોતપોતાની નાત શ્રેષ્ઠ એમ સર્વ નાતના લોક જાણે છે. નાતના દોર ઘણા છે. જેમ માર આધાથી ચામડું બહાર

મારી જય તેમ મુસલમાનના વારંવારના આવ્યાથી લોકો બહાર ખાઇ ગએલા છે. ઇર્ષાએ નહિ પણ મત્સરે સજડ મૂળ ઘાલ્યું છે; અને અદેખાઇથી કલહ, કંકાસ, નીચ, ઊંચ, વગેરે કુસંપો થવા માંડ્યા છે. હવે સંપ નહિ તેણે કરીને દેશનું સાધારણ શુભ ક્યાંથી જોવામાં આવે? એકે એક કામ આરંભ્યું તો ખીજે તોડી પાડે છે એટલે તે પાર પડતું નથી ને પાર ન પડ્યું એટલે તેની દેશમાં ખામી એમ થયું; અને એ રીતે સર્વની અછત થાય ત્યારે દેશાભિમાન કેમ જણાઇ આવે?

ઇર્ષા અને ખંત રાખી સર્વ નાતના ગૃહસ્થોએ પોતપોતાનાં કુળનું, નાતનું, તથા શહેરનું ભલું કરવું અને તેની સાથે સર્વ શહેરોનાં માણસોને સુખપ્રાપ્તિ થાય અને છેવટે દેશમાં તવંગર ને ગરીબ યશસુખ ભોગવે, મોટ મોટાં કારખાનાં નીકળે, ઊપજ ઘણી અને સુંદર થાય, દેશની ઉત્તમ જાણસો પરદેશમાં જ્યાં અછત હોય ત્યાં વેચાય, વિદ્યા બહોળા લોકમાં પાણીમાં નાંખેલા કાંકરાથી જેમ કૂંડાળાં મોટાં થયાં જય તેમ ફેલાય,—એવી એવી વાતોનાં સાધન કરવાની ઊત્તટ લાવવી અને તેમ કરવા મંડી પડવું એનું નામ દેશાભિમાન. સ્વદેશહિતેચ્છુ કહેવડાવનાર તો ઘણા જ છે, પરંતુ કરવાની વેળા તેઓ ખૂણા શોધે છે. માત્ર એ નામ મેળવવાને ઘણાઓ મહેનત કરે છે. પણ તેઓ કંઈ દેશહિતકર્તા નથી કહેવાતા. માણસ પોતાને નામ મળે તેનેસાડે વિદ્યાભ્યાસ, ધંધા, ધર્મજ્ઞાન, વગેરે સાધ્ય કરે છે, તે તેના કુટુંબમાં, નાતમાં, શહેરમાં અને દેશમાં સારો કહેવાશે, પણ દેશનું સાઈં કરનાર એમ લગાર પણ કહેવાશે નહિ—જ્યાંસુધી તે કુટુંબ નાતિ વગેરેનું ભરણપોષણ ને શહેરી ને પછી દેશી લોકોને હમેશના હિતના ઉપદેશો વગેરે કર્મો કરતો નથી ત્યાંસુધી. તેમ દેશને પરદેશીઓના હુમલામાંથી સંરક્ષવાને રાજ અને શૂરા માણસો રણસંગ્રામમાં પડે છે તેઓ જ માત્ર ખરા દેશાભિમાની છે એમ ન સમજવું. જે ગરીબ વિદ્વાન અરણ્યમધ્યે જૂંપડામાંના ખૂણામાં ખેસી લોકનું સાઈ થાય એવી વાતો અંતે તેનાં સાધનો ઝાડનાં પાંદડાં ઉપર લખી લોકમાં આપી જાય છે તે પણ ખરેખરો ને

મોટા સ્વદેશાભિમાની છે એમ જાણો. માણસ સ્વાર્થવિના કંઈ જ કરતું નથી ખરું, પણ તેણે સ્વાર્થી છતાં લોકહિતાર્થી થવું એ દેશાભિમાનીનું કર્મ અને તેનો ધર્મ છે. માખીઓ સાધારણ એટલે સર્વને કામ લાગે તેવો મધપૂડો કરે છે તેમ માણસ માણસની બુદ્ધિ અને તેનો શ્રમ એણે કરીને જુદાં જુદાં પરિણામો નીપજે છે તે દેશની પૂંજી થાય છે. એ પૂંજી બચાવવાને તથા એ પૂંજીની મદદથી સુધારાને યોગે સહસ્ત્રગણી અચળ ઉપયોગી અને શોભાયમાન એવી દોલત કરવાને લોકો પોતા પાંતીનું દેણુ યથાશક્તિ ઉમંગથી આપી દેશીઓનું રૂકું આચરે છે, તે સર્વ દેશાભિમાની માનવા. હિંદુસ્તાનમાં સર્વ વિદ્યાનાં બીજ તથા અંકુરો હતાં ને એ ઉપર યુરોપીયને ઘણો સુધારો કીધો છે. એ પ્રાચીનપણાનો ગર્વ સર્વ હિંદુઓને છે, પણ એ, તે ગર્વ રાખી કામ કરતા નથી. તે હર્ષયુક્ત ગર્વ ઊપજે છે કે તરત જ સમાઈ જાય છે. પરદેશીઓ આગળ પોતાનામાં પરાક્રમી થઈ ગએલાઓની વાત ગર્વથી કાઢે છે, પણ તેઓની પોતાની વાત બીજા લોકો ગર્વથી કરે એવું તેઓનું કર્મ લેશ જોવામાં આવતું નથી. અંગ્રેજ, ફ્રેંચ, જર્મન, અને ચુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના લોક એઓમાં આજકાલ સ્વદેશાભિમાન ઝળઝળ પ્રકાશી રહ્યું છે. પણ પારકી વાત આ પ્રસંગે આઘી મૂકી આપણામાં પ્રાચીને કેવું અને કેટલું હતું ને આજ તેના લક્ષ વસાએ ઓછું છે, તે નીચે લખેલી લીટીઓથી જાણ્યામાં આવશે. હમણાંનું જાણવાથી હું દિલગીર છું ને તમે દિલગીર થશો.

અસલ રાજ કાણુ હતા? હિંદુ રાજઓ જ. તે વેળા દેશની સ્થિતિ કેવી હતી? દેશ તાજે હતો, લોક સુખી હતા, ક્ષત્રી શ્રરા હતા, બ્રાહ્મણો ધર્મોપદેશ અને શ્રેયો કરતા, વૈસ્યો વ્યાપાર મોટા ચલાવતા, અને શૂદ્રો મન દઈ સેવા કરતા. પ્રથમ નવું કામ કરવાને સર્વ ઉમંગ દેખડાવે તેમ જ્યારે બ્રાહ્મણ વગેરે લોકોએ પશ્ચિમથી આવી હિંદુસ્તાનમાં રાજ્ય આરંભ્યું ત્યારે એકેકું કામ પોતપોતાને માથે લેઈ હોંશથી તેઓ દેશનો ઉત્કર્ષ કરવા લાગ્યા હતા. તેઓ દેશાટન કરતા. નવા દેશની નવી વસ્તુઓ, નવા રિવાજ,

વિલક્ષણ વિચારો લઈ આવી એઓથી સ્વદેશને શણગારતા. રાજ રાજ-
નીતિમાં કુશળ થઈ રૈયતના હક્કમાં સુખ કરતા. ટૂંકમાં લખું છું કે રાજ
પ્રજા પરસ્પર એક બીજાનો ધર્મ જાણી વર્તતાં. વિદ્વાનો પોષાતા, લોકમાં
સદાચાર હતા. છોકરાંની મા ભણેલી હતી. જાતિપ્રતિબંધ થોડા હતા.
વિદ્વાનો, હુન્નરીઓ, રાજાઓ, પુરુષ, સ્ત્રી અને બાળકો, તવંગર અને ગરીબો
પોતાના કામમાં યશ મેળવવાને ઉપરાઉપરી મન્યા રહેતાં. એ સર્વ હમણાં
ક્યાં બળી ગયું છે! રાજ મનુને હજુ સંભારો; મહાઋષિઓના ચિરંજીવ
ગ્રંથોનાં અવલોકન કરો. વેદાંતશાસ્ત્ર અને કર્મમાર્ગમાં વ્યાસ અને જૈમિનિ
એઓએ અતુળ બુદ્ધિ ચલાવી છે. ન્યાયશાસ્ત્રીઓએ અને વૈયાકરણોએ ધણા
શ્રમ લઈ ગ્રંથો રચ્યા છે. જુતિ અને તે ઉપર સાયનાચાર્યાદિકોનાં ભાષ્યો
અને સ્મૃતિઓ તથા પુરાણો, હિંદુધર્મ, હિંદુભાષા, હિંદુજ્ઞાન, એઓને
દીપાવે છે. સૂર્યવંશી અને ચંદ્રવંશી રાજાઓ થઈ ગયા તેઓના વારામાં
દેશની સ્થિતિ આહા કેવી દીપતી હતી! વાત્સીક અને વ્યાસના કરેલા
રામાયણ અને મહાભારત પશ્ચિમના લોકો આતુરતાથી ભણે છે. ઉજ્જન
નગરીના વિક્રમ, ધારા નગરીના ભોજ અને પ્રતિષ્ઠાનના શાલિવાહન એઓનાં
પરદુઃખભંજન રાજ્યો કહેવાયાં. એઓની વખતમાં વિદ્યા અને હુન્નરોએ
સારાં રૂપો લીધાં. ભવ્ય દેવળો વગેરે ઇમારતોની ઉમદા બાંધણીમાં અને
તેમાં નક્શી કરવામાં સલાટોએ થોડો કિસમ જણાવ્યો નથી, જે કિસમ
જેવાને યૂરોપના વિદ્વાનો તડકા સહન કરી ગુફાઓમાં ભમે છે ને તહીના
શિલાલેખો શ્રમે ઉકેલે છે. કાવ્ય, અલંકાર, શબ્દશાસ્ત્રમાં, કાલિદાસ, ધન્ય-
તરિ, ક્ષેપણક, અમર, શંકુ, વેતાલભટ્ટ, ઘટકર્પર, વરાહમિહિર અને
વરરુચિ, એઓએ નવરત્ન એ ઉપનામે, રાજ ભોજની કચેરી શોભાવી છે.
પરશુરામ, રામ, અર્જુન, ચંદ્રગુપ્ત, પોરસ, પૃથ્વીરાજ, શિવાજી, વગેરે
લડાઈમાં શૂરા કહેવડાવી ગયા છે. નાનાફડનવીસ, સિંધિયા, હોલકર
એઓએ રાજખટપટમાં હોશિયારી બતાવી છે. આ વિષય બંધ કરવાને
મારું મન થતું નથી, પણ એટલી સૂચનાથી આપણી હમણાંની અવસ્થામાં
કેટલી ન્યૂનતા છે તે સહજ માલૂમ પડશે.

શૂરપણું તો ખિલકુલ નથી; લાહોરના જયપાલનું અપ્રમાણિકપણું અને દોષતાબાદના રાજનું ખીકણપણું એથી, ઉત્તર અને દક્ષિણ હિંદુસ્તાન, સમર્થ, વિકરાળ સુલતાન મહમદ અને ખિલજીવંશજ અલ્લાઉદ્દીન એઓને નજરે પડ્યાં ત્યારથી આપણા રાજ ધારતી ખાઈ ગયા છે. એચાર સિવાય કયા રાજ મુસલમાનોની સામે રણક્ષેત્રે મજબૂત પગલે ઊભા રહ્યા છે? રાજઓએ ક્ષત્રી નામ ધરાવી જનાનાના જ ખૂણાઓ ધરી અશીણ કુસુંબાના તોરમાં નામદાઈ કરી એ શરમતી વાત થઈ છે. એક કુળ લડવા જય તો તેનું સગું કુળ તેની જ વિરુદ્ધમાં મુસલમાનને મળીને લડે, પણ એમ ન વિચારે કે આખરે પરદેશી છે તે માટે તેનાથી ખીવું હતું ને સગા-ને જ મદદ કરવી યોગ્ય હતી. એકેકા એકેકા પ્રાંતનો એકેકા રાજ એ રીતે ઘણાં રાજ્યો કરી માંહેમાહે સંપ ન રાખી દેશને તોડી નાખ્યો.

અરે ઓ ભાટ ચારણો! તમારી કળા ક્યાં ગુમાવી નાખી છે? રાજઓને અયોગ્ય રીતે શા વાસ્તે યશના તાડ ઉપર ચડાવી દો છો? નેકીદારો! તમે રાજઓના દુર્વિકારો એ નેકી જાણી પોકારો છો? નીતિ-માન લોકના પ્રતિનિધિ થઈ, રાજઓને ચેતવો કે રાજ! અમે તમારા નેકીદાર કહેવાયા ને તમારી નેકી તો કંઈ જ નથી, માટે બદી છોડી દો ને અમને તમારી નેકીને જ પોકારવા દો. નહિ તો થોડે દહાડે તમારે કંગાલ થવું પડશે. કવિઓ અને કારભારીઓ, તમારા ગજવાને ન બુંઓ; દેશનો ખજાનો જય છે એમ વિચારો. રાજઓની સુસ્તી, તેઓની નામદાઈ, તેઓની અવિદ્યતા એ ઉપર નિંદાયુક્ત કવિતા રચો જેથી તેઓ દુભાઈ ને ચાનકે રાખી કુળનામ બોળ્યાં છે તેને તારે. રાજઓ જ પોતાના દ્રવ્યથી શ્રમ લઈ દીર્ઘદષ્ટિ દોડાવશે ત્યારે જ હિંદુનું નામ ઊંચું આવશે. મહેનત કરતાં મરવાથી કેમ ખીઓ છો? ઓ રજપૂતો! ‘શૂરસ્ય મરણં તૃણમ્’ કમ્મર બાંધી દેશાટન કરો ને ત્યાંથી નવી યુક્તિઓ લાવી તમારાં રાજ્યને સુધારો. તમને મુસલમાનોએ, પીંડારાએ, બળવાન લોકોએ હેરાન હેરાન કર્યા છે. ઓ હિંદુઓ! તમે કોઈ દિવસ મંડળીમાં મળી, એકમત થવાનો વિચાર નથી કર્યો. તમે સુધારાવધારાના કામમાં આગળ નથી પડ્યા. તમે

દેશને, રોજગારે કારખાનાંઓએ પ્રખ્યાત કરવાને સ્વપ્નામાં પણ ધાર્યું નથી. તમે અટકે કેમ અટકી રહ્યા છો; દેશમાં ભાજી રોટલા મળે તે સારું પણ પરદેશમાં લાખ મળે તે ખોટા એમ બોલી સંતોષે કાં રહો છો? પણ તમારો દેશ એ તો તમારું ગામ ને તમારું કુટુંબ રે એ છોડવાની હિંમત ધરી પરદેશ જઈ સન્માર્ગે વિદ્યા, ધન, યશ, મેળવી આવી પછી દેશમાં ઊતરતી વયે એતમાં દિવસ ગુજરો. થવાનું તે થશે, દેશમાં ખાઈપીને મોજ કરીએ છીએ એમ કાયરના બોલ બોલીને જ દુશ્મનોને લગાર હઠાવ્યાવિના પાછાં પગલાં તમે કર્યાં છે! તમારો માણસરૂપે શો હક્ક છે? એક ખીજ સાથે, સ્ત્રીબાળક સાથે, સગાં નાતીલાં સાથે ચાલવાની શી નીતિ છે? સ્વતંત્રતા તે શું છે? રાજ્યકારભાર તે શું? વિદ્યા તે શું? સુધારો તે શું? તમારા ઉપર હાલની સરકારનો શો હક્ક છે ને શી રહેમ છે? દેશનું લલું તે શું? ને સ્વદેશપ્રીતિ તે શું? એ વાતોમાં તમે કેવળ વિચારશૂન્ય છો. જથ્થુ લશ્કર પગાર આપી રાખવાનો સંપ્રદાય રાજ્યોમાં નહોતો. શિરખંદી ઘોડા સરદારોને સોંપેલા હતા તે સરદારો પોતાના હાથમાં લશ્કર એટલે નિમક-હરામી કરવાને ઢીલ નહોતા રાખતા. તમારા રાજ્યોને હું પૂછું છું, રૈયત ભાઈઓ! શા હક્કથી તેઓએ સો સો રાણીઓ કરી? અને એમ થવાથી જ દેશ પાયમાલ થશે એ પણ અંધાધુંધીમાં તમને માલૂમ ન પડ્યું! હવે રાજ્યોની વાત છોડી દો; તેઓ આજકાલ નહિ સુધરે તેવા છે. પરંતુ સર્વ મહાજનો વિદ્યાજ્ઞાનમાં સારા માહિત થાઓ. છોકરા અને છોકરીઓને નિશાળે મૂકી ભણાવો. તેઓને સદા જ્ઞાનનું જ ખાજું આપો. મંડળી અને કંપનીએ વેપાર કરો. તમારી રહેવાની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરો. રસ્તા ચોખ્ખા કરાવો. વ્યસનોથી દૂર રહો. ખેડૂતો હાલ ઘણા અજ્ઞાન છે તેઓએ વિદ્યા શીખી ભૂમિસંબંધી રસાયનશાસ્ત્ર જાણી ખેતીના કામમાં સુધારો કરવો જોઈએ. યાંત્રિક બળ હસ્તબળ કરતાં ઘણું જ વધારે છે. અસલ થોડા જ લોકો પુસ્તકો વાંચતા અને હમણા ગરીબ પૈસાદાર સર્વે થોડી કીમતે ચોપડીઓ ખરીદ કરી વાંચે છે. છાપયંત્ર ઠામઠામ દાખલ કરો. જોતા જોતા વિદ્યાનાં ફળો વિલાયતમાં કેવાં થાય છે તે. અહીં નામાંકમાં ને તોલબારદાન અને

ચીન વિલાયતની હૂંડીઓના હિસાબ નાણા અને ૩૦ ૧૫૦) નું વર્ષાણુ લાવતા થયા કે પાર પડ્યા એમ આપણે સમજીએ છીએ. પૂરું ગુજરાતી પણ જાણતા નથી. યુરોપ અને અમેરિકામાં આપણી દેવભાષા જે સંસ્કૃત તેમાં વેદભાષ્યો તથા કાવ્યો વગેરે ગ્રંથો, ઉદ્ધાસ આણી અવલોકન કરવાને તથા શબ્દશાસ્ત્રમાં શોધ કરવાને મોટા મોટા ભાંના પંડિતો અહીં નિશ શ્રમ લે છે. સંસ્કૃત શીખવાને મોટી મોટી પાઠશાળાઓ છે, પણ હિંદુસ્તાન જ્યાં સંસ્કૃતભાષાએ મોટા જય મેળવ્યા છે, ત્યાં હાલ એક પણ દિવ્ય પાઠશાળા દેખાડશો? આપણી સર્વ વિદ્યા તો મૂળ સંસ્કૃતમાં તેને પ્રાકૃતમાં કરવાને હજી શરૂ પુરૂષો ક્યાં બહાર પડ્યા છે?

હમણાં જ વાત સાંભળી કે મેકોલે નામના ગ્રંથકારના ઈંગ્લાંડ દેશના ઇતિહાસના એ ગ્રંથની ૨૫૦૦૦ પ્રતો છપાઈ વીસવીસ રૂપિએ વેચાઈ ગઈ છે, ને થોડા દિવસમાં બીજી વીસ હજાર છપાવી છે તે ખપી જશે. એક બીજી ચોપડીની કોષ્ટએ પુષ્કળ પ્રત કાઢી હતી ને બીજે અઠવાડીએ તેની પ્રત શોધી જડે નહિ એ રીતે તે વેચાઈ ગઈ. એ પ્રમાણે ત્યાં વિદ્યા અને વાંચવાનો શોખ છે. અહીં ત્યારે ચોપડી શું કામ આવવાની છે, એ પૈસા નાંખી દેવાના છે એમ ધારીએ છીએ. સોનું, રૂપું અને જવાહીર ખરીદ કરી પેટીમાં રાખી મૂકવું આપણને ગમે છે. વિલાયતનાં કારખાનાં વગેરેનો કિંચિત્ છાંયો માત્ર મુંબઈમાં દેખીએ છીએ. જુઓ આગખોટ તમારી આગળ ! જુઓ આગની ગાડી નજરે ! તમે જોઈ કાષ્ટસાહેબની પવનપાવડી ! જોઈ તમે અંગ્રેજી લસકરની કવાયત ? કેવો છે શૂરપણાનો દાખલો કે જોધપુરનો કિલ્લો લેતી વખતે સત્તર વખત પાછું હઠવું પડ્યું, પણ અઢારમી વેળા તેઓ જય પામ્યા. તેવું જ કાબુલ કંધાર લેતી વખત અને તેવું જ સિઆસ્ટેપોલની લડાઈમાં. ધન્ય છે હાલની સરકારને જે રૈયતને સ્વતંત્રતા વધારે આપતી જાય છે ! ને ત્યારે તમે ઊંઘમાંથી કેમ નથી ઊઠતા ? મુસલમાની રાજ્યમાં તો ચું કે ચાં પણ બોલાતું નહિ અને હમણા મુંબઈ આસોશિએશન સરકારને લખે છે કે આવો અણુઘટો ઇનસાફ

ફલાણે ઠેકાણે થાય છે તે ન થવો જોઈએ. આ સરકારનો જીલમ છે; પેણો રૈયતનો હક્ક દૂબે છે; ત્યાં ઘણી સુસ્તી ચાલે છે; અહીં સાહેબલોકો એપરવા ઘણા છે; વગેરે ખૂમો પાડી લોકની તરફથી મોટી સરકારને લવનવે છે. જિલ્લાઓના ખૂણાની વાત એ સભા ક્યાંથી જાણે? માટે એવી હિંમતના દાખલા જોઈ, એ રૈયત લોકો! આસોશિએશન વગેરે સભાઓને તમારાં દુઃખથી જાણીતી કરો કે જીલમ ખસી, રહેમ ને મહેર તમારી હાલતમાં થાય. અંગ્રેજ લોકો જ્ઞાનસમાંના દીવા છે. એ દીવા તમને રોશની આપે છે. પણ તે અજવાળાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો તમારે હાથ છે. એક છોકરાના ઉપર માખી બેઠી ત્યારે તેને હાથ ઊંચો કરી ઊડાડી મૂકવાને બદલે તેણે માખીને કહ્યું “માખી ઊડતી હે કે માકું બોલાઉં,” તેમ તમે શરીરે નખળા નથી, બુદ્ધિએ બળવત્તર છો, તમે અસલ પ્રખ્યાત દેશના જન છો, છેક નઠારી અવસ્થામાં નથી; પૈસે, ખાવેપીવે, છેક કંગાળ નથી ને તમે કેમ પોકારો છો કે “નસીબમાં હશે તે થશે”! જ્યારે એકેક માણસ છાતી તોડી કામ કરી, આ સંસાર લડાઈનું ઠેકાણું છે એમ સમજી દેશને સાફ પોતપોતાની ફરજ બજાવશે ત્યારે દેશનો જયજયકાર થશે. શું તમારી તગિયત છે લોકો! કે ફલાણી રસમ નઠારી છે એમ જાણો છો, તે છોડ્યાથી ધર્મઆધ નથી આવતો એવું સમજો છો, તોપણ સંપ કરી તે કાઢો નાખવાને મહેનત નથી લેતા! મંડળીઓ મધ્યેના નિબંધીઓને હસી કાઢો છો; ને જ્યારે સરકાર કાયદા કરી તે ચાલ કઢાવે છે ત્યારે જખમારીને કબૂલ કરો છો. એમાં આખરૂં આપણી ભાઈઓ? વિચારો; પુનર્વિવાહ સંબંધી કલકત્તે કાયદો પસાર થયો તે સૌના જાણ્યામાં હશે જ. માટે પરદેશીઓ ન જાણે અને સમાચારપત્રો નિંદા ન કરે એને સાફ સંપ આંધી દુષ્ટ પ્રતિબંધને તોડી નાખો. પોતાનાં ઘર ને પોતાની આખરૂં એને વાસ્તે સૌ કાળજી રાખો. પણ દેશના લાલમાં કંઈ ખ્યાન દોડાવવું એવી ઈચ્છા થવી તો થોડાની જ; પણ એ સૌની થાઓ-અસ્તુ. બાળક છોકરાઓનો વિવાહ કરી તેઓને બંધનમાં રાખો છો-૧૫ વર્ષનો થશે કે ગૃહસ્થાશ્રમ લઈ દોડશે. હવે એ છોકરા શું વિદ્યાભ્યાસ કરે ને પૈસા કમાય? શું સ્ત્રીને સુખ કરી પોતે પામે?

વિદ્યારહસ્ય તે શું જાણે ? શું શોધ કરે ને શું નામ કરે ? ૨૦ વર્ષની અંદર તો ઝોઝામાં ઝોઝાં બે છોકરાંથી વીંટલાયસોજ હોય. શું દેશનું અભિમાન રાખી કયા અનુભવ ઉપરથી તે અર્થે કંઈ પણ કામ કરે ? ઘરની જંજળમાંથી પતે ત્યારે કે ? નાખુશ છું કે જીવાન સમજેલા તેઓ પણ જાણી નેહને ખાડામાં પડ્યા છે, પડે છે, ને પડશે, રે ન પડે ! નાત જમાડી વરા, કુલેકાં, વરઘોડા, બહુવા, સાબેલા, સરઘસ, નાચરંગમાં પુલાઈ પુલાઈ પેંસો ઊડાડી દે છે. તે તમને ઘડપણે ધણો સાકશે. એ નાણાનું અર્ધ, ધર્મશાળાઓ, મુસાફરીનાં મકાનો, તરસ્યાને માટે ફૂવા, વાવ, તળાવો, ચાક્યાને માટે ચોતરાઓ, એ સર્વ બંધાવવામાં, આંધળા લૂલા વગેરે ગરીબ નિરાશ્રિતને દાન આપવામાં તથા તેઓને કામે લગાડવામાં, બાળકોને સાર નિશાળો તથા લોકોને વાસ્તે કિતાબખાનાંઓ અને દવાખાનાંઓ વગેરે કારખાનાંઓ કાઢવામાં નાખ્યું હોય, તો દેશમાં કેટલું પુણ્ય અને સુખ અને દેવી કીર્તિ સ્થિર રહે ? કહ્યું છે:—

“ અસ્થિરં જીવિતં લોકે અસ્થિરે ધનચોવને ।

અસ્થિરાઃ પુત્રદારાથ ધર્મઃ કીર્તિર્દ્વયં સ્થિરમ્”

પ્રાણીમાત્રના જીવતરનો, પૈસાનો, જીવાનીનો, છોકરાનો, બૈરીનો, કોઈનો, ભરોસો નથી. આજ છે ને કાલે નહિ; પણ ધર્મ અને કીર્તિ એ બે તો સ્થિર રહેવાનાં. માણસ મરી જાય છે પણ તેનાં સુકૃતો પીસરાનાં નથી.

નાતના કરો જાંડો મારા ભાઈઓ ! ધર્મ કંઈ પરાણે નથી, ત્યારે જે ગરીબનું સગું મરી ગયું ને તેની ઉત્તરક્રિયા કરવાને તથા ચારમું તેરમું જમાડી વરસી વગેરે અવસરે નાત જમાડવાને દ્રવ્ય ન છતાં તે ગરીબ ખાસે કર્તે કલાવીને ખર્ચ કરાવી તેને ધૈર જમવા જવું એ તમને દુરસ્ત લાગે છે ? એ બાપડો કેમ કર્તે વાળશે ? તમે તો ખાવાના ધાણી છો. એવા ખાઉકડ ન ચર્મ દશા તરફ નિઘા કરતા રહો. વરા,

ધરબારી, નાતો, અને વરઘોડા તો જે દિવસે હોય તે જ દિવસોમાં યાદ રહે છે, પણ દેશને અર્થે પરોપકારબુદ્ધિથી કરેલાં કામો નિરંતર અમર રહે છે. જમશેદજી જીજીભાઈને અગાઉ એની નાતિના જ ઓળખતા ને હવે જગ ઓળખે છે, શેઠિયાઓ દ્રવ્યનાં સાર્થક કરો. ઓરડા સામું જોઈ મરવાથી કલ્યાણ નથી; દેશી લોકોનાં વૃંદમાં યશરૂપી ધાણી ઉછાળવી એથી શું અધિક શોભીતું છે ? બીજું મારે કહેવું અવશ્ય છે કે મોટામોટા કેટલાં એક દ્રવ્યવાન શરમાશરમી અને મોટાઇમાં પારકાને સાફ મોટી ટીપો ભરે છે, ને પ્રત્યક્ષ જે દેશી ગરીબો તેઓને આપવાનું અને દેશ સુધારવાનું કામ ટોલ્લે મૂકી છાંડે છે. દક્ષણી પ્રાક્ષણો ગરીબ છતાં વિદ્યા પ્રસારવાને ભાષામાં ગ્રંથો કર્યા જાય છે અને ગુજરાતી પ્રાક્ષણો વિદ્યાભ્યાસ કરવાને બદલે યજ્ઞમાનોને ધૂતી બગાસાં ખાઈ, ફૂવડ અવસ્થામાં પડી રહે છે. ઓ ભગવાન ! આળસ, અજ્ઞાન, દુરાચાર, અને ફૂવડાઇ દેશમાંથી ગએલી કિયે દિવસે દેખાડીશ ? ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી પોતાનું કામ બજાવવામાં એની બહેન દક્ષિણ વર્નાક્યુલર સોસાયટીથી નીચે દરજે પડી જાય છે. ગુજરાતીઓ પૈસે અનુકૂળ છતાં દક્ષણી અને પારસીઓથી સુધારાના કામમાં કેમ પછવાડે રહે છે ? રાજ્યકારભારની વાતોમાં તો લગારે મોઢું ધાલતા નથી. ગુજરાતમાં શુદ્ધ લખતાં વાંચતાં થોડાને જ આવડે છે. રે લખવા વાંચવાના વાંધા તો પછી વિદ્યાપ્રકરણમાં એઓ પાસેથી શી આશા રાખીએ ? પણ નહિ, જ્ઞાનનો જીવાળ ચડવા માંડ્યો છે; હવે શ્રમરૂપી વહાણને વહેવું મૂકાકે ધારેલા મુકામે જઈ પહોંચીએ. દક્ષણી અને ગુજરાતી હિંદુઓની સમસંખ્યા સરખાવીએ તો આગલા, વિદ્યાજ્ઞાનની વાતમાં પચીસ-ગણા સરસ છે એમ નક્કી જાણો. રે તમે સુધારાનું નામ સાંભળી આધ્રા જાઓ છો ! સ્વધર્મ પાળીએ છીએ એમ કહો છો, પણ વાસ્તવિક જોતાં ધર્માભિમાન પણ કાઈનામાં હું જોતો નથી. પ્રથમ માણસે પોતાનું રૂપ ઓળખી પરસ્પર કેમ વર્તવું એ વગેરે બીજી નીતિઓ ભણવી. એક પાસેથી જોતાં નીતિ મુખ્ય છે; નીતિમાન થયા વિના ભક્તિમાન થવાય જ નહિ. માટે કરો તો (કરવી તો ન જોઈએ) સદ્ગુણોની જ ગડાઈ કરો, પણ

રામજનીને આટલા આપ્યા તે ઉભણીમાં આટલા ભર્યા, આટલાને વેપારમાં છેતર્યા તે આટલા મેળવ્યા એમ બોલનારાઓની સંગે જરા પણ ઊભા ન રહો. પરોપકારને મોટો ધર્મ જાણો, કહ્યું છે:—

રાજ્ઞાંતઃ સર્વશાસ્ત્રાણામયં ન કલુષં પરમ્ ।

વિશ્વાસઘાતાત્પુણ્યં ચ ન પરોપકૃતેઃ પરમ્ ॥

સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત એવો છે કે વિશ્વાસઘાત સરખું મોટું પાપ નથી અને પરોપકાર જેવું ખીજું મોટું પુણ્ય નથી. ગુજરાત અને એની પેલી પાસ વર્તમાનપત્રો અને વિદ્યાજ્ઞાન પ્રસાર કરનારા ગ્રંથો થોડા જ છે. એ ઉપર સર્વે જણે ધ્યાન પહોંચાડવું. પુસ્તકોમાં વધારો કરો. વહેમો, કવિઓના અગ્રંકારો, પુરાણોની પરસ્પર વિરૂદ્ધતા અને સર્વ પંથવાળા માંહેના મતિયાઓની જીદ એને સૌ ધર્મ ગણો છો, પણ ખરો ધર્મ તે શું છે તે ઉપર કોઈ ધ્યાન આપતા નથી માટે એ સર્વને તાવી કાઢી શુદ્ધ મત જે ધર્મતત્ત્વ તેની શોધમાં રહો. વહેમી અને દુઃખ દેતા ભૂત, પિશાચ, પિતૃ, વગેરેના વિચારો વિષે સાવધ રહેતા જાઓ. નાતના દોર ઓછા કરો, કવિઓના અગ્રંકારને ખરા ન માનો; કવિઓનું લક્ષણ જ છે કે નાની વાતને વિસ્તાર કરી જતાવવી કે તરત મનમાં પેસે—નિરંકુશાઃ કવચઃ ધીમે ધીમે નકારી ચાલ કાઢી નાખતા જાઓ તે તેને બદલે તમારાં વિદ્યા, જ્ઞાન, અનુભવ, અને બુદ્ધિ જેની સૂચના કરે તે તે વાતો સ્વીકારતા રહો. હિંમત હિંમત હિંમત ધરો. જેની પાસ સાધન ન હોય તેને સમજી વાતની વાર લાગે, પણ તમારી પાસે રસાળ જમીન છે, અમૂલ્ય ખાણો છે, જે જોઈએ તે તમારી પાસે જ છે, લોકો તમને આપી જાય છે. વિદ્યા અને શ્રમ એ પણ તમારા જ હાથમાં છે, ત્યારે કહો ભાઈ શા માટે ન મંડો પડીએ ? દેખતી આંખે, કૂમળી આમડીએ અને નાબુક દિલે, દુઃખના બળાપા કેમ સહન કરીએ ? આવો, આપણે રણમાં ઉદ્ધમબુદ્ધિની તરવાર ઉઠાણીએ. ગરમ લોહી વહેતે મરવું બહેતર છે. શરીરને દુઃખ ન ખમવું પડે તે મુક્તિપદ પામીએ ! હે પ્રભુ ! અમે હિંદુઓ લાચાર થઈ ગયા છીએ તેની

તરફ જો, સન્માર્ગે ચાલવાની બુદ્ધિ આપ, તારે વિષે અમારું ચિત્ત રહે એમ કર, અને હિંદુસ્તાન દેશમાં દશે દિશાએથી હું મારા દેશને માટે પ્રાણ ખોઈશ, હું મારા સ્વદેશીનું સારું કરીશ, એવાં રૂઝાં અને શુભ વેણો નીકળે તેવો સમય જલદીથી આણ.

૧૮૫૬

૪

ગુજરાતીઓની સ્થિતિ

૧

હિંદુરાજ્યમાં ગુર્જર જન ઉદ્ધમના રંગમાં હતા ખરા; પણ તે રંગ વંશપરંપરા દીપ્તિ કરે તેવા પાકા નહોતા. ખૂલતા રંગની મજા તેઓ લેતા પણ થોડી વારમાં તે રંગ ઊડી ગયા. દેશના ઉદ્ધમનો પાકો રંગ સઘળા વર્ગના દેશી જનોમાં સાધારણ દેશાભિમાનરૂપી રનેહ હોવાથી અને છે. એ રનેહ જાતિ-ભેદને લીધે હોય જ શાનો? રાજ્યનું રક્ષણ કરવાનું અને પ્રજાની સ્થિતિ રૂઢી કરવાનું તથા રાજ્યનો ઉત્કર્ષ કરવાનું કામ, માત્ર રાજા, થોડાએક રાજવંશી સરદાર, અને વંશપરંપરાથી દરબાર સેવતા એવા વાણિયા પ્રધાનોને જ માથે; રાજા અને રાજવંશી સરદાર જેઓ રાજ્ય વધારવા અથવા બચાવવાની ખટપટમાં ધણાખરા તો રાજ્યની બહાર ધૂમ્પા કરનારા તેઓનું ધ્યાન યુદ્ધના જ વિષયમાં; અને પ્રધાનોનું કામ જમીનની વસૂલ તથા પરરાજ્ય-માંથી આવેલી લૂટ ભંડારમાં નાખવાનું અને એમાંથી નિત્યનો ખર્ચ કરવાનું તથા રાજાઓની ઇચ્છાને આધીન થઈ તેઓની આજ્ઞા પ્રમાણે નાણું બહાર કાઢવાનું કામ; હવે, પ્રજાની સ્થિતિ સારી કરવાના અને સારી રહે તેવું કરવાના ઉપાયો કામે લગાડવા તરફ રાજા ને પ્રધાન ઠરીને વિચાર શું કરે? તેમ પ્રજા મધ્યે વ્યાહિણો સદા ધર્મ સંબંધી વિદ્યાભ્યાસ કરવાના તથા આચાર પાળવાના અને નિભાવને માટે યજ્ઞમાન ઉપર અધાર રાખવાના ઉદ્ધમમાં; વૈશ્ય, પોતાના ખેતી વેપાર ધંધામાં અને શૂદ્ર ઉપલા વર્ગોની સેવા કરવાના

કામમાં રોકાએલા-એ સૌ રાજદરબારી વાતમાં કેવળ અજાણ, રાજાઓ ધર્મ વિષયમાં નિઃસ્પૃહ અથવા કોઇ જૈવમત તરફના અથવા કોઇ જૈનમત તરફના વળણના, પ્રધાનો જૈનમતના, પ્રજા મધ્યે ફેટલાએક જૈવને ફેટલા-એક જૈન; એથી જણાય છે કે તે વેળા ન્યાયને માટે માત્ર પાક્ષણના જ ફરેલા મનુસ્મૃત્યાદિક ગ્રંથો અથવા માત્ર જૈન આચાર્યોના જ ગ્રંથો નહિ હોય, પરંતુ કંઈ આમાંનું, કંઈ તેમાંનું એમ હશે; પણ ઘણું કરીને ચાલતી આવેલી રૂઠિ પ્રમાણે અને પ્રસંગે મનસ્વી ન્યાય ચાલતો હશે. જ્યાં ઉપર કહી તેવી રાજવર્ગની તે પ્રજાવર્ગની સ્થિતિ ત્યાં રાજ્ય કેમ નીભે? સાડી પાંચસો વર્ષ નીચું એ નવાઈ જેવું છે. આટલાથી જ નીચું કે વચમાં વચમાં ફેટલાએક પ્રતાપી રાજાઓએ રાજ્ય વધારવાની ઘેલાઈના જોસામાં આગળ ધસારા કર્યા કીધા તે પોતાના યશના હોકરાથી શત્રુનું કાવવા ન દીધું; વળી રાજા અને સરદાર ઘણુંખરું યુદ્ધમાં રોકાએલા રહેતા તેથી તેઓમાં કુટુંબ-કલેશ ન હોવાથી તેઓનું શત્રુની સામા પરસ્પર ઐક્ય હતું. પણ જ્યારે જુદા લોહીના, જુદી ભાષાના, જુદા ધર્મના અને વધારે જોરાવર મુસલમાનો-એ ઉપરાઉપરી હથ્થા કર્યા ત્યારે તેની સામા એકત્રા સૈન્યવર્ગથી ટકી શકાયું નહિ તોપણ, તે બીજા કોઈ પડોશી રાજ્યની કુમક વિના પણ ઘણું ભુધી ટકી રહ્યા એથી ગુજરાતનું શૌર્ય ઊંચી પ્રતિનું ગણાય છે.

કરણઘેલાનું ને અલાઉદ્દીન ખિલજનું યુદ્ધ થયું એ પ્રસંગ જેવો તેવો નહોતો. એ વેળા પણ લડનારા વર્ગ સિવાય પાક્ષણ કે વૈશ્ય લડ્યા હોય એમ જણાતું નથી.—રે હિંદુનું રાજ્ય જશે ને યવનનું થશે ને એથી હિંદુધર્મની ને સ્વદેશી રાજ્યથી મળતા સુખની હાનિ થશે એ વિચારથી ઉશ્કેરાઈને પણ તેઓએ (પાક્ષણવૈશ્યે) શસ્ત્રો લેઈ કરણઘેલાને સહાયતા કરી નહિ!

જ્યાં રાજાએ પોતાની પ્રજાને શીખવ્યું નથી કે રાજભક્તિથી આટલા લાભ છે અથવા પ્રજાએ પોતાની મેળે સમજીને રાજાને શીખવ્યું નથી કે એણે પોતાના ને રાજ્યના લાભને અર્થે પ્રજાને આટલી સ્વતંત્રતા આપવી

જોઈએ, ત્યાં રાજ્યનું ક્ષેત્ર રહેતું નથી—ત્યાં સંકટ વેળા રાજ પોતાને કર્મે ચોંટાડું કરે છે ને તેના પરાલવનું ફળ રાજ અને પ્રજા બંને ભોગવે છે. જ્યાં પ્રજામાં જાતિભેદ, કુળઅભિમાન, ને ધર્મમતાભિમાન એ થકી તડાં બંધાએલા—જ્યાં એક વર્ગ ધર્મને બહાને બીજાને પોતાના તાબામાં રાખે છે ને એ બીજા અજાણ રહી ભોળા ભાવમાં તાબે થઈ રહે છે ને કુળનો જ ઉદ્ધમ કરે છે—જ્યાં વર્ગોમાં પરસ્પર ખાવાપીવાનો ને કન્યા આપવા લેવાનો અટકાવ છે—જ્યાં ધર્મ સંબંધી મતભેદ ઘણા હોઈને તે જનમાં પરસ્પર વિરોધ કરાવે છે—જ્યાં સૌ વર્તમાનના જ લાભને જોય છે, પણ ભવિષ્યના જોતા નથી—જ્યાં સૌ સ્વાર્થબુદ્ધિના જ દાસ થઈ રહે છે, પણ પરમાર્થબુદ્ધિને અનુસરીને વર્તતા નથી—જ્યાં જીવતાં સુખ ભોગવવા ઉપર થોડી ને મુએ સુખ ભોગવવાના બોધ આપવા લેવાની બહુ કાળજી છે—જ્યાં ગરમ લોહીથી મળતા જાંચા સુખની શુભેચ્છા નથી, પણ ઠંડા લોહીનાં સુખથી સંતોષ છે—ત્યાં, ઐક્યની દેશદાઝની—સમજ ક્યાંથી જોવામાં આવે? જાંચા નીચાના ભેદથી મન મળે નહિ ત્યારે ઐક્યબળસુખ શેનું હોય? જ્યાં સૈન્યવર્ગ અજાણ, ક્વાયત વિનાનો, ઘેરા જોરસાવાળો, તે પોતાના સરદારના પડવાથી કેમ ન વીખરાઈ જાય? એ સર્વ કારણોથી—ફેડું દેશાભિમાન ને ફેડી રાજ્યનીતિ ન હોવાથી ખંતે પડેલા મુસલમાનોએ હિંદુરાજ્યનો અંત આણ્યો અને એની સાથે ગુજરાતી હિંદુનું શૌર્ય નિકંદન થયું.*

ગુજરાતનું હિંદુરાજ્ય સંવત ૮૦૨ (ઈ. સ. ૭૪૬ માં) બનરાજે સ્થાપ્યું ત્યારથી તે સંવત ૧૩૬૦ (ઈ. સ. ૧૩૦૪) માં મુસલમાનથી લય પામ્યું ત્યાંસુધી—એ સાડીપાંચસે વર્ષમાં, પ્રજાનામાં રાજ્યનીતિપ્રકરણ

*કરણુલેલાની હાર પછી ગુજરાતના રાજવંશીઓમાંના કેટલાક સાબરમતીની પશ્ચિમ તરફના મુલકમાં ને કેટલાએક મહીકાંડા ઉપર જઈ ભરાયા છે એવું ‘રાસમાળા-’ માં લખેલું છે. તે વખતના બીજા રજપૂતોમાના વંશજોમાં હાલ થોડાક જ ગરાશિયા હશે, પણ ઘણાક ખેતી અને કેટલાએક હલકી મત્તૂરી કરતા થયા હશે એમ સંભવે છે.

સંબંધી વિચાર મૂળગો નહોતો ને સૈન્યવર્ગ પોતાનું લડવાનું કામ કર્યે જતો. આમુંડ ને ભીમ એઓના વખતમાં સૈન્યવર્ગને મુસલમાનોની સામા ટક્કર લીધાં કરવી પડતી ને તેમાં સોમનાથમાં જ્યારે ભીમની હાર થઈ અને એ ગુજરાતી સૈન્યની પહેલી જ હાર થઈ ત્યારે તેથી રજપૂતોના દિલ પર શરમથી અને વધારે બળવાન શત્રુના લયથી જીંડું જખમ થયું. એ જખમનું વેર લેવાને તેઓ પછવાડેથી સારી પેઠે ઉશ્કેરાયા હતા, પણ તે તેઓનું ખારીલું ને ઉશ્કેરાએલું જોર તેઓથી મુસલમાનો ઉપર ન કઢાયું, કેમકે વચમાં ૧૫૦ વર્ષ લગી મુસલમાનોનો ઉપદ્રવ નહોતો. તેઓએ પોતાનું જોર જસ-ભૂખ્યા સિદ્ધરાજ ને કુમારપાલની વખતમાં પોતાની આસપાસનાં દેશી રાજ્યો ઉપર કાઢ્યું ને એથી ગુજરાતનું શૌર્ય ફરી તકતકી રહ્યું. પણ તે પાછું ૪૦ સં ૧૧૯૨-૯૩ માં શાહબુદ્દીન ઘોરીની સાથે આવેલા મુસલમાનોને દેખીને, અને દિલ્લી વગેરે રાજ્યોની પડતી જોઈને ભોળાભીમ જેવા શૂરા રાજાની સરદારી નીચે તે મથી મથીને બહાર પ્રકાશ્યું, તોપણ તે આખરે ઝાંખું થયું. પછી જે કંઈ કંઈ રહેલું તે પાછું એક જમાવ થઈ ને અલાઉદ્દીનના વખતમાં ગુલ થતા દીવાની છેલ્લી ચિનગારીની પેઠે બહાર નીકળી ગયું, ને હિંદુરાજ્યનો દીવો ગુલ થયો. ઉપલા પૃથક્કરણથી જણાય છે કે ગુજરાતનું શૌર્ય ગમે તેવું હતું, તોપણ તે પરદેશી મુસલમાનના જોર આગળ ટકી શકતું નહિ;—પોતાના દેશી જાતભાઈની જ સાથે લડવામાં ઊંચું રહેતું. કારણ આમ જણાય છે કે અટક બહાર જવાની બંધીથી ગુજરાતીઓ પરદેશી રાજ્યનું જોર જાણી શકતા નહિ; તેમ પોતાનામાં જાતિભેદને લીધે સૈન્યવર્ગ સિવાય બીજા વર્ગોમાં દેશદાઝથી ઉત્પન્ન થતું શૌર્ય નહોતું.

ધર્મ સંબંધી શૈવ અને જૈન એવા બે મત ચાલતાં. જો કે વનરાજ જૈન સાધુને ઘેર ઊછર્યો હતો અને તેના તથા તેના વંશજોના દરબારમાં જૈન વાણિયાઓનો કારભાર હતો તોપણ શૈવ ઉપર જીલમ નહોતો; ઊલટો એઓને ઘણો આશ્રય મળતો. સોલંકી વંશના મૂળરાજ ને ભીમ એ બે શૈવ હતા. સિદ્ધરાજ જૈન મતના સાધુઓની વાતો સાંભળતો. પણ ધર્મ-

સંખંધી કાષ્ઠ પણ મત માનવામાં તેનો આગ્રહ નહોતો. વનરાજથી માંડીને તે સિદ્ધરાજના વખત સુધી આહ્વાણેને જૈન સાધુઓ વચ્ચે તકરાર ચાલ્યાં કરતી હતી; પણ તેની અસરમાં ઘણી વેળા શૈવનું ને કાષ્ઠકાષ્ઠ વાર જૈનનું રાજ્યો આગળ વધારે ફાવતું. લડાઈઓની ખટપટથી અને પ્રજાને નારાજ કરવાથી રખેને રાજ્યમાં બખેડો થાય ને વસ્તી ઘટે એ ધાસ્તીથી રાજ્યો ધર્મમત વિષે બેદરકાર રહેતા. પણ કુમારપાળના* વખતમાં જ્યારે ખટપટી ને કળવકળિયા હેમચંદ્ર† નામે જૈન આચાર્યના યુક્તિપૂર્વક શ્રમથી કુમારપાળે જૈનમત સ્વીકાર્યું ત્યારથી એક બે સિવાય સઘળા રાજા જૈનમતના હતા. રાજાઓનો ધર્મમત બદલાયાથી પ્રજામાંના કેટલાએક શૈવો જૈન થયા, પણ એમાં આહ્વાણીની* સંખ્યા જૂજ હતી. કુમારપાળ પછીના વખતમાં આહ્વાણીનું કંઈ જોર છેક નરમ પડ્યું હતું. આહ્વાણ ને બીજા શૈવવર્ગમાં તો રોટીબેટીનો વહેવાર નહિ, પણ બીજા વર્ગમાં તેમ નહોતું-શૈવ ને જૈન વાણિયાઓમાં બેટીનો વહેવાર હતો તે આમ માલૂમ પડે છે કે હેમચંદ્રનો આપ શૈવ હતો ને તેની મા જૈન હતી. વળી આહ્વાણોમાં અને વાણિયાઓમાં જેટલી હાલ છે તેટલી જાતિઓ નહોતી. વિદ્યાપ્રચાર પણ સર્વ પ્રજામાં નહોતો. આહ્વાણો ને જૈન સાધુ વચ્ચે ધર્મસંખંધી વાદ ચાલતો તેને અર્થે

* ઈ. સ. ૧૧૪૩ થી તે ૧૧૭૪ લગી.

† ઈ. સ. ૧૦૮૬ માં જન્મ્યો ને ૧૧૭૪ માં મુઓ.

* એ વખત તો જૂજ પણ બૌદ્ધના પ્રબળ કાળમાં સર્વ સંખ્યાના પ્રમાણમાં થોડા એવા કેટલાએક જૈનમત સ્વીકારેલું ખરું. તેમાં શ્રીમાળી આહ્વાણ ૫૦૦૦ હતા. (કવિ દલપતરામને 'જ્ઞાતિનિબંધ' જોવો).

‡ ભોળાભીમની વખતમાં જૈનનું જોર એટલું હતું કે ઘણાએક શ્રાવક ગૃહસ્થે આખું ઉપર શિવકૃષ્ણનાં દહેરાં ખસેડીને ત્યાં પારસનાથનાં દહેરાં બંધાવ્યાં હતાં.

— એ છોકરાને તેની માએ તેના બાપની ગેરહાજરીમાં જૈનસાધુને ત્યાં લાજવા મૂક્યો હતો. બાપે જાણ્યું ત્યારે તે ઘણો ચીડાયો. પણ પછી તે સાધુના સમજાવ્યા ઉપરથી સમજી ગયો ને તેણે હેમચંદ્રને મૂડાવા દીધો.

અને પોતપોતાના મતના પ્રસારને અર્થે સંસ્કૃતમાં ને તે વેળા ચાલતી અપભ્રંશ-ગુજરાતી ભાષામાં કેટલાંક પુસ્તકો થયાં છે. પણ કાવ્ય સંગ્રંધી કે તત્ત્વજ્ઞાન સંગ્રંધી કે રાજ્યનીતિ સંગ્રંધી કે ઇતિહાસ સંગ્રંધી એકાદું પણ સમર્થ પુસ્તક થયું હોય તેવું જણાતું નથી. જે કે સંસ્કૃતમાં કેટલાંએક ને હિંદી કાવ્યમાં કેટલાંએક ઇતિહાસરૂપ પુસ્તકો થયાં હશે તોપણ તે વેળા સર્વ પ્રજામાં બોલાતી જે અપભ્રંશ અથવા એકાદી રીતની ગુજરાતી ભાષા તેમાં ઘણાં પુસ્તકોઈ થયાં જણાતાં નથી. બ્રાહ્મણ ને જૈન સાધુ સિવાય વાણિયા તથા ખીજ થોડીક નાતમાં નામુંકામું સારી રીતે લખવું ને વ્યવહાર ઉપયોગી હિસાબ જણુવા એટલું જ ભણતર હતું. વ્રજલાલ શાસ્ત્રી ગુજરાતી ભાષાના નિબંધમાં કેટલાંએક જૂનાં ગુજરાતી પુસ્તક વિષે તેઓનાં નામ ને સંવત આપી બોલે છે, પણ તે સંવત જોતાં તો સઘળાં હિંદુરાજ્યની સમાપ્તિ પછી લખાએલાં છે એમ સાફ કહી શકાય છે.

શિલ્પ (ઈમારત બાંધવાનું) કામ ને તક્ષણ (કાતરવાનું) કામ એમાં કારીગરોએ ઘણી માહિતી મેળવેલી એમ આપણે ડભોઇ જિલ્લાવાડાના કિલ્લા, સિદ્ધપુરનો રૂપમાળ, ને આણંદ ઉપરના દહેરાં તળાવ વગેરે કામો જે હાલ છે તે ઉપરથી કહી શકીએ છીએ. ખેતી અને ખીજ ધંધા તે વખત પ્રમાણે

૬ શાસ્ત્રી વ્રજલાલ કહે છે કે અપભ્રંશ ભાષામાં ભાટચરણાદિ માગણ લોકોએ રાજાઓના રાસા લખ્યા છે ને હેમચંદ્રે તેના જૂજ નમૂના પણ આપ્યા છે. શાસ્ત્રીઓ આજ પણ પ્રાકૃતને ધિક્કારે છે તો તે વેળાના બ્રાહ્મણોએ તે વેળા ચાલતી પ્રાકૃતમાં કેમ લખ્યું હોય ? ને જેમ હાલ વાણિયા વગેરે લખી શકે છે તેમ તે વખતના વાણિયાઓએ ગોરજ થયા વિના પુસ્તક લખ્યાં હોય એમ સંભવતું જ નથી. હેમચંદ્રે અપભ્રંશ ભાષાનું વ્યાકરણ કર્યું (ઈ. સ. ૧૧૧૨) અને દ્વિઆશ્રય એનો પ્રારંભ કર્યો, જેને હેમચંદ્રનું (૧૧૭૪ માં) મરણ થયા પછી કોઈ જૈન સાધુએ ૧૩૧૨ માં પૂરો કર્યો તે તથા પ્રબંધચિંતામણિ જે તેના કર્તાએ ૧૩૬૧ માં પૂરો કર્યો તે અને કુમારપાળચરિત્ર એટલાં જ પુસ્તકો જાણ્યામાં આવ્યાં છે. દ્વિઆશ્રય ને પ્રબંધચિંતામણિ સંસ્કૃતમાં છે ને કુમારપાળચરિત્ર સંસ્કૃત તથા ગુજરાતીમાં છે.

સારી પેઠે ચાલતા હશે. વહાણનો વેપાર ઘણો જ થોડો બચકે નહિ જેવો હશે, અને ધરસંસાર ને નીતિ સંગ્રામી હાલત હમણાંના જેવી જ હશે એવું હિંદુરાજ્યના ઇતિહાસો વાંચનાથી અનુમાન થાય છે—તેમ જ્યાંસુધી રાજ્યની આબાદાની હતી ત્યાંસુધી લોકના ગુજરાનસુખ સંગ્રામી હાલત સારી જ હોવી જોઈએ.

મુસલમાની રાજ્યમાં* ગુજરાતી લોકોની હાલત જે પાછલા હિંદુ-રાજ્યમાં બગડવા માંડી હતી તે પ્રથમ તો પૂરી બગડી. ધર્મ વધારવાના અને દેશ જીતી ધન એકઠું કરવાના જોસાની ધેણણમાં ઝૂકી મુસલમાનોએ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારથી ગુજરાતીઓ છેક હલકા પડી ગયા—રાજ્યને વધારવાની અને અટકાવવાની તગવીજમાં સુન્નતાનો ને નવાબો લશ્કરને વધારે મદદ આપતા ને તેનો બોજો હિંદુ રૈયત ઉપર નાખતા. તેઓ પોતાના જાતલાઈઓની એકતરફી કદર કરતા ને હિંદુ વિષે બેદરકાર રહેતા તથા તેઓના ધર્મને ખલેલ પહોંચાડતા. તેઓ સુતાર, કડિયા, ચિતારાઓની પાસે વેઠે કામ કરાવતા અને ખેડૂત સાહુકારોને, ઓ લૂટ્યા, ઓ લૂટ્યા, એવી ધાસ્તીમાં રાખતા—એ કારણોથી હિંદુઓનાં મન બિલકુલ ચગદાઈ ગયાં ને એથી તેઓ ખૂણે ભરાઈ રહેતા થયા.

ત્યારથી મુસલમાને ગુજરાત લીધું ત્યારથી રજપૂત ક્ષત્રી વર્ગનો તો લોપ થયો, એટલે પછી રાજદરબાર સેવતું કાઈ હોય જ શાનું ? બ્રાહ્મણોનું જોર તો હતું જ નહિ ને જૈન લોકોનું જોર હતું તે તૂટી ગયું. બ્રાહ્મણોને

* મુસલમાની રાજ્યથી થએલા લાભમાં મોટા આ છે કે તેઓનું આ દેશમાં જથ્થું રહેવાનું હોવાથી દેશના ઉદ્યમનું ફળ જે સંપત્તિ તે અહીં જ રહી. ઘણીએક ઈમારતો શોભા આપે છે, પણ જૂની હિંદુની રહીને નવી થઈ હોત તો શોભા વધારે હોત. નવી ઈમારતોની કાંરીગરી જોઈ હું ખુશ થાઉં છું. પણ પછી જૂનીના વિચારથી તરત જ દિલગીર થઈ જાઉં છું. ફારસી વિદ્યા ને ઉર્દૂ લખતર નવાં દાખલ થઈ પસંદ, ગાયતવિદ્યા સારી પેઠે ખેડાઈ અને મોજમજનાં સાધનો કેટલાંએક નવાં દાખલ થયાં.

રાજાશ્રય ન મળવાથી તેઓ સંસ્કૃત વિદ્યા ઉપરથી મન ઉઠાડી માત્ર વૃત્તિ તથા આચાર સાચવતા થયા અને બીજી નાતિના સૌ પોતપોતાના ધંધામાં તત્પર રહેતા થયા. વળી મુસલમાનથી આપણા ધર્મને આંચ લાગશે તે ધાસ્તીથી લોક અહીં તહીં વેરાઈ ગયેથી અસલના જથ્થા તૂટી ગયા, તેથી તેઓએ પોતપોતીકા ધર્મ રખ્યો હશે એવી પતીજ ગએલી તેથી અને મનને કંઈ પણ ધર્મ સંબંધી ખટપટની અંચળતા તો બેઠેએ એ કારણોથી આચારવિચારની સરસાઈમાં નાતિઓ વધી ને તેમાં સખ્ત બંધીઓ થઈ. સૌ પોતપોતાની નાતોમાં જમવા જમાડવામાં સંતોષ માનતા થયા, અને એવું જ સમજવા લાગ્યા કે જન્મ લીધાનું સાર્થક ક્યારે કે નાતમાં વરા ને લહાણું કરીએ ત્યારે.

મુસલમાની રાજ્યમાં બુદ્ધી બુદ્ધી વખતે થએલા ફેરફારના સંબંધમાં હિંદુઓની સ્થિતિ વર્ણવી અને તેમાં ભાસ કર્યો કે શૌર્યની વાતમાં કોઈ ગુજરાતી બહાર પડ્યો નથી—રે ૧૭૨૦ પછી ગુજરાતમાં જ્યાં ત્યાં બખેડા મચી રહ્યા હતા. તેમાં પણ કોઈ ગુજરાતી જૂના રાજવંશી કુળમાંના કોઈએ અથવા કોઈ બીજા શૂરા ગુજરાતીએ માથું મારી ગુજરાતનો થોડોક ભાગ પણ પોતાનો ન કરી લીધો ! ખરેખર ગુજરાતનું શૌર્ય જે કરણ-ધેણાની સાથે સૂટું તે ફરી જગ્યું જ નહિ—કેટલાક શખસે અહીં તહીં બેર બતાવ્યાં છે, પણ તે યુક્તિ ને સાહિત્ય વિનાનાં એટલે તે તેઓને પોતાને ને દેશને શો કાયદો કરે ?

૪૦ સં ૧૩૫૩ થી તે ૧૮૦૦-૧૮૧૮ લગીમાં હિંદુઓની સ્થિતિ વિષે ઉપસંહારરૂપે આટલું જણાય છે:— નાતની સંખ્યા વધી તેથી ગુજરાતીઓના ગ્રંપમાં તૂટ પડી. સંસ્કૃત વિદ્યા ગઈ તેમાં કંઈ તુકસાન નથી કારણકે ભણનારને માટે હજી પણ સંસ્કૃતમાં જેવાં બેઠેએ તેવાં પુસ્તક છે. એ ન ગઈ હોત તો બ્રાહ્મણોનું બેર કદી ઘટત નહિ. ઘણા પ્રાચીન કાળમાં તો રાજા ને પ્રજા સર્વે સંસ્કૃત ભાષા ભણતા, પણ પછવાડેથી પ્રજાના મોટા ભાગની ભાષા પ્રાકૃત થઈ ને સંસ્કૃત માત્ર બ્રાહ્મણોની રહી. સંસ્કૃતમાં સર્વ

ખોળવામાં મથ્યાં કરવું ને તે મળ્યેથી તેમાં મથ્યાં રહેવું અને લોકલાજનો ડર ન રાખી નાતના ધારાના ખર્ચ ન કરતાં કરકસરથી સ્વતંત્રપણે રહેવું એથી સુખનો વધારો થશે. વળી અંગ વાળવાને કસરત કરવાની ટેવ રાખવાથી શરીરમાં કૌવત આવશે, લોહીમાં ગરમાવો વધશે અને તેથી મનના જોરસાઓ વધી બહાર પડશે. કેફ કરવાની ટેવથી લોહીમાં અગાડો થાય છે ને હરકોઈ કામ કરવામાં ઝાઝીવાર જોરસો ટકતો નથી, માટે એથી દૂર રહી મલીદા ખાવાની ને તેને મહેનતથી પચાવવાની ટેવ રાખવી કે શરીરમાં લોહી વધે.

ઉપર જે સાધન કહ્યાં તેથી મનના જોરસાઓનું જોર વધશે ને વિદ્યાથી ને સંસારના અનુભવથી તે ક્વાયતમાં કેળવાશે. જ્યારે જોર અને ક્વાયત જોરસાઓને મળશે ત્યારે એ પોતાની ધારણા પાર પાડવાને લડાઈનાં મેદાન કેમ નહિ શોધે ને ત્યાં જૂના દુઃખ દેતા વિચારો સાથે કેમ નહિ લડે ? અને મથતાં મથતાં કોઈ દહાડો તે વહેમોનો કાટ એકદમ કેમ નહિ તોડી પાડે ? વહેમને ખસેડવામાં અને પછી જીંઘા વિચારનાં જીંઘાં સુખ ભોગવાય તેવું કરવામાં જીંઘા જોરસા એ રામબાણુ સાધન છે.

એ જીંઘા જોરસામાં પહેલો સ્વતંત્રતાનો છે. ઉદ્યોગથી પોતાનો નિર્વાહ કરવો. પછી જેવી રીતે થાય તેવી રીતે અને એને વિષે આમ સમજવું કે, ગરીબ તો ગરીબ પણ પોતાની મહેનતનું રજ્યું ખાઈએ છીએ, કોઈની મહેનતનું રજ્યું ખાતા નથી ને કોઈના ઓશિયાળા નથી. હરેક કામ કરતાં લોકમાં આમ કહેવાશે એનો ખ્યાલ તો બિલકુલ મૂકી દઈને પોતાનો અનુભવ જે કહે તે જ કરવું; પછી તેમાં દુઃખ થાયો કે સુખ થાયો અને એને વિષે આમ સમજવું કે જેનું કામ તે તે જ કરે. એકના કામ સંબંધી બીજો શું પૂરેપૂરું જાણવાનો છે ? સ્વતંત્ર વિચારથી એક તો ઠગાવાની ધાસ્તી નહિ, બીજું કે લોકની ઘણી ઘણી તરેહની સલાહથી મનમાં મૂંઝાવાતું નહિ ને કોઈએ કંઈ આશા આપવાતું અને સહાય કરવાતું કહ્યું તો તેને માટે તેના પરાધીનપણામાં રૂડી જોગવાઈ ગુમાવવાની નહિ; વળી લોકના વિચાર ઉપર આધાર રાખી કરેલા કામના છેવટમાં હાનિ થઈ તે

વેળા પસ્તાવાનું નહિ. મૂર્ખ લોકો તો આમ પણ વગાડે માટે એના બોલવાને શું માન આપવું? જગતમાં જ્યાં જ કોઈ કામમાં યશ મળે છે અને કોઈ કામમાં અપયશ મળે છે; સુખ મળે છે ને દુઃખ મળે છે; તેમ, અગર આપણા કામમાં અપયશ મળ્યો ને આપણને દુઃખ થયું તો તેમાં પણ શું? યશ ને સુખ મળ્યાં હતાં ત્યારે આપણી છાતી કેવી ઝુલાત કે આપણે કોઈની સહાયતા વિના આપણી પોતાની જ બુદ્ધિથી કામ પાર પાડ્યું! તેમ આ અવળા પાસા પડ્યા તો તેનાં પણ ફળ ભોગવવાં. આપણાં કામમાં સુખ દુઃખ ભોગવનારા આપણે છીએ, લોક નથી. પરવશ રહેવાથી બુદ્ધિનો ઘટાડો, કાર્યની હાનિ (સંધિ જતી રહે) અને સદાનું દુઃખ થાય છે. રાજ્યમાંની સુલેહને આંચ ન આવે તેવી રીતે એકેક જણે પોતાના વિચારને તથા કર્મને સ્વતંત્ર રાખવાં કે જેથી પાછી રાજ્યમાંની સુલેહ વધારે દીપી રહે.

બીજો જોરસો અભિમાનનો છે. માણસો આકારમાં સરખા છે, મૂળ લાગણીઓમાં સરખા છે. વિદ્યાસંગતિ ને યોગ જુદાં જુદાં મળેથી તે જુદી જુદી રીતે ધડાય છે, તોપણ કેટલાએક કુદરતી હક્ક સર્વ માણસના સરખા જ છે ને એકેક માણસના પોતાના જ છે. આ માફ છે, મેં કીધું છે એ જોરસો સૌ માણસને જન્મથી જ છે ને કદી જાય તેવો નથી. વળી એથી તો સૌ માણસ સુખને માટે ઉદ્યમ રાખે છે ને પોતાનાં કામની ઘટતી વ્યવસ્થા કરે છે. તેઓ પોતાની આસપાસના જનની સાથે સરસાઈ રાખે છે ને એઓના કામના ઉપર નિધા રાખી તેમાંથી પોતાનો લાભ જોય છે ને પોતે કટલે દરજ્જે તેઓથી ચડતા ઊતરતા છે તેના વિચારથી શિક્ષા મેળવે છે.

ત્રીજો જોરસો દેશાભિમાનનો—એટલે એકેક જણના દેશ પ્રત્યે અભિમાનનું સ્નેહાકર્ષણ એકરૂપ થઈ રહેવું તે સંબંધી છે. એ જોરસો સૌથી ઊંચો છે. એથી દેશી જનની સ્વતંત્રતા વધે છે. તે જ દેશ, તે જ હવાપાણી, તે જ ભાષા, તે જ ધર્મ, ને તે જ રીતભાતમાં ઊછરેલા જે જન તેઓનું સુખ ધણું કરીને સરખું જ હોય છે. એકેક જણનાં સુખથી સૌ દેશી જનનું સામાન્યસુખ કહેવાય છે ને એ સામાન્યસુખમાં એકેકનું સુખ આવી જાય છે; વળી

મેકેકતું સુખ પોતાનાં ભાંડુનાં સુખ ઉપર આધાર રાખે છે માટે, મારાં સૌ ભાંડુઓનું સાઈ થાય (પછી તેમાં માઈ થશે જ અથવા માઈ ન થયું ને મેકેકતું માઈ નરસું થયું તોપણ શું) એ જોસ્સો-એ મોટા મનનો મોટો જોસ્સો-રેકની અંદર થવો દુર્લભ છે. સૌને સાઈ તો આપણે સાઈ, સૌની ખરાબી તો આપણી ખરાબી એ વિચાર કરવાથી ને એ વિચારને અનુસરી ઉદ્યોગ કરવાથી, સર્વ દેશી જનને તન મન ને ધનની તરફના બહુ બહુ લાલ થાય છે. દેશાભિમાનથી દેશી જનનું ઐક્ય થાય છે. ઐક્યથી બળ વધે છે, બળથી પરદેશી શત્રુનો પરાલવ થયેથી યશ મળે છે અને દેશમાં ઉદ્ધમ વધ્યે સુખનાં સાહિત્યોમાં વધારો થાય છે. ધર્મ સંબંધી ને રાજ્યસંબંધી વિષય મોટા ઉત્પાત કરનારા છે માટે તે એથી સુખમાં ઘટાડો ન થાય તેવું કરનાર દેશાભિમાન છે. દેશાભિમાનથી ઘણાક દેશોએ મોટાં નામ મેળવ્યાં છે, તેમ આપણો દેશ પણ તન, મન, ધન બળમાં રૂંડો કહેવાશે-શરીરબળ, વિદ્યા, કળા કૌશલ્ય, સુવ્રઠ રીતભાત, ધર્મનીતિ, વિચાર અને રાજ્યનીતિ એ સર્વ વિષયમાં તે જાંચું નામ મેળવશે અને આપણે જાંચાં સુખ ભોગવીશું અર્થાત્ આપણા લોક જે પોતપોતાના જૂજ ઉદ્ધમથી સંતોષ માની બેસી રહ્યા છે ને ભાંડુઓ સંબંધી કંઈ જ વિચાર કરતા નથી (પોતાનો જ સ્વાર્થ સાધે છે, રે ઘણીવાર ભાંડુઓનું ભૂંડું ધરૂંછી સાધે છે,) તેઓને આ વિચારવું જોઈએ કે પેટ તો કાગડા કૂતરા પણ ભરે છે માટે સંતોષે ન રહેતાં મોટા ઉદ્યોગથી મોટું નામ ને પછી મોટું સુખ મેળવવું જોઈએ કે જેથી આશ્રિતો ઉપર પરાપકાર થાય-વળી વિચારવું જોઈએ કે સંપદ ઘટ્યેથી કામમાં યશ ન મળતાં બેની લડાઇમાં ત્રીજનું ક્ષત્રે છે માટે એ રીતે સુખ ખોયાના કરતાં થોડીવાર દુઃખ સહન કરી સમાધાનીથી ઐક્યમાં રહેવું. એથી ખરા ને જાંચાં સુખમાં વધારો થયાં કરે છે.

પણ એ સવળું હું કેને કહું છું? ઠંડા લોહીના, વિદ્યા વિનાના, હઠીલા, ખુશામતિયા, ખીકણ, મદાંધ વિનાના, કાયર ગુજરાતીઓને? હા. તેઓમાં એવકૂફ કરવાને ને તેઓને ગુસ્સે કરવાને? તેઓનું ભયું કરવાને કે ભૂંડું

કનું સુખ પોતાનાં ભાંડુનાં સુખ ઉપર આધાર રાખે છે માટે, મારાં સૌ
 ઓતું સાઈં થાય (પછી તેમાં માઈં થશે જ અથવા માઈં ન થયું ને
 ટું માઈં નરસું થયું તોપણ શું) એ જોસ્સો-એ મોટા મનનો મોટો જોસ્સો-
 ની અંદર થવો દુર્લભ છે. સૌને સાઈં તો આપણે સાઈં, સૌની ખરાબી
 આપણી ખરાબી એ વિચાર કરવાથી ને એ વિચારને અનુસરી ઉદ્યોગ
 થી, સર્વ દેશી જનને તન મન ને ધનની તરફના બહુ બહુ લાલ થાયછે.
 ભિમાનથી દેશી જનનું ઐક્ય થાય છે. ઐક્યથી બળ વધે છે, બળથી
 દેશી શત્રુનો પરાલભ થયેથી યશ મળે છે અને દેશમાં ઉદ્યમ વધ્યે સુખનાં
 હેતુઓમાં વધારો થાય છે. ધર્મ સંબંધી ને રાજ્યસંબંધી વિષય મોટા
 માત્ર કરનારા છે માટે તે બેથી સુખમાં ઘટાડો ન થાય તેવું કરનાર
 ભિમાન છે. દેશાભિમાનથી ઘણાક દેશોએ મોટાં નામ મેળવ્યાં છે, તેમ
 પણ દેશ પણ તન, મન, ધન બળમાં રૂડો કહેવાશે-શરીરબળ, વિદ્યા, કળા
 વિક્ષ, સુવ્રત રીતસાત, ધર્મનીતિ, વિચાર અને રાજ્યનીતિ એ સર્વ વિષયમાં
 જીયું નામ મેળવશે અને આપણે જાંચાં સુખ ભોગવીશું અર્થાત્ આપણા
 કે જે પોતપોતાના બૂજ ઉદ્યમથી સંતોષ માની બેસી રહ્યા છે ને ભાંડુઓ
 વંધી કંઈ જ વિચાર કરતા નથી (પોતાનો જ સ્વાર્થ સાધેછે, રે ઘણીવાર
 કુઓતું ભૂંડું ઈચ્છી સાધે છે,) તેઓને આ વિચારવું જોઈએ કે પેટ તો
 હા કૂતરા પણ ભરેછે માટે સંતોષે ન રહેતાં મોટા ઉદ્યોગથી મોટું નામ
 પછી મોટું સુખ મેળવવું જોઈએ કે જેથી આશ્રિતો ઉપર પરોપકાર થાય-
 ની વિચારવું જોઈએ કે સંપદ ઘટ્યેથી કામમાં યશ ન મળતાં બેની લડાઈમાં
 જનું ક્ષત્રે છે માટે એ રીતે સુખ ખોયાના કરતાં થોડીવાર દુઃખ સહન
 । સમાધાનીથી ઐક્યમાં રહેવું. એથી ખરા ને જાંચા સુખમાં વધારો
 ની કરે છે.

પણ એ સદ્યજી હું કોને કહું છું ? ઠંડા લોહીના, વિદ્યા વિનાના, હઠીલા,
 શામતિયા, બીકણ, મર્દાઈ વિનાના, કાયર ગુજરાતીઓને ? હા. તેઓમાં
 કદાચ કરવાને ને તેઓને ગુસ્સે કરવાને ? તેઓનું ભલું કરવાને કે ભૂંડું

વેળા પસ્તાવાનું નહિ. મૂર્ખ લોકો તો આમ પણ વગાડે માટે એના ખોલવાને શું માન આપવું? જગતમાં બધે જ કોઈ કામમાં યશ મળે છે અને કોઈ કામમાં અપયશ મળે છે; સુખ મળે છે ને દુઃખ મળે છે; તેમ, અગર આપણા કામમાં અપયશ મળ્યો ને આપણને દુઃખ થયું તો તેમાં પણ શું! યશ ને સુખ મળ્યાં હતા ત્યારે આપણી છાતી કેવી પુલાત કે આપણે કોઈની સહાયતા વિના આપણી પોતાની જ બુદ્ધિથી કામ પાર પાડ્યું! તેમ આ અવળા પાસા પડ્યા તો તેનાં પણ ફળ ભોગવવાં. આપણાં કામમાં સુખ દુઃખ ભોગવનારા આપણે છીએ, લોક નથી. પરવશ રહેવાથી બુદ્ધિનો ઘટાડો, કાર્યની હાનિ (સંધિ જતી રહે) અને સદાનું દુઃખ થાય છે. રાજ્યમાંની સુલેહને આંચ ન આવે તેવી રીતે એકેક જણે પોતાના વિચારને તથા કર્મને સ્વતંત્ર રાખવાં કે જેથી પાછી રાજ્યમાંની સુલેહ વધારે દીપી રહે.

બીજે જોરસો અભિમાનનો છે. માણસો આકારમાં સરખા છે, મૂળ લાગણીઓમાં સરખા છે. વિદ્યાસંગતિ ને યોગ જુદાં જુદાં મળેથી તે જુદી જુદી રીતે ધડાય છે, તોપણ કેટલાએક કુદરતી હક્ક સર્વ માણસના સરખા જ છે ને એકેક માણસના પોતાના જ છે. આ માફ છે, મેં કીધું છે એ જોરસો સૌ માણસને જન્મથી જ છે ને કદી જાય તેવો નથી. વળી એથી તો સૌ માણસ સુખને માટે ઉઘમ રાખે છે ને પોતાનાં કામની ઘટતી જવસ્યા કરે છે. તેઓ પોતાની આસપાસના જનની સાથે સરસાઈ રાખે છે ને એઓના કામના ઉપર નિધા રાખી તેમાંથી પોતાનો લાભ જોય છે ને પોતે કેટલે દરજ્જે તેઓથી ચડતા ઊતરતા છે તેના વિચારથી શિક્ષા મેળવે છે.

ત્રીજે જોરસો દેશાભિમાનનો—એટલે એકેક જણના દેશ પ્રત્યે અભિમાનનું સ્નેહાકર્ષણ એકરૂપ થઈ રહેવું તે સંબંધી છે. એ જોરસો સૌથી ઊંચો છે. એથી દેશી જનની સ્વતંત્રતા વધે છે. તે જ દેશ, તે જ હવાપાણી, તે જ ભાષા તે જ ધર્મ, ને તે જ રીતભાતમાં ઊછરેલા જે જન તેઓનું સુખ ધણું કરીને સરખું જ હોય છે. એકેક જણનાં સુખથી સૌ દેશી જનનું સામાન્યસુખ દેખાય છે ને એ સામાન્યસુખમાં એકેકનું સુખ આવી જાય છે; વળી

સુખ પોતાનાં ભાંડુનાં સુખ ઉપર આધાર રાખે છે માટે, મારાં સૌ
નું સાઈં થાય (પછી તેમાં માઈં થશે જ અથવા માઈં ન થયું ને
માઈં નરસું થયું તોપણ શું) એ જોસ્સો-એ મોટા મનનો મોટો જોસ્સો-
અંદર થવો દુર્લભ છે. સૌને સાઈં તો આપણે સાઈં, સૌની ખરાબી
પણી ખરાબી એ વિચાર કરવાથી ને એ વિચારને અનુસરી ઉદ્યોગ
, સર્વ દેશી જનને તન મન ને ધનની તરફના બહુ બહુ લાલ થાયછે.
માનથી દેશી જનનું ઐક્ય થાય છે. ઐક્યથી જળ વધે છે, જળથી
શત્રુનો પરાલભ થયેથી યશ મળે છે અને દેશમાં ઉદયમ વધ્યે સુખનાં
માં વધારો થાય છે. ધર્મ સંજ્ઞાથી ને રાજ્યસંજ્ઞાથી વિષય મોટા
કરનારા છે માટે તે એથી સુખમાં ઘટાડો ન થાય તેવું કરનાર
માન છે. દેશાભિમાનથી ઘણાક દેશોએ મોટાં નામ મેળવ્યાં છે, તેમ
દેશ પણ તન, મન, ધન જળમાં રૂંડો કહેવાશે-શરીરજળ, વિદ્યા, કળા
, સુઘડ રીતસાત, ધર્મનીતિ, વિચાર અને રાજ્યનીતિ એ સર્વ વિષયમાં
નામ મેળવશે અને આપણે જિંયાં સુખ ભોગવીશું અર્થાત્ આપણા
પોતપોતાના જૂજ ઉદયમથી સંતોષ માની એસી રહ્યા છે ને ભાંડુઓ
કંઈ જ વિચાર કરતા નથી (પોતાનો જ સ્વાર્થ સાધેછે, રે ઘણીવાર
નું ભૂંડું ધરૂંછી સાધે છે,) તેઓને આ વિચારવું જોઈએ કે પેટ તો
કૂતરા પણ ભરેછે માટે સંતોષે ન રહેતાં મોટા ઉદ્યોગથી મોટું નામ
મોટું સુખ મેળવવું જોઈએ કે જેથી અશ્રિતો ઉપર પરોપકાર થાય-
વેચારવું જોઈએ કે સંપદાવેથી કામમાં યશ ન મળતાં એની લડાઈમાં
ફાવે છે માટે એ રીતે સુખ ખોયાના કરતાં થોડીવાર દુઃખ સહન
કામધાનીથી ઐક્યમાં રહેવું. એથી ખરા ને જિંયા સુખમાં વધારો
કરે છે.

પણ એ સવળું હું કોને કહું છું? કંડા લોહીના, વિદ્યા વિનાના, હડીના,
મતિયા, ખીકણ, મર્દાઈ વિનાના, કાયર ગુજરાતીઓને? હા. તેઓમાં
કરવાને ને તેઓને ગુસ્સે કરવાને? તેઓનું ભણું કરવાને કે ભૂંડું

કરવાને તે તેની મેળે જ વહેલું મોડું જણાશે એટલે મારે કહેવાની જરૂર નથી. મને જે સૂઝે છે તે હું લોકોને કહું છું. થોડા જણ પણ સમજશે કે ગમે તેવી ઘેલાઈ કરે છું પણ મારામાં દેશી જનની દાઝ છે ને એ દાઝના લખાણ ઉપર જો તેઓ વિચાર કરશે તો મને ખાતરી છે ને તેથી આશા છે કે મારા ગુજરાતી ભાઈઓની ચડતી થોડાં વર્ષમાં થશે. હું નહોતો જાણતો કે સેંકડો વર્ષના સહવાસે જક થઈ રહેલાં મન દૂંધી મુદતમાં આટલાં ચંચળ થશે ! હું નજરે જોઉં છું કે તે ચંચળ થયાં છે—લોકોમાં નવીનરી વાત જાણવાની તથા વિદ્યાના લાભ લેવાની હોંસ વધતી જાય છે ને વિચાર કરવાની ટેવ પડતી જાય છે. રે કેટલાએક ભણેલ ને કેટલાએક અભણેલ પણ સમજી ચૂક્યા છે કે આ રીતે દેશનો સુધારો થશે. એ સૌ જોતાં ૩૦ વર્ષનું ભાવિ કહેવાની મારી હિમત ચાલી છે.

કેટલાએક લોક સમજે છે કે આ ખોટું છે ને તે ખરું છે, આ કાયદો કરે તેવું ને પેલું ગેરકાયદો કરે તેવું છે, તોપણ તેઓથી સાચી ને કાયદો કરે તેવી વાતનો ભોગવટો થઈ શકતો નથી. પોતાને દુઃખ થાય છે, પોતાના ભાંડુને દુઃખ થાય છે એમ તેઓ સમજે છે, જોકે તે દુઃખમાંથી નીકળવાને ઈચ્છે છે તોપણ તેઓ લોકજાજથી અતે સાહસ કરવાથી દુઃખ વેઠવું પડશે એ ખ્યાલથી ડરી જઈ દુઃખમાં ને દુઃખમાં રીખાયાં કરે છે, તથા સંતાપ માને છે. તેઓ કહે છે કે વિદ્યા વધશે ને ધણા જણ એ વિચારના થશે ત્યાંસુધી સુધારો થવાનો નથી—વખતનું કામ વખત કર્યો જશે

ધરડાઓને તો હું મારા લેખામાં લેતો જ નથી. તેઓનાં મન કળજી આગ્યો છે એ વિચારથી ઠંડાં પડી ગયાં છે; પણ લાગણી પૂરી શમી નથી તેથી તેઓ હડીતાર્થ કરે છે. પણ તે હડીતાર્થનો ચળકાટ ગુલ થતા દીવાના રહી રહી ચળકતા ભોગરાના જેવો છે ને તેઓના આગ્રહ કેરીના ટાંટિયાની પેઠે લથડતા થઈ ગયા છે. મારે જે કહેવાનું છે તે હાલના જીવાનિયાઓને ને નવી પ્રજાને. ભાઈઓ, હિંદુરાજ્યની સમાપ્તિની સાથે ગુજરાતમાંથી શૌર્ય ગયું છે ને હિંદુરાજ્યમાં પણ ક્ષત્રી રજપૂત સિવાય ખીજ વર્ગોમાં શૌર્ય

હોતું—માત્ર વિદ્વાન બ્રાહ્મણો ને વિદ્વાન જનમાં ધર્મ મંચી યુદ્ધ ચાલતું. મુસલમાની રાજ્યમાં ગુજરાતના જૂજ શખસોએ ને થોડાં વર્ષ ઉપર કાઠિ-
વાડના જૂજ નાગરો તથા જૂજ વાણિયાઓએ જેવાં તેવાં શૌર્ય બતાવ્યાં
છે, પણ ગુજરાતી લોકમાં પાંચ દસ માણસ તે શા હિસાબમાં ! અંગ્રેજ
સરકારનાં લશ્કરમાં અથવા દેશી રાજ્યનાં સૈન્યમાં ગુજરાતીઓ* છે એવું
મારી જાણમાં નથી. શૌર્ય સદ્ગુણ વિના દેશનો ઉત્કર્ષ થતો નથી, શૌર્ય
સદ્ગુણથી સ્વતંત્રતાનો ને દેશાભિમાનનો જોસ્સો પ્રકાશી રહે છે, માટે શૌર્ય
ગુજરાતમાં આવવું જોઈએ, પણ જોગવાઈરૂપી તાલીમ નથી ત્યારે તે કેમ
આવે ? શૌર્યમાં મોટા ભાગ જોસ્સાનો છે ને થોડો ભાગ શરીરબળનો છે,
માટે જોસ્સાને કેળવવાને તો હાલ જૂના વિચાર ને નવા વિચાર વચ્ચે જે
યુદ્ધ ચાલે છે ને જે કંઈ નાનું સૂતું નથી, તેમાં મરવું જોઈએ અને શરીર-
બળને માટે હોંસીલાઓએ અંગ્રેજ સરકારના અથવા દેશી સેનમાં નોકરી
કરવી જોઈએ, ને સઘળાઓએ જ બદનની કસરત કરવી જોઈએ, હાલમાં
બ્રાહ્મણ અને ખીજ નાતોનું સઘળી વાતોમાં ઐક્ય થતું જાય છે ને સૌની
નજર દેશસુધારા તરફ છે, માટે એ ઐક્યથી વહેમસુધારાની લડાઈમાં
જેમ જેમ ફતેહ મળતી જશે તેમ તેમ શૌર્યસદ્ગુણની શી લહેજત છે તે
સમજવામાં આવતી જશે. પછી વળી કોઈ દહાડો એ સદ્ગુણની મસ્તી ગુજ-
રાતમાં ઘૂમી રહેશે ને ત્યારે મોટા લાભ થશે—સઘળા ભંચું સુખ ભોગવશે.
ઠંડા લોહીનું સુખ જે આપણે ભોગવ્યું છે તથા ભોગવીએ છીએ ને ગરમ
લોહીનું સુખ જે ભોગવીશું તે જેનો ફેર ત્યારે સમજશે. અને પછી આપણે
આપણાં ગરમ લોહીના સુખમાં વધારો કરવો જારી રાખ્યાં કરીશું !

*એ લખ્યા પછી પછવાડેથી માલૂમ પડ્યું છે કે સૂરતના કેટલાએક ઢેડાઓએ
અંગ્રેજ લશ્કરમાં ચાકરી કરી છે તથા સૂણેદારની પાયરી લગણુ પણ કેટલાએક
ચડ્યા છે ને હજી પણ કેટલાએક જણ લશ્કરમાં છે. રે જેટલા ઢેડાઓ સેનમાં છે
તેટલા જ ભંચકુળ પુરોષો લશ્કરમાં હોત તો તેઓ કેવા બહાર દીપી નીકળત ને
લોકની ઉપર કેટલી અસર કરત !

શૌર્ય વિના માણસપણું રહેતું નથી, શૌર્ય વિના આપણે રાજ્ય, ધર્મ રૂઢિના દાસ છીએ. પાતરના કેટલાએક તળલચી ધણા સુખી છે તે કુલીન ગૃહસ્થો પણ સુખી છે, પરંતુ ગૃહસ્થ તે ગૃહસ્થ તે પેલા તે પેલા. શૌર્યથી કુલીનતા તે સૌંદર્ય આવે છે. આપણે જિંચા છીએ તેથી આપણામાં જિંચું શૌર્ય આવશે તે જિંચું શૌર્ય આવ્યું એટલે જિંચા યશ તે પછી જિંચું સુખ પ્રાપ્ત થશે—અર્થાત દેશાભિમાન થકી ઉત્પન્ન થએલા પ્રેમ (ઐક્ય) અને શૌર્ય એ બેનો દેશીઓમાં દહાડે દહાડે વધારો થવો જોઈએ.

જેઓ સુધારાનાં સુખથી અને એ સુખના રસ્તામાં જે જે હરકતો આવી પડે છે તેથી અજાણ્યા છે તેઓને દોષ દેવાતો નથી, પણ જેઓ સમજે છે તે હરકતો દૂર કરતા નથી તેઓને માથે કાયરપણાનો અને દેશ-સુધારાનાં કામમાં આજસ રાખ્યાનો મોટોદોષ છે. ભાઈઓ, વિદ્યા તે સંગતિથી ધણાનામાં વિવેક આવે છે, પણ જિંચા જોરસા તો થોડાઓનામાં જ આવેછે. પાવૈને પાનો ન ચડે. જેઓ સમજ્યા છતાં હરકતો દૂર કરવાનો ખંતથી ઉઘોગ નથી કરતા એવાઓને હું પાવૈ સમજું છું. બીજાઓને તૈયાર થતાં વાર છે એટલામાં સમજીઓએ પોતાના દેશીઓ તરફ દ્રવ્ય સમજી હોંસ રાખી જોરસાઓને શિક્ષ કરી મેદાનમાં પડવાનો લાગ જોવો જોઈએ.

મેદાન પડ્યેથી આપણે એકલા પડી જઈશું, પછી આપણને સૌ આંગળી કરશે, આપણને સંસાર સંબંધી મોટી અડચણો પડશે એવા એવા ખ્યાલથી જૂના વિચારને માન આપ્યા કરવું એ તો બાયલા ગંડુ લોકના ગુલામ થવા બરાબર છે. કેટલાએક તો પોતાના કાયરપણાની પરાકાષ્ઠા બતાવેછે—કે સ્ત્રીઓ ભણેલી થશે ત્યારે જ સુધારો વહેલો થશે. પ્રથમ સ્ત્રીઓ વડે જ જાતે મોટાં સુધારા થયા એવું કાઈ ઇતિહાસમાં નથી. હા, સ્ત્રીઓ વડે ધરસંસાર સંબંધી, રીતભાત સંબંધી, તે બાળકને કુળવવા સંબંધી સુધારા થાય છે, પણ પ્રથમ કરવાના સાહસિક કામમાં તેઓ શું કરી શકે? વાઈ, બીજા હિંદુઓની સ્ત્રી કરતાં આપણા ગુજરાતીઓની

સ્ત્રી ધણે દરજ્જે આજ પણ જિંચે છે. તેઓને પોતાને ઉદ્દેશે પહોંચવામાં કેળવણીની જ વાર છે. સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ ધણો ચંચળ છે ને નવી નવી વસ્તુ ઉપર તેઓનું મન દોડે છે—નવો ઘાટ, નવું લૂગડું જોયું કે તેવું પોતાને કરવાને તે ઘરમાં સારી પેઠે મથે છે એવો આપણી સ્ત્રીઓનો ચંચળ સ્વભાવ છે. તેઓને બહાર પડતાં ને નવા વિચાર જેમાં તેઓને વધારે છૂટ મળે તેવું છે તે સ્વીકારતાં શી વાર છે? પણ આજકાલ પુરૂષ તે સ્ત્રી છે. પુરૂષ શૌર્યનાં કામ કરવાને અને પોતાનાં પુરૂષાતન દેખાડવાને જન્મ્યા છે, તેઓથી પોતાનું બજતું નથી. લણીને પુરૂષાતન નથી બતાવતા તે પુરૂષ અલ્લણ રાની લોક જે પોતાનાં અંગબળથી પુરૂષાતન બતાવે છે તેના કરતાં પણ હીણા ઠરે છે; પુરૂષપણું તો ક્યારે કે રણના જખમો લે ત્યારે—જેમ વધારે ધાયલ થાય તેમ તેની વધારે કીર્તિ છે! રે દોરને પણ તડકા લાગે છે ત્યારે તે શીળામાં જાય છે—રે જાનવરો પણ પોતાને સુખ મેળવવાને મથે છે તો શું તેનાથી આપણે જવું? જેઓ સમજે છે તેઓએ તો માથાં ફેરવી રણના તડકા ખાવા ને ખીજઓને બતાવવું કે અમે આ ખાઇએ છીએ તેમ તમે ખાજો. એટલે થોડા કાળમાં આપણાં છોકરાં રે આપણે પોતે પણ જૂના વિચારનાં બંધન તોડી જિંચું સુખ ભોગવીશું—અફસોસ છે કે સુધારાના ઉપદેશકો બહાર પડી જિંચું સુખ ભોગવતાં ને જેઓ ખીજઓનામાં દેશાભિમાન જગાવતા તેઓએ, કુળને, જાતને, વિદ્યાને અને પોતાના કરેલા ઉપદેશને ડાઘ લગાડ્યો છે! એવું એવું જોવામાં આવે ત્યારે કેમ સુધારો થાય? ભણેલા લોક નોકરી માટે ખુશામત કરે ને માંહે માંહે કુસંપ રાખે ત્યારે કેમ અને? દુલાણો કરે તો હું કરું, સૌની પાછળ આપણે, એ વિચાર પોતાની કમ અકલના અથવા તાબેદારીના અથવા નામદાર્દના છે. ‘આપ સમાન બળ નહિ.’ ‘પારકી આશ સદા નિરાશ.’ ‘પાંચ વર્ષનો ઘર-ધણી ને સો વર્ષનો સુતાર’ એ કહેવતો ખોટી નથી. એ કહેવતોમાં સ્વતંત્રતા અને સ્વાત્મનિષ્ઠાનો ભાસ થાય છે. મારું કામ હું વધારે સમજું છું, લિખારી

રહીશ પણ ગુલામગીરી નહિ કરું, એ વિચાર ગુજરતીઓના મનમાં રમતા રહેશે ત્યારે જુરસાઓએ વધવા માંડ્યું એમ જણાશે.

૧૮૬૯

૫

નીતિ

આપણે લાગણીથી પેદા થઈએ છીએ, લાગણીથી ઊછરીએ છીએ ને પછી બુદ્ધિ વિચારથી આપણે આપણી ઉદ્ધત-કુવડ-દુઃખદાયક લાગણીને અંકાશમાં રાખી સુધડ કરીએ છીએ. અંકાશમાં રહેલી ને સુધડ થએલી લાગણીઓના જે કર્મ વડે યશ ને સુખ મળે છે તે કર્મ ઉપરથી ઠરાવેલા જે નિયમ તેને હું નીતિ કહું છઉં. સંપ ન તૂટે ને યશ તથા સુખ આપતો વ્યવહાર વધ્યાં કરે તેને માટે ભોમિયા દાખલ શિક્ષાગુરુ દાખલ જે સૂત્રરૂપ વિચારે તે નીતિ. વ્યવહારની વ્યવસ્થાને માટે જે નિયમો તે નીતિ. એના હું બે વર્ગ કરું છઉં-એક સામાન્ય ને બીજી વિશેષ. વ્યવસ્થાના રાજ્યમાં મહાત્મતાસદ્ગુણ એ રાજ છે અને સત્યસદ્ગુણ એ તેને પ્રધાન છે.

સઘળા દેશના ઇતિહાસો વાંચ્યાથી અનુભવને પુષ્ટિ મળે છે ને એ ઉપરથી કહેવાય છે કે કેટલાએક બુદ્ધિમાન માણસો પોતાના ઉદ્દેશ પાર પાડવામાં પોતાની લાગણીને વિચારના અંકાશમાં રાખી શકતા નથી અને એવાં કર્મો કરે છે કે જેની અસર લોકના ઉપર અખંડ રહે છે ને જેની વળી લોક પ્રશંસા કરે છે. એવાઓની જે વર્તણૂક તેને પણ હું નીતિ કહું છઉં. જેઓની લાગણી વિચાર વડે સુધડ બની હોય છે તેઓ જનમંડળની વ્યવસ્થા રાખે છે. પણ વિચારથી ન દબાએલી લાગણીઓએ જગતમાં મોટા ફેરફાર કરી નાખ્યા છે ને કરે છે ને કરશે ને એવી લાગણીવાળા પણ જગમાં સ્તુતિપાત્ર થાય છે

એ લાગણીવાળા મોટા પુરૂષોના પાંચ ત્રણ વર્ગ છે—જેઓ સદા ઉદ્ધત હોય છે તેઓ કનિષ્ઠ, (રાખણ, કંસ, ભીમ, દુર્યોધન જેવા), જેઓ એકદે ઉદ્દેશે ઉદ્ધત ને પછી સુધડ (શિવાજી ને કેટલાક રજપૂત રાજા જેવા) તે મધ્યમ, અને સુધડતાવાળી લાગણીવાળા (ભીષ્મ, અર્જુન, રામ જેવા) તે ઉત્તમ. એ મધ્યમ ને ઉત્તમ વર્ગના નીતિવાળા પુરૂષો સાહસકર્મ કર્યા પછી જનનાં સંપમાં ને નીતિમાં ઘટાડો ન કરતાં પુષ્ટિ આપે છે ને સુખની વૃદ્ધિ કરે છે, પણ હંમેશની ઉદ્ધત લાગણીવાળાઓ જનનાં સંપસુખમાં ઘટાડો કરે છે. એઓ પણ પોતે જનમંડળમાં પોતાની સ્થિતિ ને બળ એ વડે ઊંચા તો રહે છે ખરા,—પણ નીતિરહિત હોવાથી નિંદાય છે પણ ખરા.

‘આત્મવત્-સર્વભૂતેષુ’—જેવું પોતાને તેવું ખીજને એ ન્યાયે સત્યસદ્ગુણ, જનની લાગણીની તથા વિચારથી થએલાં કર્મની વ્યવસ્થા કરે છે. તેમ ‘કસ્યચિત્ કિમપિ નો હરણીયં’—કોઈનું કંઈ હરણુ કરવું નહિ એ પણ નીતિની બ્યાખ્યા છે. આપણામાં ચોરી છિનાળી ન કરવી, જૂઠું લાપણુ—આચરણ ન કરવું વગેરેને નીતિ કહે છે. એ સૌ જનની સામાન્ય નીતિ છે. મહાત્મતાના રાજવર્ગની નીતિમાં ઔદાર્ય, પ્રેમ, શૌર્ય, સ્વતંત્રતા, દેશાભિમાન, ટેક વગેરે યશસ્વી ને પ્રતાપી નીતિઓ છે. સામાન્ય નીતિમાં ઊંચો પુરૂષ પ્રતાપી નીતિમાંની થોડી પણ ન રાખતો હોય તો તે ખરો ને ઊંચો નીતિમાન નથી. પ્રસંગ

+ લોકો નીતિ નીતિ કહે છે, પણ તે પ્રમાણે આપણામાં નીતિની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવતી મથી. વેપાર ધંધામાં માત્ર ધીરધારને ઘોડો લાગે એ ભોથી જ નેટલું સાચું બોલવું જોઈએ તેટલું જ સાચું લોક બોલે છે; ને એ ખાતામાં પણ શેરસદાથી જે ભૂઠાણાં, તરકટ, દગા, બિંદાસઘાત થએલા ને થતા જોવામાં આવે છે એથી સહુ જ ભણીતા છે. દેશી રાજ્યોમાં જે અંધાધૂંધી—અનીતિ છે તે પણ લોકના ભણ્યામાં છે, બાળલગ્નથી સંસાર વંઠવો જ જોઈએ ને છિનાળાં થવાં જ જોઈએ તે યાચ છે. પુનર્વિવાહ ન થવાથી છિનાળાં ને બાળહત્યા થવાં જ જોઈએ તે યાચ છે. ગરીબાઈને લીંચે જે અનીતિ થવી જ જોઈએ તે યાચ છે. પદવી માન મેળવવાના લોભમાં ખુશામત, તાબેદારી, દગા, ભૂઠાણું વગેરે રોજ જોવામાં આવે છે.

આબ્યે અથવા પ્રસંગ ખોળી તેમાં બંને વર્ગની નીતિ દર્શાવે (પછી ઓછી વધતી તો હોય જ) તે જ ઊંચો નીતિમાન છે. કાયર ને વેરાગી એણે સામાન્ય નીતિ બતાવી અને પ્રસંગમાં પડ્યેથી અનીતિ થશે એમ સમજી પ્રસંગથી દૂર રહ્યો તે કંઈ નીતિમાન ન ગણાય. મોટા કારભાર ઉપર છતાં હરામ દાનત ન રાખે, સ્ત્રીમંડળમાં પ્રસંગ હોવા છતાં જિતેન્દ્રિય રહે અથવા પ્રેમનીતિ પાળતો રહે તે નીતિમાન ખરો, જોકે દાન કરવાથી ઇશ્વરપ્રાપ્તિ છે એવું ધર્મબોધ લોક જાણે છે તોપણ મહાત્મતા વર્ગની બીજી નીતિઓ પૂર્વે ક્ષત્રી સિવાય બીજા લોકમાં ઘણી જ થોડી હતી. એ પ્રતાપી નીતિઓનો પાછો ઉદ્દય અંગ્રેજી વિદ્યા વડે આપણામાં થવા માંડ્યો છે. હાલ યુદ્ધનો પ્રસંગ છે માટે એ નીતિ લોકમાં પ્રસરશે અને એની સાથે અથવા પછવાડેથી આપણી સામાન્ય નીતિ સંબંધી આપણી વણસેલી સ્થિતિ પણ સુધરશે.

વિદ્યા ને સ્વતંત્રતા જ્યારે લોકમાં વધશે, ત્યારે જ આપણી બંને વર્ગની નીતિ યશસ્વી શોભી રહેશે.

હવે સ્વતંત્રતા એટલે શું ? નાના પ્રકારના સ્વભાવ, સ્થિતિ, વિદ્યા, યોગ એ વડે માણસની નાના પ્રકારની નવી સ્થિતિઓ ઘડાય છે ને એથી જનમંડળની વ્યવસ્થા રાખવા સારૂ સૌને એકાદી રાજ્યસત્તા—રાજ્યનીતિને આધીન તો રહેવું પડે જ. તોપણ સુખને અર્થે માણસના કુદરતી હક્ક સૌના સરખા છે ને તે લેવાને મથે છે. બંધનથી છૂટાં થવાનો—દુઃખથી દૂર રહેવાનો જોસ્સો તે સ્વતંત્રતા કહેવાય છે ને એ માણસે રાખવો એ ઊંચી નીતિ છે. રાજાનો ધર્મ છે કે તેણે પ્રજાનું હિત કરવું. જ્યાં સુધી રાજા પ્રજાનું હિત કરે છે ત્યાં સુધી પ્રજાની રાજભક્તિ રહે પણ જ્યારે તે જીવમ કરે, પોતાના વર્ગની તરફદારી કરે, પ્રજામાંના લાયકને પણ ઊંચી પદવી ન આપે, ખોટા ધનસાફ કરે વગેરે ત્યારે પ્રજા દુઃખી થાય જ. દુઃખમાંથી નીકળી પોતાની સ્થિતિ સારી કરવી એ તો કુદરતી લાગણી છે. એ લાગણીને બીકે, દૈવબળથી સંતોષ માનીને કાયરપણે, દાખી નાંખવી એ નીતિ નથી પણ તેને બહાર કાઢવી એ નીતિ છે; હા, વિવેકથી કાઢવી કે રાજ્યવ્યવસ્થામાં ખલેજ ન પહોંચે.

એક અંગ્રેજ વિદ્વાન કહે છે કે 'જે પ્રજાની સ્થિતિ વિદ્યા સદગુણ ને સમૃદ્ધિ એ વડે ધડાઈને સુશોભિત થઈ હોય છે, તેના જાનમાલનું સદા રક્ષણ થાય છે અને જે રાજ્યસત્તાને અધીન રહી સ્વતંત્રતાના લહાવા લે છે તે પ્રજા જાંચી સુધરેલી કહેવાય છે.'

૧૮૬૯

૬

કેળવણી વિષે

(દોહરો.)

તન-ધનબળ, મનબળ વિના, અસ્થિર મિથ્યા હોય;
તન-મન-ધન-બળ સ્થિર સફળ, વિદ્યાભ્યાસે સ્હોય.

ખીજાં પ્રાણી શુદ્ધ સ્વભાવથી જ કર્મ કરે છે, પણ મનુષ્ય, સ્વભાવ તથા બુદ્ધિ એ બેથી કર્મ કરે છે. કેટલેક પ્રસંગે સ્વભાવબળ એટલું તો વધી જાય છે કે તે બુદ્ધિના અંકુશમાં ન રહેતાં આગળ ધસે છે, પણ તેથી તે બળ વાપરનારને ને ખીજાઓને દુઃખ થાય છે. માટે વહેલી મોડી થોડી ઘણી સુબુદ્ધિ નથી ત્યાં મનુષ્યની સ્થિતિ પશ્વાદિ પ્રાણીની સ્થિતિ કરતાં ભૂંડી થાય છે, અને જ્યાં સ્વભાવબળ ને તે પ્રમાણે રે, વધારે, બુદ્ધિબળ હોય છે ત્યાં મનુષ્યની સ્થિતિ ઉત્તમ હોય છે. માટે સમજવાનું આ કે ખીજાં પ્રાણીઓમાં છે તેના કરતાં મનુષ્ય પ્રાણીમાં બુદ્ધિ એ વિશેષ શક્તિ છે. પ્રથમ તો સ્વાભાવિક પ્રેરણા ને સ્વાભાવિક ઉદ્યોગ હોય છે, પણ પછવાડેથી બુદ્ધિ મનુષ્યના સુખની કર્તાહર્તા થઈ પડે છે. જે બુદ્ધિથી તેને નિત્ય સુખ તે સુબુદ્ધિ, ને જે બુદ્ધિથી દુઃખ તે કુબુદ્ધિ કહેવાય છે.

અનુભવ, તે ઉપર કરેલા વિચાર, ને એ ઉપરથી પાછો નવો અનુભવ કરવાની બુદ્ધિ એ ત્રણ વાતથી બુદ્ધિનો ઉદય થાય છે, ને એ ત્રણ વાતનો

અભ્યાસ જારી રાખવાથી બુદ્ધિમાં વધારો થયાં કરે છે. અનુભવ તે શું, વિચાર તે શું, યુક્તિઓ તે શું, એ સઘળાનું નિયમિત રીતે જે જાણવું તે વિદ્યા, અને એ જાણવાનો અભ્યાસ ક્યાં કરવો તે વિદ્યાભ્યાસ કહેવાય છે. ભીલનો છોકરો તીર મારવાનું કામ પોતાના વડીલનું જોઈ અભ્યાસે જાણે છે એ તેનો એક રીતનો વિદ્યાભ્યાસ છે, અને એ વિદ્યાભ્યાસથી ક્યારે ને ક્યાં ને કાગે ઉદ્દેશ તીર મારવું એ સંબંધી જે સમજ તેનામાં આવે છે તે તેની બુદ્ધિ કહેવાય છે.

આ જગતમાં માણસ જન્મથી તે મરણ લગી સુખની તૃષ્ણા રાખે છે, ને એને માટે તે મથે છે. પણ એ મથવું અને તેમાં પાર પાડવું એ તેના વિદ્યાભ્યાસ ઉપર આધાર રાખે છે. વળી જે વિદ્યાભ્યાસ હોય છે ને યોગ નથી તો ધણે દહાડે મથતાં મથતાં પણ ધાર્યો યોગ આવવાનો જ, અગર તે ન આવ્યો તોપણ કાંઈ ખીજે ફડો યોગ પણ આવવાનો જ. વળી અનુભવ વિચારનાં સુખનો અને સદ્ગુણનાં સુખનો લહાવો પ્રાપ્ત થવાનો જ. તેમ વિદ્યાભ્યાસ સદ્ઉદ્દેશની સાથે મળ્યો તો પછી ખરા સુખને વિષે પૂછવું જ શું? સારાંશ કે વિદ્યાભ્યાસ એ સુખનું મોટું સાધન છે. રે વિદ્યાભ્યાસ તે જ સુખ છે. જેવો જેટલો જેનાથી વિદ્યાભ્યાસ થાય છે તેવો તેટલો તે પોતાના ને પોતાના દેશના યશસુખમાં વધારો કરે છે.

જે જે સાધન વડે દેશની સારી દશા થાય છે તે સૌ પાછલા અનુભવથી ને નવી વિદ્યાથી જાણવાં ને તેના પાછા પ્રયોગ કરી જાણવા અને એ ઉદ્યોગ જારી રાખવા તેનું નામ દેશીજનનો વિદ્યાભ્યાસ. દેશમાં કાંઈ સંસાર. સુધરાવટના જ ઉદ્યોગમાં લાગ્યા હોય છે, કાંઈ વેપારના જ ઉદ્યોગમાં, કાંઈ હુન્નરના જ ઉદ્યોગમાં, કેઈ મનશકિત વધારવાના ઉદ્યમમાં મથતા હોય છે, કાંઈ નીતિધર્મ ને તત્ત્વજ્ઞાનના બોધ લેવા આપવામાં ગૂંથાએલા હોય છે, કાંઈ રાજ્યનીતિમાં ને કાંઈ જીલ્લકળામાં માહિતી મેળવતા હોય છે. એ સૌ દેશના સામાન્ય સુખને અર્થે વિદ્યાભ્યાસ કરે છે એમ જાણવું. એક કુટુંબનાં માણસો જીલ્લ જીલ્લ ધંધા કરે છે, એમ જાણવું પણ સૌની નજર ધંધાના લાભ વડે (પાસે નહિ પણ એથી જે ખરેખરી સામગ્રી મળે છે તે વડે) કુટુંબનાં

યશસ્વિ વધારવાની હોયછે, તેમ દેશીજનના જુદા જુદા વર્ગનો હેતુ પોતાના વિદ્યાભ્યાસ વડે પોતાના દેશીજનનાં યશસ્વિ વધારવાનો છે. હવે જોકે એ સઘળા વિદ્યાભ્યાસ દેશના લાભને જરૂરના છે, તોપણ તેમાં પહેલો ને સૌથી મોટો કે જેથી ખીજા વિદ્યાભ્યાસો સહેલા થઈ પડે છે તે વિદ્યાભ્યાસ જ્ઞાનશક્તિ વધારવાનો જ છે, ને એટલા ઉપરથી ઘણા લોક એને જ વિદ્યાભ્યાસ કહે છે. જ્ઞાનશક્તિ વધી કે પછી માણસ કોઈપણ કામમાં થોડી મહેનતે માહિતગાર થઈ શકે છે.

વેપારમાં, સરકારી કામમાં કે હરકોઈ ઉદ્યમમાં જેઓ જ્ઞાનશક્તિ કેળવ્યા વગર મંડે છે તેઓ પોતાનાં કામકાજમાં ઘણે દહાડે લાયક થાય છે ને લાયક થવા છતાં પણ કેટલેક પ્રસંગે તેઓ જ્ઞાનશક્તિની કેળવણી પામેલા એવાઓથી હારી જાય છે. જેઓએ પ્રથમ નિશાળ—પાઠશાળામાં પોતાના અભ્યાસથી જ્ઞાનશક્તિને પ્રદુષિત કરી હોય છે તેઓ જો કે નવાં કામમાં કેવળ અજાણ હોય છે, તોપણ થોડાં વરસમાં પેલાઓ કરતાં વધારે હોશિયાર થઈ રહે છે.

વાંચતાં, લખતાં, ને ગણતાં જાણવું એ જ્ઞાનશક્તિની કળી ખીલવવાને પ્રથમ સાધન છે. સાધરણ વિષયો વાંચવા લખવા ને મોટા વિષયો વાંચવા લખવા એ જો જુદી જુદી વાત છે; જ્ઞાનશક્તિ કેળવાય છે તે સાધારણ વિષયના વાંચવા લખવા ગણવાથી નહિ, પણ મોટા મોટા વિષયોના અભ્યાસથી. તોપણ સાધારણ વાંચવા લખવા ગણવાથી કેટલો ફાયદો છે તે જુઓ. જે હલકા દુકાનદારને તે આવડે છે તે પોતાનું કામ સહેલથી ચલાવે છે. તે પોતાને, જેને નથી આવડતું તેના કરતાં, વધારે ફાયદો કરે છે. જેને નથી આવડતું તેને નામાઠામાને માટે ખીજા કોઈના ઓશિયાળા થઈ રહેવું પડે છે, અથવા મહેતા રાખવા પડે છે. એ મહેતાની ઉપર પાછી શેઠ ચોક્કસી રાખવી પડે છે; ને એમ ચોક્કસી ન રહે તો વેળાએ મહેતાની લુચ્ચાઈને લીધે શેઠને દુકાન બંધ કરવી પડે છે. કોણ ના કહેશે કે શરાફી દુકાનમાં જેને નામાં ને હિસાબ આવડે છે તે

નાણાનો ને માનનો પોતાને ને પોતાના શેઠને ફાયદો નથી કરતો? કાણ ના કહેશે કે જે રાજને વાંચતાં લખતાં આવડે છે તે પોતાના કારભારીઓના કામની તપાસ નથી રાખતો ને પોતાના રાજ્યનું ભલું નથી કરતો ને પોતાની પ્રતિષ્ઠા નથી વધારતો? કાણ ના પાડશે કે ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં નિશાળો સ્થપાયા પછીના છોકરાઓની સમજ આગળ દસ વર્ષ ઉપરના છોકરાઓની સમજ કરતાં વધારે નથી? આજ કાલ ૧૦ વર્ષનો છોકરો હરકોઈ શંકાની પૂછપાછ કરે છે તેવું આગળ ક્યાં હતું? આજકાલ ચોપડીઓ લોકમાં વંચાય છે તેથી શું તેઓને ફાયદો નથી? રે હલકા વર્ગના દુકાનદારો ને નવરા લોકો ક ક ક ક કરીને ન્યુસપેપરો ખુશીથી વાંચે છે ને અહીં તહીંના સમચારથી વાકેફ થઈ પોતાના વર્ગમાં તડકા મારે છે એવું શું આગળ હતું? જે સહજસાજ વાંચવા લખવાથી ઘણી ઘણી વાતની જાણ થાય છે ને તેઓમાં હોંસ વધતી જાય છે તો મોટા વિષય સંબંધી મોટા પુરૂષોના વિચાર જાણ્યાથી ઘણો ઘણો લાભ કેમ ન થાય?

જેમ શરીર, કસરતથી નીરોગી તેજસ્વી, ચપળ હોઈને ચાક્યા વગર સહેલથી વધારે વધારે કામ કરે છે તેમ મન પણ કેળવણીથી અજ્ઞાન-વહેમ વિનાનું પ્રકાશિત ચપળ બનીને કંટાળ્યા વિના સહેલથી વધારે વધારે વિચાર તર્ક ધ્રુજા કરી શકે છે ને તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયદ્વારે વધારે વધારે કામ કરે છે. શરીરનો ને મનનો પરસ્પર સંબંધ છે, પણ તે આવી રીતે જોવામાં આવે છે કે શરીર નીરોગી ને કૌવતવાળું હોય તો મન સારી કેળવણી લઈ શકે છે, ને પાછું વ્યવહારમાં શરીરદ્વારે કામ કરી બતાવે છે. શરીર રોગી હોય તો મન તેટલું કેળવાઈ શકતું નથી. મન રોગી હોય અથવા કેળવાયેલું ન હોય તોપણ શરીર તો કૌવતવાળું ને કસાએલું હોય ખરું; શરીરને જ તાબું રાખવાની કાળજીથી તથા તે શરીરજળનો જ મદ રાખ્યેથી ને મન કેળવવાની દરકાર ન રાખ્યેથી માણસ પણ સરખું બને છે; શરીરને નીરોગી ને કસાએલું રાખવામાં મિતાહાર ને થોડી કસરત એટલું જ બસ છે, પણ મન ઘણે દહાડે ને ઘણે અબ્યાસે કેળવાય છે. અર્થાત્ નિયમિત ખાવું પીવું ખુદી

કુવામાં રહેવું કરવું, માફક આવે તેટલી ને તેવી તાલીમની કસરત કરવી, ચાલવું, ઘોડા પર સ્વારી કરવી, શિકાર કરવા, રમવું વગેરે ઉપાયોથી શરીરને તીરોગી તથા કૌવતવાળું રાખવાનો અભ્યાસ રાખવો જરૂર છે કે જેથી મન કેળવવું સહેલું પડે ને સારું કેળવાય.

મનની કેળવણી બે પ્રકારની છે. જ્ઞાનશક્તિ બુદ્ધિ વધારવા સંબંધી એટલે સમજ જે બીડાએલી કળીરૂપે હોય છે તેને પ્રપ્રુક્ષિત કરવા સંબંધી, અને સદ્ગુણ વધારવા સંબંધી એટલે કુદરતી બિજગતા જેસાએને વિવેકથી નિયમિત-પ્રસંગ પ્રમાણે ઓછા વધતા બહાર પડે તેવા કરવા સંબંધી છે.

મંડળીઓમાં ચાલતી વાતો જાણવાથી, ગ્રંથો વાંચીને અથવા દેશાટન કર્યેથી અનેક દેશના રાજવર્ત્ત-નીતિ-વિદ્યા-કલાકૌશલ્ય-રીતભાત સંબંધી હકીકત જાણવાથી, મોટા પુરૂષોનાં ચરિત્ર જાણવાથી, વિક્ષાન પુરૂષોના વિચારો જાણવાથી આપણને ઘણા ઘણા વિષયોની જાણ થાય છે, અને તેની સાથે સ્મરણશક્તિ વધે છે. એક જ વિષય ઉપર બુદ્ધિ બુદ્ધિ મતો જોઈને, બુદ્ધિ બુદ્ધિ ઠેકાણે બુદ્ધિ બુદ્ધિ જોઈને ખરું ને સારું કીધું તે નક્કી કરવા તરફ આપણી વૃત્તિ જાય છે, ને એથી તુલના-વિચાર-શક્તિ, વાદશક્તિ, પસંદ કરવાની શક્તિ ઇત્યાદિ શક્તિઓ કામે લાગવાથી કેળવાય છે, ને આપણા વહેવાર કામમાં ઉપયોગી થઈ પડે છે. ગ્રંથો વાંચવાથી ને ભાષણ કરનારાઓને સાંભળવાથી નવી નવી જાણ થાય છે એટલું જ નહિ પણ તેઓ કેવી રીતે વિચાર કરે છે, વિચારોને કેવી રીતે ગોઠવે છે, કેવી સ્પષ્ટ સુંદર ને અસર કરતી વાણીમાં વિચાર બહાર પડે છે તે સૌ આપણે જાણીએ છીએ, ને આપણી શક્તિમાં વધારો કરીએ છીએ. કેટલાક, કેળવાએલી બુદ્ધિ નહિ તેથી, બીજાના બોલવા પર વિશ્વાસ રાખી ઠગાય છે; કેટલાક પોતાની ટૂંકી બુદ્ધિથી એક વિષય ઉપર અનેક રીતે વિચાર કરી શક્તા નથી. પણ થોડો ઉપલકિયો વિચાર કરી તે ઉપર મત બાંધી તેને જ ખરું છે એમ ઠાકી બેસાડે છે તેથી તેને ને બીજાઓને બહુ ગેરફાયદા થાય છે; કેટલાક પોતાને જ પસંદ પડતી વાતનો આગ્રહ રાખે છે, ને ઓટી તકરારથી સાબિત કરી બીજાઓને ભલામણ કરે છે; કેટલાક લોક તરત માને તેવા દાખલાઓ આપી

સમજાવી દે છે—એવે એવે પ્રસંગે સાવધ રહેવાને, સામાના બોલવા ઉપર વિચાર કરવાને, સામાનું જોડું મત તોડવાને, સામાનું ખર્ચ ને સુંદર મત પસંદ કરવાને કેળવાએલી બુદ્ધિનું જરૂર કામ પડે છે. મનશક્તિઓ કેળવાય છે તેમાં જ નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તો કેળવાયા પછી કાર્ય—અનુભવ ઉપરથી નવું જ્ઞાન કેમ ન પ્રાપ્ત થાય ? નવા જ્ઞાન ઉપરથી નવો અનુભવ, નવા અનુભવ ઉપરથી પાછું નવું જ્ઞાન, એ રીતે આપણું મન કેળવાય છે ને મોટાં અટપટાં અસાધ્ય કામ સહેલથી કરી શકે છે; જ્યારે માણસ પોતાની મેળે પોતાની અનેક જાણનો પ્રસંગ પ્રસંગ પ્રમાણે ઉપયોગ કરી શકે, કાર્યાકાર્યની તુલના કરી શકે, લાલાલાલ સમજી શકે, યુક્તિઓ કામે લગાડી શકે, વિવેકસદ્ગુણથી પોતાની શક્તિ દેખડાવી શકે ત્યારે તે કેળવાએલું કહેવાય.

જેમ ઉપર લખેલી શક્તિઓ કેળવાય છે—વિચાર-તર્ક વધે છે તેમ સારી સંગતિમાં રહેવાના અભ્યાસથી, સુબોધ તથા સુદૃષ્ટાંત મનમાં ઠાંસ્યા કરવાના અભ્યાસથી, ને તે પ્રમાણે વર્તવાનો અભ્યાસ કર્યા કરેથી આપણી નીતિવૃત્તિ પણ દઢ ને સુશોભિત થાય છે. સદ્ગુણના ઉપર આસક્તિ રાખવી અને દુર્ગુણના ઉપર નિરંતર ધિક્કારથી જોવું એ સહજ બનતું નથી. સંસારમાં અનેક લાલચ, લોભ ને મોહ છે તેથી ચિત્તવૃત્તિ દુરાચારમાં ફસી પડવાને તત્પર થાય છે. એ વેળા બોધ તથા દૃષ્ટાંતનું સ્મરણ તરત આડું આવતું નથી, ને કદાપિ આવે છે તોપણ તે જોસ્સા આગળ દબાઈ જાય છે માટે ધર્મ તથા સદ્ગુણ સંબંધી મૂળતત્ત્વ જો અભ્યાસથી મનમાં સજડ ચોંટ્યા હોય અને તેને જ વળગી રહેવાનો અભ્યાસ પડ્યો હોય તો પછી કુકર્મ તરફ ચિત્તનું વલણ કાઢી દહાડો થાય જ નહિ. લાલચમાં ફસાવાના વખત ઉપર ઈશ્વરના ભયનું, પશ્ચાત્તાપના ભયનું, અપકીર્તિના ભયનું, સ્મરણ થવું ને ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવી કે મને પાપમાં પડતો ઉગારજે; વળી એટલું થયા છતાં પણ ફ્રસ્યા તો પશ્ચાત્તાપ કરવો, અને પછી પાછી ચાનક રાખી મન મારી બીજીવાર લાલચમાં ન ફસાવું; ને સદ્ગુણને વળગી રહેવાની ખંત રાખવી; એ પ્રમાણે અભ્યાસ થયેથી શુદ્ધ

સદ્ગુણી થવાય છે; પણ એને માટે બાળપણથી જ સદ્ગુણ ઉપર પ્રીતિ એસવી જરૂર છે. દુઃખમાં ધીરજ, પુણ્ય પરમાર્થ કામ કરવામાં તત્પરતા, સત્યને માટે શૌર્ય ને હિમ્મત, સગાસંબંધી ઉપર હેત, જનદયા, દેશભક્તિ, ઇત્યાદિ સદ્ગુણ પણ કેળવણીથી દૃઢ થાય છે ને જગતમાં પ્રસિદ્ધિ પામે છે. મહાપુરુષોનાં ચરિત્ર, ઇતિહાસ ને કવિતા વાંચવાની બહુ જરૂર છે. એથી મનુષ્યજાતના અનેક સ્વભાવગુણથી જાણીતાં થવાય અને દુર્ગુણી પુરુષને અંતે દુઃખ થએલાં ને સદ્ગુણીને જય મળેલા તે જાણવામાં આવ્યેથી દુર્ગુણ ઉપર ધિક્કાર ને સદ્ગુણ ઉપર પ્રીતિ એસે. મનુષ્યમાત્રમાં સદ્ગુણનાં ખીજ હોય છે, પણ ઘટતી ને રૂડી કેળવણી વિના સદ્ગુણ, સુંદર વૃક્ષરૂપે જગી શોભતા નથી.

વળી કેળવણીનો ત્રીજો વિચાર સુઘડતા આણવા સંબંધી છે. ક્યાં કેટલી મર્યાદાથી ને કેટલા વિવેકથી બોલવું, પહેરવે ઓઢવે કઈ રીત રાખવી, મિત્ર શત્રુ સાથે કેવી રીતે વર્તવું એ વિષયોની જાણ જરૂરની છે; તેમ તેનો પ્રસંગપરત્વે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો ને તેમાં આ ઘટતું સાઈ ને તે અઘટતું નરસું છે માટે આમ જ રહેવું ને રાખવું, કરવું ને કરાવવું, એ સંધા-ને સાઈ પણ કેળવણીની જરૂર છે. શહેરી લોકોમાં ગામડિયાઓની રીતભાત હસવા જેવી થઈ પડે છે, દરબાર ન દીકેલું એવાઓની રીતભાત ઉપરથી તેઓની દરબારમાં ફજેતી થાય છે, વિદ્વાન થઈને ક્રોધમાં અત્રિટ વચન કાઢે તો તેને નકાઈ કહેવાય છે, ઘરમાં યથેચ્છ ભાષણ કરનારો સભામાં પણ તેમ કરે તો સૌને નકાઈ લાગે ને તેને પોતાને પસ્તાવો થાય, માટે વિવેક ને સુઘડતા એ રાખવાં જરૂર છે. જિંયા કુળની રીતભાત અને કુલીન તથા ભણેલા માણસોની વર્તણૂક એ જોવાથી સુઘડતાની કેળવણી મળે છે. સુઘડતા ઉપરથી અમણ ને ભણેલો, ગામડિયો ને શહેરી, નીચકુળનો ને જિંચકુળનો તરત પરખાઈ આવે છે. સુઘડતા વિના મોટાં માણસનું રૂડું શૌર્ય તે કેવળ ધાતકીપણું થાય છે, તેનું ભણેલું તે દોઢડાલાપણામાં ખપે છે, અને તેનો હાસ્યવિનોદ તે ભાંડભવાયા જેવો ગણાય છે. વિવેક, સમ્યતા,

નમ્રતા એથી મિત્રપ્રાપ્તિ થાય છે ને સંસારી કામકાજમાં વહેલું ફવાય છે. કુલમોટપ, વિદ્યા, પદ્ધતિ ઇત્યાદિને શોભાવનાર વિવેકવિચાર છે, - ઉદ્ધતાઈ નથી. જેમ જેની સુધડતા તેમ તેનું માન ને તેના ઉપર પ્રીતિ જેવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની કેળવણી દરેક માણસને જરૂરી છે. દુનિયાદારીનો અનુભવ અને કેળવાએલી જ્ઞાનશક્તિ હોય તો જ શાસ્ત્રધારા અંધાય, યુક્તિ-વ્યવસ્થા થાય, ન્યાય કરાય, અંચલખાય, ને સભામાં ભાષણ અપાય. વિદ્યાકળાના શોધ ને યંત્રાદિકથી કાર્ય થાય તે પણ જ્ઞાનશક્તિની કેળવણીવડે. સંદેહ તથા મુશ્કેલીનો ખુલાસો કેળવાએલી વિચારશક્તિથી તરત થાય. વળી દ્રવ્યમાન-પદ્ધતિનો લાભ અને ઊંચો આનંદ મળે. અનીતિથી દૂર રાખનાર અને નીતિથી સુખ તથા માન વધારનાર કેળવણી જ છે. એથી માણસ પોતાનો ટેક ને મોભો જાળવી શકે છે; પોતાને તેવું બીજને એ જે મોટા તથા રૂડા વિચાર તે પ્રમાણે પોતે વર્તે છે ને બીજ વર્તે તેવું શીખવે છે; અંધીરપણે ને અકળામણમાં નકારાં કામ કરવાની વૃત્તિ થાય છે તેને મન મારી અટકાવે છે અને સુખ તથા માનનો અતિ લોભ થાય છે તેને વિવેકથી હદમાં રાખે છે. દુર્ગુણની નિંદા થાય છે અને સદ્ગુણીનું વેળાએ ફાવતું નથી તોપણ તેનાં વખાણ જ થાય છે, માટે સદ્ગુણને મૂકવા નહિ ને ધીરજથી કામ કર્યા કરવાં તેમ આપત્તિમાં ધીરતા, સંધિપ્રસંગે શૌર્ય, હિંમત, સાહસ, વ્યવહારમાં પ્રમાણિકપણું, દેશભક્તિ, રાજ્યભક્તિ, ઈશ્વર-ભક્તિ, પરમાર્થમતિ, ઇત્યાદિ સૌ કેળવણીથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. કૂવડતાને, ઊઠાંછળાપણાને, છાલકાપણાને, બીકણુપણાને, જંગલીપણાને, ઝાઝિસપણાને ખસેડનાર અને વિવેકમર્યાદાથી વર્તતાં શીખવનાર અને રૂપગુણસૌંદર્ય તથા સ્થિતિવ્યવહારસૌંદર્ય ઉપર યોગ્ય પ્રેમ રખાવી સ્વચ્છતા તથા સુધડતાથી સૌ પ્રસન્ન થાય ને માન આપે તેવું કરાવનાર કેળવણી જ છે.

કોઈ પણ વાતની કેળવણી એટલે તે વાતની પછવાડે શ્રમ લઈ તેને સુધારી ઉપયોગમાં આવે તેવી કરવી. ધંધામાં કેળવણી લેવી એટલે ધંધો કરવાનો અભ્યાસ રાખી તેમાં જાણીતા થવું. પશુપક્ષીને કેળવવાં એટલે

તેઓનું વિકરાળપણું, બીકણપણું જાય અને આપણી સાથે હળી જઈ આપણું કહ્યું કરે તેવી હાલતમાં તેમને આણવાં. મનની કેળવણી એટલે મનને વધારે કામ કરવું, વધારે સદ્ગુણી, ને વધારે ડાહ્યું કરવું. ઈશ્વરે માણસનામાં જ્ઞાનશક્તિ ને ઇચ્છાશક્તિ એ એ વિશેષ મૂક્યાં છે કે જેની કેળવણીથી તેણે અનેક પદાર્થોના સ્વભાવ જાણી અનેક વ્યવસ્થાથી તેઓને રૂપમાં આણી પોતાના ઉપયોગમાં આણ્યાં છે. જમીન ખેડેથી ને તે ઉપર બીજી ક્રિયા થયેથી તેનો પાક આપણા કામમાં આવે છે. ખાણો ખોદેથી ને પછવાડેથી બીજી ક્રિયા થયેથી ધાતુ આપણા કામમાં આવે છે. અવલોકનશક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ એથી માણસે સુમાર વિનાના શોધ કર્યા છે ને સુખ-સામગ્રીમાં વધારો કર્યો છે. ઈશ્વરે મનુષ્યને માટે સુખસામગ્રી તૈયાર નથી કરી મૂકી, પણ એણે પોતાની બુદ્ધિથી તૈયાર કરવી એવો તેનો (ઈશ્વરનો) હેતુ હોય એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. અર્થાત્ કેળવણી લેવી ને કરવી એ આપણી ફરજ છે. હીરો ખાણમાંથી નીકળે છે ત્યારે તેટલો પ્રકાશ નથી આપતો, પણ ઘસાયા પછી પ્રકાશ આપે છે. અને માણસને વિષે પણ તેમ જ છે. આપણું જ્ઞાન, આપણો સ્વભાવ, આપણી રીતલાત કેળવણીથી જ પોતાનાં ખરાં તેજસ્વી સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે. અને એ જ કારણથી રાતમાં રહેનારો ભીલ અને નગરમાં રહેનારો ખાલણ-ક્ષત્રી એક બીજાથી ભુદા પડે છે. બંને માણસ છે, બંનેમાં કુદરતી શક્તિ ને સદ્ગુણ છે, પણ એકમાં તે કેળવાએલાં નથી ને બીજામાં તે કેળવાએલાં છે. કેળવણી એ માણસનું મોટું બળ છે, કે જેથી સિંહ, ગજ સરખાં પશુ વશ થાય છે, ને અનેક નવી સમૃદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. કેળવણી એ મોટો પ્રકાશ છે કે જેથી ઘણી ઘણી વાતો આપણને દાયદો કરનારી જે અજ્ઞાન-અધરામાં હોય છે તે જોવામાં ને પછી ઉપયોગમાં આવે છે. કેળવણીથી જ આપણે પરસ્પરના ધર્મ સમજીએ છીએ, ઈશ્વરને ઓળખી શકીએ છીએ અને તેનાં અનંત-શક્તિ, અપાર હાપણ ને અનંત યશ વિષે વિચાર કરતાં ગુમ થઈ જઈ આપણે આપણો ગર્વ મૂકીએ છીએ ને તેના ભક્ત થઈ રહીએ છીએ.

કેળવણીને માટે ખત તથા શ્રમ અવશ્ય છે. કેટલુંક કામ સહેલથી થાય છે તે કેટલુંક ઘણું શ્રમે થાય છે, પણ જે ઘણું શ્રમે થાય છે તે ઘણું મૂલ્યવાન તે લાભકારી હોય છે. કંટાળો ન આપતાં હોંસ, શ્રમ, ધીરજ, ખતથી કાર્યો કરીએ તો કાંઈ દહાડો પણ કામ પાર પડે જ. અભ્યાસથી મંથું સહેલું થઈ પડે છે. ઉદ્યોગનું કળ વહેલું મોડું મળે છે જ. અસાધારણ બદ્ધિનાં મોટાં માણસો કહેવાય છે તેઓએ પણ ઘણો શ્રમ કરી ઘણાં દુઃખ વેડી ઘણીવાર હાર ખાઈ પોતાની શક્તિઓ કળવી હોય છે, તે તેથી જ તેઓ મંથિ મળ્યેથી મોટી પ્રસિદ્ધિ પામેલાં છે. આગસ તે અજ્ઞાન ને વહેમ એ માણસના મોટા શત્રુ છે, તે તેને દુર્દશામાં રાખે છે; એ શત્રુને મારી કાઢનાર ઉદ્યોગ ને જ્ઞાન છે, માટે એ એનો વધારો કરવાનો અભ્યાસ જરૂર જોઈએ.

માણસે કુદરતી જ હાલતમાં રહેવું એમ નથી, પણ તેણે પોતાના ઉદ્યમમાં પોતાની હાલત વધારે વધારે સારી કરી કરવી એવું ધ્યેય નિર્માણ કર્યું છે. કુદરતને કેળવ્યાથી વધારે સારી હાલત થાય છે. માટે આપણા મનને પૂરતી કેળવણી આપવી જોઈએ. સ્વભાવરૂપી ઘોડાને વિવેકની લગામ ધાલી કેળવવો જોઈએ, શરીરને કસરતથી કેળવી તૈયાર કરવું જોઈએ, પણ તેમ વગર વિચારે ન વાપરતાં નિર્જળનું રક્ષણ કરવા વગેરેના કામમાં વાપરવું જોઈએ. ધનને ક્ષણભંગુર મોજશોખમાં, ક્ષણભંગુર માનના લોભથી નાતવરા ને વરઘોડાના ખર્ચમાં ઉડાવી દેવું ન જોઈએ, પણ વૃદ્ધકાળ તથા આપત્તિકાળને માટે અને કુટુંબના ભરણપોષણ તથા બાળકની કેળવણીને માટે રાખી, વધવું હોય તે દેશીભાઈના સુખને અર્થે પરમાર્થમાં વાપરવું જોઈએ તન-મન-ધન-બળ કેળવણીથી વધારવાં; ને વ્યવસ્થા હોય તો જ તે વધે માં વિવેક વ્યવસ્થા રાખતાં શીખવાને પણ કેળવણી જોઈએ. આપણી કુદરત શક્તિ ને પ્રવિણ કેળવાયા પછી ઘણામાં ઘણી કેટલી છે તે જાણવું, મન શક્તિઓને જ્ઞાન તથા અભ્યાસથી કેળવવી, ઉદ્ધત જોરસાને વિવેકમાં રાખવી નાન નુકસાન રાખવી, અવગોચરશક્તિ તથા વિચાર હદાપણ વધાર

ધર્મનીતિનાં મૂળતત્ત્વ જાણી તેને અનુસરી વર્તવાનો નિશ્ચય રાખવો એ સૌ કેળવણીના વિષયને કર્મ છે. એક વિદ્વાન કહે છે કે 'જે કેળવણીથી માણસ પોતાના ને પોતાના દેશના કામ પ્રમાણિકપણા વડે, કલાકૌશલ્ય વડે, અને પરમાર્થબુદ્ધિ વડે કરવાને લાયક થાય તે જ પૂરી ને ખરી કેળવણી છે.' ખીજો કહે છે કે 'સ્વાભાવિક બુદ્ધિને કળાથી દોરવવી તે કેળવણી કે જેથી બુદ્ધિ તથા સદ્ગુણ એ બંને મળી પ્રકાશિત થાય. કેળવણી પામેલા માણસો પણ મરી જાય છે, તોપણ તેઓની બુદ્ધિ તથા તેઓના સદ્ગુણ આવતા જમાનાના લોકને ઉત્તેજન આપી બુદ્ધિ ધારનાર, દુઃખ ઓછું કરનાર ને સુખ આપનાર થાય છે.'

૧૮૬૬

૭

ઉદ્યોગ તથા વૃદ્ધિ

આ સંસારમાં મનુષ્ય માત્રનો ઉદ્દેશ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. જુદા જુદા માણસને જુદા જુદા પ્રકારનું સુખ હોય છે. આપણા લોક સંતોષમાં ખરું ને મોટું સુખ માની લીધું છે. સંતોષ એટલે શું? મોલ ન રાખતાં જે મળે તેમાં રાજી રહેવું એમ લોક સમજે છે. પણ જુઓ, મનુષ્યનો સ્વભાવ છે કે, તેને એકની એક સ્થિતિમાં રહેવું નહીં. તેને નવું નવું જોવાનો ને પોતાની સમૃદ્ધિ વધારવાનો લોભ હોય જ છે, તે નવાં ને વધારે સુખની આશા રાખે જ છે, તો હવે તેનામાં કેવેક-સંતોષ ક્યાંથી રહે! જે સંતોષે રહ્યા હોત તો યુરોપ ને અમેરિકાના લોક ઉઘમી, યશસ્વી, સમૃદ્ધિમાન ને તે પ્રમાણે સુખી છે તે કેમ થાત? આપણા લોક ન મળ્યાને લીધે સંતોષ ધરી બેઠા છે, માટે શું તે પેલાઓ કરતાં વધારે સુખી છે? અયોધ્યાની ને હસ્તિનાપુરની શોભા કરતાં હાલના મારિશ લંડનની શોભા વધારે નથી? રામ ને કૃષ્ણ એના કાળના લોક કરતાં

હસણના કાળના ઇંગ્લિશ, જર્મન, અમેરિકન, ફ્રેન્ચ, એ વધારે સુધરેલા નથી? જો છે એમ કહેશો તો એઓ પેલા કરતાં વધારે સુખી હોવા જ જોઈએ. આપણે સુખી નથી એ વાત ખરી. સંતોષનું સુખ માન્યાથી ને ચાંચલ્ય ખોયાથી આપણે જડ ને વહેમી થયા છીએ. અંગ્રેજ રાજ્ય થયા પછી આપણે નવું નવું અનુભવવા માંડ્યું છે, પણ તેથી શું આપણે તે રાજ્ય થતાં પહેલાં હતા તેવા સુખી નથી? નવું જાણવાની હોંસથી, નવું જાણ્યેથી ને નવી આશાથી આપણે નવી રીતનું સુખ ભોગવીએ છીએ; હવે સંતોષનું નિસ્તેજ સુખ સાફ કે હોંસ આશાનું સતેજ સુખ સાફ? એ સતેજ સુખથી આપણે ઉદ્ધમ કરીએ છીએ ને એથી ફળપ્રાપ્તિ થશે, સમૃદ્ધિ ને સુખ વધશે. પ્રકાશ સૌને ગમે, અંધારું ન ચાલતાનું સૌને ને જરૂર કરીને કાળા કામ કરનારને ગમે. કોઈ કહેશે કે અસંતોષી દુર્દશમાં આવે છે ત્યારે તેને બહુ દુઃખ થાય છે તો એના કરતાં સંતોષી રહેવું એ વધારે સાફ છે. દુઃખ તો અનિવાર્ય છે, સંતોષી ને અસંતોષી જન્મેને છે; જેમ સંતોષીને પોતાના દુઃખમાં અભ્યાસને લીધે થોડું દુઃખ થાય છે તેમ અસંતોષીને ‘નામ તો કર્યું, લહાવો તો લીધો,’ ‘ચડતી પડતી સૌને હોય છે,’ ‘સામગ્રીસુખ તો વધારે છે’ એવા એવા વિચારથી દુઃખ ઓછું લાગે છે. સંતોષી પુરૂષ અસંતોષીના સહવાસથી અસંતોષી થાય જ; અસંતોષી પોતાના દુઃખમાં જખ મારીને સંતોષી થવાનો જ. એક અતિ દુઃખી કપાળે હાથ ઘર્ષને એસી રહે છે, ને બીજો અતિ દુઃખી ‘જીવતો નર ભણા પામશે,’ એ વિચારે પાછો ખટપટમાં પડે છે ને પોતાના દુઃખને વીસરે છે ને વેળાએ પાછો હતો તેવો સુખી થાય છે. હવે સંતોષ રાખવો સારો કે અસંતોષ રાખવો સારો? વળી જુઓ—જગતમાં ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને લય, લય ઉત્પત્તિ ને સ્થિતિ, સ્થિતિ લય ને ઉત્પત્તિ એમ ચક્રસ્થાંતર દર્શન દર્શાવે છે. દિવસ પછી રાત ને રાત પછી દિવસ; પ્રકાશ પછી અંધારું, અંધારા પછી પ્રકાશ; એ પ્રમાણે ચાલ્યું જ જાય છે. સ્વભાવ, જ્ઞાન, વિવેક ને યોગ એથી આપણે કર્મ કર્યા કરીએ છીએ; કર્મ ઉપરથી સ્થિતિ ધરાય છે; તેમ વળી સ્થિતિ પ્રમાણે કર્મ કરીએ છીએ, ને એમ સ્થિતિ કર્મનાં

પણ રૂપાંતર જોવામાં આવે છે. સંસાર એ નાટક છે ને એમાં જ્યાં ત્યાં ધૂમાધૂમ થઈ રહી છે; આપણે પણ ધૂમીએ છીએ. આપણાથી ધૂમ્યા વિના રહેવાતું જ નથી. પ્રવૃત્તિમાં રહીએ છીએ, કામકાજમાં પ્રવૃત્ત છીએ, પ્રવૃત્તિ આપણને સર્જિત છે, તો પછી નિવૃત્તિ ને સંતોષથી સુખ છે એ ભણવું મિથ્યા કેમ ન થાય ? રામ ધણા જ્ઞાની હતા માટે શું તે પ્રવૃત્તિમાં નહોતા ? પ્રવૃત્તિમાં રહી પ્રપંચી રાજનીતિથી રાવણને નથી જીત્યો ? રામના ગુરુ વસિષ્ઠ તે કર્મચક્રી તત્ત્વદર્શી હતા. જનકવિદેહી શું રાજકારભાર નહોતા કરતા ? ધર્મ, અર્જુન, ભીષ્મ, દ્રોણ એઓએ યુદ્ધ શા માટે કર્યા ? મારો તો આ જ વિચાર કે નિવૃત્તિવિવેક સમજી સ્વભાવકર્મથી પ્રવૃત્તિ રાખવી ને ઉદયમક્ષણના લહાવા લેવા એ સુખ જોવા પ્રકારનું છે, ને એ સુખ જો ધણીવાર રહે તેવું હોય તો એ સર્વોપરી ને ઉત્કૃષ્ટ છે.

અકેક જણનું સુખ દેશના સર્વ જણના સુખ સાથે ધણો ખરો સંબંધ રાખે છે. દેશના સુખ વિષે બોલતાં તેમાં રહેનાર અકેક જણના સુખ વિષે પણ વિચાર બંધાય છે માટે હવે દેશના-ધણા જણનાં સામાન્ય સુખ વિષે થોડુંએકઃ-જ્યાંના લોક ધણા કાળ સુધી રાજ્ય-ધર્મ-નીતિ-સંસાર-વિદ્યા-કળા-સમૃદ્ધિ ઇત્યાદિ ના સંબંધમાં ઉત્તરોત્તર વિશેષ સુખ ભોગવ્યા કરે છે તે લોક વધારે સુખી કહેવાય. પાશ્વરોએ ને ક્ષત્રી રાજાઓએ ધણા કાળ સુધી દેશ સુખી રહે તે વિષે કંઈ વિચાર કીધા નથી. તે તો સ્વાર્થી એટલે ન જ કરે. તેમ અજ્ઞાન પ્રજા જે પોતાના વર્તમાન સુખથી સંતોષે રહી, જે પોતાના રાજના ઠાકમાં ને પાશ્વરોના તેજમાં મોહિત થઈ અંનર્ધ રહી, જે પોતાના જાલમ રાજાઓના જુલમ તળે અને જાતિબંધન તળે ચંપાઈ રહી, તેનાથી પણ દેશને માટે જાણીતું કંઈ થયું નહિ. સ્વદેશી ને પરદેશી શત્રુઓની સામાં યુદ્ધ થયાં તેમાં લડવામાં ક્ષત્રી ને રજપૂતવર્ગ સિવાય, પાશ્વરો કે વૈશ્ય પ્રજાનો મોટો કોઈ વર્ગ નહોતો. રાજા ને પ્રજા બંને જ્યારે પોતપોતાનો ધર્મ પોતાના દેશ પ્રતિ સમજે ને સંપે વર્તે ત્યારે જ દેશની સારી સ્થિતિ ને સાફ સામગ્રી થાય છે-જેમાં પાછા આવતા કાળના રાજપ્રજા ઉમેરો કરે

છે. રાજ્યમાં શું થાય છે તેને વિષે પ્રજા બેદરકાર, વળી પ્રજા અભણ ને હક્ક લેવા સમજે નહિ એથી દેશની ભૂંડી દશા થઈ છે. જો રાજાઓએ પ્રજાને ઘટતા હક્ક આપી, દરબારી કામમાં (જાતિ કુળનો બાધ ન ગણતાં) દાખલ કરી હોત એટલે પ્રજાએ સ્વતંત્ર હક્ક મેળવ્યા હોત ને રાજકાજમાં મન રાખ્યું હોત તો વારે વારે પીડનારા શત્રુ દીકામાં ન આવ્યા હોત. દેશની સમૃદ્ધિ વધી તો નહિ, પણ ઊંઘટી અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ. સંપીલા ઉઘમથી યશ મેળવવા, ખંતથી વ્યવસ્થા કરવી, વ્યવસ્થા કરી પાછા યશ મેળવવા, વળી વ્યવસ્થા કરી એમ ચાલ્યાં કર્યેથી સુખસામગ્રી વધે છે ને ઘણો કાળ રહે છે. દેશી રાજા ને પ્રજા બન્ને દુર્દશામાં સરખાં છે. ભલે સુસલમાનનું રાજ્ય હતું કે પ્રાકૃત ભાષા ખેડાવા લાગી, ને ભલે અંગ્રેજનું રાજ્ય છે કે સર્વ પ્રજામાં દેશાભિમાનનો જોરસો ઉત્પન્ન થવા માંડ્યો છે, ને દેશીજનના સામાન્ય સુખને અર્થે ઐક્ય થવા માંડ્યું છે, ને આશા છે કે દેશી રાજવર્ગ પણ પ્રજાવર્ગ સાથે સાર્વજનિક કામમાં સામિલ થશે. દેશનું સામાન્ય સુખ ધણીવાર રહે તેવું પ્રાપ્ત કરવું છે, એને દરેક દેશીજને ઉદ્દેશ સમજવો ને એને માટે તેણે પોતાનો ખંતી ઉઘોગ આરંભવો.

હવે ઉઘોગ વિષે-ઉજ્જમ ને ઉજમાળું એ શબ્દ મંગળવાચક છે. ઉઘોગથી થતા લાભ વિષે મારે જણાવવું એ નિરર્થક છે. સૌ જ જાણે છે કે હાથ લાંબો કરીએ તો ઝાડેથી ફળ લેવાય, ને ચાલીએ તો મિત્રને મળાય. આગબોટ, આગગાડી, બલૂન, તાર, અનેક યંત્રો, ઓળાર, હથિયાર, છાપખાનાં, અનેક મકાનો, અનેક ગ્રંથો, ઇત્યાદિ સૌ ઉઘોગનાં ફળ છે. ઉઘોગથી વિદ્યા કળાકૌશલ્ય વધે છે, સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે, સમૃદ્ધિ વધે છે ને તે પ્રમાણે સુખ ભોગવાય છે.

સુખમાં તો થોડાક પણ જિજ્ઞાસામાં તો લોક ઉઘમને માટે ખૂમ પાડે છે-કહે છે કે અમે શ્રમ કરીએ પણ કોની સાથે માથું ફેડીએ? વાત ખરી છે. લોકના મોઢા પર આજકાલ તેજ નથી, તેઓને રોજગાર નથી. યુનેપનાં દારખાનાંએ આપણા કારીગરોને રક્ષણતા કર્યા છે. પરદેશ સાથે

ધેપાર કરવાને પૂંછુ જોઈએ. ગામગામમાં આપણેનો ધંધો પણ મોઢવારીને લીધે લાભકારી નથી; ખેતીવાડી કરનાર હમેશનો એક જુદો વર્ગ છે. ને પડતર ભોંય ખેડવાનું માથે લેવામાં દ્રવ્ય તથા માણસો જોઈએ, તેમ થોડાક લોકોએ ત્યાં જઈ વસવું જોઈએ તે આપણા લોકના વિચારથી ઊલટું. એકા નીકળવાથી ને શેરસદાની ખુવારીથી દેશી શરાશી મંદ થઈ છે; દેશી રાજ્યો પડી ભાંગ્યાં એટલે ત્યાંથી પણ લોકોનો ઉદ્ધમ બંધ પડ્યો, અંગ્રેજ સરકાર તે પોતાની નોકરીમાં કેટલાકને રાખે? દુનિયામાં ઉદ્ધમની ખોટ નથી, પણ આપણે ઉદ્ધમ શોધી જાણતા નથી, અથવા જાણીએ છીએ તો તે રસ્તે ધણાંક બંધનને લીધે જઈ શકતા નથી. પણ જ્યારે એ આપણી ભૂલ છે ત્યારે ઉદ્ધમ ન જ મળે! જે લોક નાતના જુલમની દરકાર ન રાખે, થોડા દહાડા કુટુંબસુખની દરકાર ન રાખે, પરદેશ ભટકે, ખોટા માની લીધેલા જાતકુળના ટેક મૂકી દે, વિદ્યા હુત્તર ભણે, પોતપોતાને ફાવતા ઉદ્યોગ શોધે ને કરે તો લાભ થયા વગર રહે જ નહિ. ખુશામતથી ખાવા જેટલું ખેદ કરવું, ખોટી મોટાઇમાં નાતવરા વરઘોડા કરી દેવાદાર થવું, દુર્દશામાં રિખાવું ને ગાલ ઉપર તમાચો મારી લાલી દેખાડવી ને સંતોષીમાં ખપવું એના કરતાં દેશકાળસ્થિતિ ઉપર વિચાર કરી, ટેકમાં રહી પોતાને ફાવતો ઉદ્ધમ કરવો ને તેનાં ફળ જોવાં એ આપણો પુરુષાર્થ છે. ઉદ્ધમની ખોટ નથી, પણ આપણે વહેમથી કાયર, દુઃખના અભ્યાસે સંતોષી ને નસીબ ઉપર બેસી રહેનારા થયા છીએ. સંસારનાટકમાં ધામધૂમ છે, બીજા દેશના લોક પોતપોતાના વેશ રૂડી રીતે ભજવે છે, ત્યારે આપણે કેમ ન ભજવવા? શું દયામણા દુખિયારા દેખાડાવી હીઝરાયાં કરવું ને નિસાસા મૂક્યાં કરવા? દુઃખમાં તો છીએ, હવે દુઃખથી શું કરવા ડરવું? બને તેટલું સાહસ કરી ખાડામાંથી કાં ન ઉપર આવવું? એ વિચારનો જોરસો લોકમાં ઉત્પન્ન થાય ને ખંતી ઉદ્યોગ ચાલે તો આપણી-આપણા દેશની-સ્થિતિ સુધર્યા વગર રહે નહિ એ નક્કી છે.

દાખલા જોયા સાંભળ્યાથી, પુસ્તકો વાંચ્યાથી ને સંગતિથી ઉદ્યોગને

ઉત્તેજન મળે છે, પણ પ્રથમ પોતાની હાંસ જોઈએ. જેમ ધૂરોપખંડના લોકોને પરસ્પર સંગતિના અને એકધર્મ-ભાષાના લાલ છે તેવા આપણે હિંદુસ્થાનના જુદા જુદા પ્રાંતોના લોકોને નથી. જેમ મુસલમાનો હળી ગયા હતા તેમ અંગ્રેજો હળતા નથી પણ અતડા ને અતડા રહે છે ને એથી તેઓની સંગતિનો પણ આપણને લાલ નથી; પણ તે માટે શું આપણે ઉદ્યમ ન કરવો? જે આપણે આપણા દેશનો જય કરવો જ છે તો તેને અર્થે ઉદ્યોગ, શ્રમ, દુઃખ, સાહસ નિડરપણું, સંપ, શૌર્ય, આદિ સદ્ગુણો આપણામાં પ્રથમ આવવા જ જોઈએ. થોડા દહાડા ઉપર મારા ઘરમાં એક આઠ મહીનાની જરાતરા ઘૂંટણિયાં તાણતી છોકરીને જે ઝોરડાની વચમાંનો ઉંબર ઓળંગતી જોઈ ને હું બહુ પ્રસન્ન થયો હતો. પ્રથમ તો તે ઉંબર પાસે ગઈ, પછી તે અધૂકડી બેઠી, પછી તેણે હાથ જોંચા કર્યા ને પછી ઉંબરનું લાકડું ઝાટ્યું, પછી મહા કપ્ટે તે ઉપર પડી, પછી તે ૬ આંગળ પહોળાઈના ઉંબર ઉપર આડકતરાતી પડી, પછી માથું બહાર લટકતું રાખી તેણે જે હાથ ખસેડી નીચા કર્યા ને બીજા ઝોરડાની ભોંય સાથે ટેક્યા, પછી ધીમે ધીમે પોતાનું પેટ ખસેડી ઝોરડામાં ઊતરી ને બેઠી ને હસી પડી. પછી એક જણે તેને પાછી પ્રથમના ઝોરડામાં આણી તો રડી પડી-પાછી ગઈ, આરી, પડી, પણ પેટ સાથે એક હાથ દબાઈ ગયો તેથી તે ઉંબર ઉપર પડી રહી પણ રડી નહિ, થોડી વાર પછી તેણે હાથ કાઢ્યો ને પ્રથમની તજવીજ પ્રમાણે બીજા ઝોરડામાં ગઈ ને અમારા સામું જોઈ હીહી કરીને હસવા લાગી. પછી થોડી વાર અમે તેની સામા જોયું નહિ એટલે તેણે રડવા માંડ્યું ને જ્યારે તેની સામા જોયું ત્યારે તે પાછી હસી. છોકરીએ શ્રમથી જય મેળવ્યો ને તેને ખુશાલી થઈ! એ જય મેળવતાં તેણે કેટલું સહન કર્યું? માથું બહાર લટકતું જોઈ મને વિચાર આવ્યો કે સાહસમાં પ્રથમ માથું બહાર કરવું પડે છે જ.

દેશમાં મોટા કોણ? રણશૂર, વિદ્યાશૂર ને ધનશૂર. જ્યારે તનમનધનથી અનુકૂળ એવા પુરૂષો દેશના સામાન્ય સુખને અર્થે પોતાના તનમનધનથી ઉદારતા બતાવે ત્યારે જ દેશની સમૃદ્ધિ વધે. રણશૌર્યથી જસ મેળવવાને આપણી

પાસ સાધન નથી. સૌર્યસમાન ઊંચો સદ્ગુણ ને મોઢું આભૂષણ એ પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે પણ પૂર્ણ લક્ષથી, ખંતી ઉદ્યોગથી ને ખારીક ચાતુરીથી શું પ્રાપ્ત નહિ થાય ?

હવે વૃદ્ધિ વિષે થોડુંએક. અંતે મરવું છે, એ સમજ છતાં પણ કોઈ મરવાની ઈચ્છા કરતું નથી; ઊલટી વધારે જીવવાની આશા રાખે છે; અન્ધન-દુઃખમાં પડ્યા પછી તેમાં જ સંતોષ માની રહે એવો કોઈનો જન્મ-સ્વભાવ નથી, ઊલટું તેમાંથી છૂટવાને એ મથન કરે છે. સ્થિતિ હોય તેથી વધારે સારી કરવાને સૌ કર્મ કરે છે; વધારે વધારે સુખ પ્રાપ્ત કરવાને સૌ લોભ રાખે. માત્ર ન દ્વાબેથી સંતોષ ધરી બેસે છે. મનુષ્યનો અનિવાર્ય સ્વભાવ જ છે કે તેણે પોતાની સ્થિતિ ઉત્તરોત્તર વધારે સારી કર્યા કરવી, તો વસ્તુતઃ અંતે નાશ ક્યાંથી હોય ? ‘અંતે સૌનો નાશ છે’ એ મત, ધર્મ-નીતિની શિક્ષા આપવા માટે અને દુઃખમાં દિલાસો મળવા માટે નીકળ્યું છે; પણ ઉદ્યમ ન કરવો, સ્થિતિ ન સુધારવી એને માટે નથી નીકળ્યું. ધણાંક અન્ધન, અજ્ઞાન દુરાચરણ, અનબ્યાસ, અનુદ્યમ, અવ્યવસ્થા એથી આપણે ધાર્યા પ્રમાણે કામમાં કાવી શકતા નથી; પણ શું તેટલા માટે ‘અંતે નાશ છે’ એમ માનવું ? તે માત્ર મોઢેથી જ. બાકી કર્મ તો શું કર્યા કરવાં ? ચડતી પછી પડતી નેવામાં આવે છે, પણ શું પડતી પછી ચડતીનો સંભવ નથી ? વાંદ, પડતી થાય છે તેનાં પણ કારણો હોય છે, ને એ કારણો જે પ્રમાણે દૂર ક્યાંમાં આવે છે તે પ્રમાણે પડતી મોડી આવે છે, અથવા નથી જ આવતી અથવા પડતીમાંથી પાછા ચડતીમાં અવાય છે. અંતે નાશ છે એ મત, ચડતીમાં બહેટી ન જવાને માટે છે. અગર એ મત તત્ત્વવિચારથી ખરું માનીએ તોપણ તે મત પ્રમાણે ને તેમાંથી નીકળેલા પ્રારબ્ધવાદ પ્રમાણે સંસારમાં દોષથી વર્તાયું હોય-જડ થઈ કોઈ ધરમાં બેસી રહ્યું હોય એમ નથી જ.

કાંચી નીચી ભોંગ ઉપર ગાડીની જે ગતિ હોય છે તેના કરતાં બાંધેલી સડક ઉપર વધારે હોય છે. ભોંગી પોતાનો આવરદા વધારી શકે છે. આપણે

ઝોસડથી રોગ દૂર કરી વધારે જીવીએ છીએ. પૃથ્વી ઉપર માણસજાત પોતાનું જ્ઞાન ઉત્તરોત્તર વધારતી જાય છે. આપણા દેશમાં મહાપુરૂષો હતા ને આજે નથી, પણ શું આજે ખીજા કંટલાક દેશોમાં આપણા થઈ ગએલા મહાપુરૂષો કરતાં ઊંચી પદવીના મહાપુરૂષો નથી? છે. ઉદય અસ્ત, ભરતી ઓટ, ચડતી પડતી, વૃદ્ધિ ક્ષય એનાં ચક્રરૂપાંતર થયાં કરે છે, તે વિષે આપણે નથી કલ્પી શકતા કે કિયે મુકામે તે ક્રિયા અટકશે? અર્થાત્ જગતમાં વૃદ્ધિ જ છે. વૃદ્ધિને અટકાવનાર અવ્યવસ્થા ને અનાચાર છે; માટે વ્યવસ્થાની સાથે ઉદ્યમ કર્મ થયાં કરે તો વૃદ્ધિ પણ થયાં કરે જ. એ વિચારથી યુરોપ અમેરિકાના લોક ઊંચાં યશ ભોગવે છે. આપણે તે ભોગવતા હતા, પણ તત્ત્વજ્ઞાનનાં પુસ્તકોનો મર્મ ન સમજવાથી અને આપણી અતીતિથી આપણે દુર્દશામાં આવ્યા ને એમાંથી ઊંચા સદ્ગુણ વિના આપણાથી બહાર ન નીકળાયું ને ત્યારે સંતોષ તથા પ્રારબ્ધને સાહી સુખ માની લેવા માંડ્યું ને ઉદ્યમ કરવાનો સ્વભાવ છતાં ઉદ્યમનાં સાધન તરત ન મળવાથી અનેક બંધન, ભય એથી કાયર થઈ નિરાંતે આપણે બેઠા છીએ. એ સ્થિતિમાંથી પાછા નીકળવાને ઊંચા સદ્ગુણ ધારણ કરવા જોઈએ—જ્ઞાન વધ્યું, ચાંચલ્ય વધ્યું, મોટા કામ માથે લેવામાં શૌર્ય બહાર પડ્યું એટલે આપણી સ્થિતિ વધારે સારી થઈ એમ નક્કી સમજવું.

૧૮૭૦

૮

સંપ

જ્યારે એક ધરના, એક નાતના, એક જાતના અથવા એક દેશના લોક, અથવા જુદા જુદા ધરના જુદી જુદી નાતજાતના ને જુદા જુદા દેશના લોક કંટલીએક વાતમાં એક વિચારના થાય છે, અને એ વિચાર પાર પાડવાને એકઠા મળી કામો કરે છે ત્યારે તે એકઠા મળવાને ઐક્ય અથવા સંપદરીને કહે છે. સારાં અથવા નરસાં કોઈ પણ કામને માટે એક વિચારના થવું

તેનું નામ ઐક્ય અથવા સંપ. એમ કહેવાય છે કે, ફલાણાના ધરનાં સૌ સંપથી રહે છે. સંપ શબ્દ સાધારણ છે. સંપ શબ્દથી વાકેફ નહિ એવા લોક થોડા જ. નિશાળમાં જતો છોકરો પણ કોઈ દહાડો ફર્યાદ કરતો આવે છે કે ફલાણા બે છોકરાએ સંપ કરીને મને વર્ગમાં ઉપર આવવા દીધો નહિ. સંપ શબ્દનો અર્થ લોકના સમજ્યામાં છે તે ઠીક છે. સંપ રૂંડાં કામને માટે પણ હોય ને નરસાં કામને માટે પણ હોય. આ ભાષણમાં સંપ રાખવો એનો અર્થ આમ લેવો કે રૂંડા યોગ્ય ઉદ્દેશને જ સારું સંપ રાખવો.

દુનિયામાં ઘણી ઘણી ચીજો જોઈને માણસ તેનો ઉપભોગ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, પણ તે તેને પોતાના જ સામર્થ્ય થકી મળી શકતી નથી. તે જો પોતે બહાતકારે એકસો જ અભિમાનના જોસમાં લેવા જાય છે તો તેમાં તે ઠોકર ખાઈને પડે છે. એવું છે તેથી અગર ખીજની સહાયતા લેવી તેને ગમતી નથી તોપણ જો નથી લેતો તો ઇચ્છેલું પ્રાપ્ત થતું નથી માટે નાચારીથી પણ તેને સહાયતા લેવી પડે છે ને સહાયતા જ સંપત્તિ છે એમ સમજવું. એક તો સ્વાર્થ સારું ખીજની સહાયતા જોઈએ એ ખરું, ને જગતનું નૂર પાણુ તેવું જ છે કે જેને જોઈ દેખાદેખીથી માણસને પણ તેમ કરવાનું મન થાય છે. જુઓ આકાશ અને જુઓ કોટયાવધિ તારાઓ કેવા નિયમસર એક ખીજથી અમુક અમુક અંતરે રહેલા છે! ગ્રહો પોતાની ગતિમાં ઘાલમેલ કરીને સૃષ્ટિનો નાશ કરતા નથી. પેલા બે મોટા ગોળા સૂર્ય અને ચંદ્ર એને જ જુઓની કે તેઓ કેવા સંપથી રહેલા છે! શું કોઈ દહાડો ચંદ્ર અને સૂર્ય એ બન્ને જોડે પ્રકાશતા દીકા? ઉનાળા વિના ચોમાસું નહિ અને ચોમાસા વિના ઉનાળો નહિ. દુનિયા ચલાવવાને સઘળી વસ્તુઓ કેવી એક સંપથી રહેલી છે! ઝાડોમાં પણ તેમ જ છે.—પૃથ્વી, ખીજ, પાણી, તડકા વગેરેનો સંપ થાય છે ત્યારે તેમાંથી વૃક્ષ પછી ફૂલ ને પછી ફળ થાય છે. અર્થાત્ જગતનું નૂર સંપ છે. કોઈ પ્રાણી પછી માણસ કે જનાવર નિરંતર એકલું જ એક ઠેકાણે રહ્યું અને તેણે એકલાં જ કામ કરીયું એવું ઘણું ખરું તો જોવામાં નહિ જ આવે. ખીજાં પ્રાણીઓ અને ઝાડો ઇશ્વરે જે પ્રેરણા આપી છે તે વડે પોતાનાં કામો

ક્યાં જાય છે, પણ સનુષ્યને બુદ્ધિ આપી છે કે જે બુદ્ધિના યોગે તે પોતાને જોઈતું, સૂઝે તેવી રીતે અનુકૂળ કરી લે છે; દુનિયામાં વસ્તુઓ જોઈને માણસ મોહ પામી જાય છે ને વિચાર કરે છે કે આમાંથી શું લેઉં ને શું ન લેઉં, ને પછી ગભરામણમાં તે પોતાના સાથીને પૂછે છે. મહેનત કરીને લાવેલું સંભાળી રાખવાને તેને ધણાં માણસની હૂંફ જોઈએ. એ સધળાં સાધનની અનુકૂળતા કરી લેવાને સૌને એક બીજાની ગરજ પડે છે. માણસ માણસને કામ લાગે છે. માણસ બીજી વસ્તુઓને અને બીજી વસ્તુઓ માણસને, એમ સધળે ઠેકાણે પરસ્પર કામ લાગે છે. વનમાંથી ખસીને ગામોમાં, શહેરોમાં લોકોએ રહેવા માંડ્યું અને ત્યાં પછી પોતપોતાની રૂઢી રીતે વર્તવા સાડ નાના પ્રકારના રાજ્ય સંબંધી, નીતિ સંબંધી, સંસારસંબંધી કાયદાઓ બાંધી બંદોબસ્ત રાખ્યા અને પછી એકઠા મળીને મંડળાઓ કાઢીને વિદ્યા વેપારનાં કારખાનાં વધાર્યાં તે સૌ સંપત્તિ જોરે. નથી તેને છે કરવામાં સંપ આદિ કારણ છે અને છે તેને નથી કરવામાં અદેખાઈ ભરેલા જુદા વિચારો મૂળ કારણ છે.

સંપ ગૌરવર્ણી છે. તે જોડી પણ મજબૂત દડીતો પહેલવાન છે. તે ધણો જાડો નથી તેમ ધણો પાતળો પણ નથી. તેની રંગો કસાઈને જાંચકાએલી તૈયાર રહેલી છે. તેનું મોઢું ગોળ ને ભરાઈ છે. ડાચાં એસી ગએલાં નથી પણ મજબૂત છે અને તેના ગાલ ઉપર તન્દુરસ્તીની લાલી આવી રહેલી છે. તેની આંખ કચકડા જેવી નિર્મળ છે ને કાળી લમ્મર તેજસ્વી કીકી છે. તે ધણો આરોગ્ય છે. સ્વચ્છ લોહીતો ભરેલો છે તેથી તેની જૂમને લીધે તેની આંખ કિંચિત્ મીચાએલી રહે છે. જાણે કોઈ ચિત્રની ખૂબી જોતી વખત આંખને કંઈક ઝીણી અર્થાત્ પ્રસરેલી દષ્ટિને એકઠી કરીને જોતો હોય તેમ તે જોય છે. તે નીચી પણ ચાર પાસ ફરતી એવી દષ્ટિએ મોટો ધીર અને વિચારવાળો પુરૂષ દેખાય છે. તેનું નાક મોઢાના પ્રમાણ કરતાં કંઈએક લાંબું છે અને તેને કાળા ને દૂંડી પણ ભરાઈ મૂછ છે. તેના બન્ને હાથ એકદમ જોરમાં બહાર નીકળીને કંઈ પરાક્રમ કરવાને વહેલા જોડા એમ દેખાડે છે, ને તે જૂમને લીધે તેનું જમણું પાસું કસાતાં જોરમાં લગાર

અંદર ગએલું અને ડાબું પાસું બહાર પડતું દેખાય છે. તેના પગની પાનીઓ જમીન ઉપરથી ઊડવાની તૈયારીએ ઊંચકાઈ હોય એવી માલૂમ પડે છે. એ હસતા મોઢાના વીર પુરુષની આકૃતિ ઉપરથી જ સર્વ મોહજનમાં પડી જાય છે અને તેથી તે જલદીથી સૌને વશ કરી લે છે. માથું જોઈએ તો ગોળ, મોટું, ને કંઈક આગળ પડતું. કપાળ વિશાળ ને ભવ્ય. તેનામાં પ્રોઢતા, શૌર્ય, વિચાર, ચાતુર્ય વગેરે ગુણો છે તે તેના અવયવો ઉપરથી માલૂમ પડે છે.

હવે એવી રીતની જેની ઉત્પત્તિ અને એવી રીતનું જેનું સ્વરૂપ તે પરાક્રમ કર્યા વિના કેમ રહે? અને તે પરાક્રમ કંઈ નાનાંસૂનાં પણ ન હોય. સંપદસંપત્તિ થએલા લાલાલાલ કેટલા છે તે જોઈએ.

આમ કરીને જુવાનીમાં આવ્યો કે તેણે હસતાં હસતાં મૂછ પર તાળ લેવા માંડ્યો જ છે ની ! હસતાં હસતાં આટલા સાફ કે તેને નિરાંત છે. જ કે મેં જે કામ હાથમાં લીધું તે પાર પાડ્યા વિના રહેનાર નથી. પોતાનામાં પૂરું જોર ન હોય અથવા સામા ધણીનો પરાજય કરતાં ધણી વાર થઈ ગઈ હોય તો મોઢાનો ચહેરો ફરે અને રોદ્ર રસમાં જવાય. તેવું કંઈ ચીર પુરુષને હોતું નથી. ઘણા માણસો એક વિચારના થયાથી તેઓનું જોર ઘણું વધી જાય છે.

ઉઘાડું જ છે કે કાચા સૂતરનો દોરો ઝટ તૂટી જાય છે, પણ ન્યારે તે ખીજ દોરાઓ જોડે એકઠો વણાઈને દોરડાં પે થાય છે ત્યારે તે તોડી નાખવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે, અને વળી મોટા મોટા ભારોને ખેંચી લેઈ જાય છે. એક માણસને ખીજે મળે અને જો બન્ને પૂરેપૂરા હોય તો તેઓનું જોર આખી દુનિયાને ભારે થઈ પડે. માણસને પોતાના બળમાં, પૃષ્ઠી શરીર-બળમાં, વિદ્યાબળમાં, બુદ્ધિબળમાં, વધારો થાય છે, અને વધારાને યોગે દુનિયામાં ફેરફાર થઈ જાય છે. સિકંદર બાદશાહ અને તેના બે ત્રણેક સલાહકારો એઓનાં એકઠાં બળે આઢા ફેટલું રાજ્ય સંપાદન કરીધું! એક પુરુષ ગમે

તેવો ચતુર હોય ને તેનો સંબંધી તેનો વિશ્વાસઘાત કરે તો આગલાનું શું ચાલે? બે હાથ વિના તાળી પડે જ નહિ ઓછામાં ઓછું બેનું મળવું થયા વિના કંઈ જ કામ થાય નહિ. પછી તેમાં એકનું બીજનાં કરતાં વધારે આગળ પડે. નેપોલિયન બોનાપાર્ટે એકલાએ આખા યૂરોપખંડને થથરાવી મૂક્યો હતો તેમાં શું તેના મસલતદારોનું અને વિશ્વાસુ લશ્કરની સહાયતાનું એકું મળેલું પરાક્રમ-ધણા લોકોનાં શરીરબળ અને મનબળ-નહોતું? ને એકા બળના કરતાં જ્યારે રૂશિયા, પ્રુશિયા, અને ઇંગ્લાંડ એ ત્રણ જુદા જુદા દેશના જુદા જુદા લોકોનાં શરીરબળ તથા મનબળનો સંપ થયો ત્યારે બોનાપાર્ટેનું કંઈ જ ચાલ્યું નહિ, એ વાત પણ ખરી કે નહિ? બે વરસ ઉપર એકલા રૂશિયાની સામે અંગ્રેજ, ફ્રેંચ, અને તુર્કનો એકઠો જમાવ હતો ત્યારે રૂશિયાનું શું ચાલ્યું? જે વેળા ફેકેયીના વચન ઉપરથી રામચંદ્ર વનવાસ નીકળ્યા તે વેળા તેને પાસે શું હતું? જ્યારે તેની સાથે લક્ષ્મણ અને સીતા એ થયાં ત્યારે તેને કેટલી વાતથી મદદ મળી? પોતે શત્રુ મારવા જતા ત્યારે સીતાનું સંરક્ષણ કરવાને વિશેષે અને પોતાને સહાય કરવાને લક્ષ્મણ કામ લાગતો કે નહિ? ને પછી બે ભાઈનું સુગ્રીવ હનુમાન સાથે મળવું થયું ત્યારે જ, રે ત્યારે જ રામચંદ્રે રાવણને માર્યો કે પોતે એકલાએ જ જઈને માર્યો? પાંચ પાંડવો પણ એક સંપે રહ્યા ને પછી તેઓએ કૃષ્ણની સહાયતાથી દુરવેનો પરાજય કીધો એ શું? કૌરવ પણ ઘણીવાર લડાઈમાં ટક્યા તે માંહોર નાંહે સંપ હતો ત્યારે કેની? અને પછી તેઓનો પાંડવો કરત અંગબળમાં અને બુદ્ધિબળમાં ઘટાડો થયો ત્યારે તેઓ હાર્યા કેની?

રાજ્યસુધ
પ્રધાનોનું અને રાવટમાં પણ રાજનું અને પ્રધાનોનું એક દિલ હોવું જોઈએ નવા કાયદા રાજનું એક મત ન હોય તો પ્રધાન પ્રધાનવટું કરે શું જુદા પ્રાંતોમાં શું? ને રાજ્યની આબાદાની થાય શું? ઇંગ્લાંડમાં જુદા સાર સરકારમાં મુખ્ય શહેરોના વિકાન પુરુષોનું રાજકીય કામના વિચારો છે. એ સભા પોતાના દેશીઓનાં દુઃખનો વિચાર કરી તેને સરકારમાં નાંહે

કરે છે. રાજની સત્તા રૈયત ઉપર કેટલી અને રૈયતને રાજની કેવી ને કેટલી સત્તા માનવી એનો રાતદહાડો તે વિચાર કરે છે. એ સલા અને રાજ વચ્ચે જો કંઈ વાંધો પડ્યો તો તે વાત તેમની તેમ રહે છે. રાજ અને રૈયત વચ્ચે ઘણો સંપ હોવો જરૂરનો છે. રાજ કહે કંઈ તો તેમાં રાજ અને રૈયત બન્ને પોતાનું અકલ્યાણ કરી લે. રાજરૈયતે એક બીજાના વિચારથી નવા કાયદા કરવા; રાજએ રૈયતની સલાહ લીધા પછી દેશમાં ફેડી વ્યવસ્થા કરવા સારું (પોતાની મોજશોખને માટે નહિ) રૈયત પાસેથી ધટતું દ્રવ્ય માગવું; એકે કાયદા કરવા ને બીજાએ બળવવા. રાજએ રૈયતના હક્કમાં સારું થાય તેવાં ધણાં કામો કરી આપવાં વગેરે જે બાબતોથી સલાહસંપ રહે તે બાબતોની વૃદ્ધિ કરવી એથકી જ દેશની સંપત્તિ વધે છે. રાજકીય પ્રકરણમાં સંપની જરૂર અને અગત્ય ઘણી છે તે વિષે લોકને છેક અજાણ્યું નથી. ઇતિહાસો વાંચ્યાથકી માલૂમ પડે છે કે રાજ્યની સંપત્તિ અને આબાદાની વધવાને રાજની તરફથી રહેમ નજર અને રૈયતની તરફથી રાજભક્તિ અવશ્ય જોઈએ. જો સંપ ન હોય તો તે રાજ્ય થોડા દહાડાનું સમજવું.

સાંસારિક કામમાં તો સંપની જરૂરિયાત વિષે બોલવાનું છે જ નહિ, કેમકે ડગલે ડગલે તેનું કામ પડે છે. સંસારની ઉત્પત્તિ જ સંપથી છે. ઉત્પત્તિ છે તો વૃદ્ધિ ક્યાં ન હોય? ઘરમાંનાં માણસોની વયમાં જો કુસંપ થાય તો તેઓ ઘર વણસાડે, ખાવે પીવે હેરાન થાય અને લોકોમાં હાથે કરીને ફળેતી કરાવી લે. દેશ-કામની વહેંચણું કરવા સારું નાત જાત કરવી એ સારું છે; પણ અમે મોટા છીએ, અને જિંયા છીએ, પરમેશ્વરે અમને વધારે જિંયા કીધા છે, એવું અભિમાન કરવાને તથા બાપદાદાનો જ ધંધો પસંદ ન પડે તોપણ કરવાને તથા ધર્મનું બહાનું કાઢી અનીતિ ફેલાવવાને, અને ઘણી વાતોના પ્રતિબંધો પાળવામાં મોટાછ છે એમ માનવાને નાત જાતો કરવી, અને તેની સંખ્યામાં બેહદ વધારો કરવો એ સઘળી, સંપને નસાડી મૂકવાની નિશાની સમજવી. એથી કુસંપ ને કબજ્યા વળ્યા વિના રહે નહિ ને પછી દેશની પડતી પણ આવ્યા વિના રહે નહિ.

કુટુંબના માણસોમાં સંપ રહ્યાથી પ્રીતિ વધતી જાય છે, એક બીજાને મળીને કામો થાય છે, અને કામો આરંભાયથી તે અંત લગી કાંઈ વિધ્નને જોતાં નથી, પણ વહેલાં પાર પડે છે. જે સગાં વહાલામાં, દીકરા બાપને, ધણીધણિયાણીને, સાસુવહુને, દેરાણીજેઠાણીને અને બીજાઓને બનતું નથી, અર્થાત્ અદેખાઈએ સજડ મૂળ ધાત્યું હોય છે, ત્યાં પૈસાની, શરીરની, અને બુદ્ધિની હાનિ થયા વગર રહેતી નથી. કેટલાંક કુટુંબો સહજ કારણને માટે લડે છે. કંકાસ વધી પડે છે, આખરે સરકાર દરબારમાં કળિયા જાય છે અને એ નિમિત્તે ત્રાહિતનાં ઘર ભરાય છે. ચરસાચરસીથી નાણું વવરાઇ જાય છે. રાત દહાડાની કાળજીમાં શરીર શોષવાય છે. કરવાનાં કામો થતાં નથી.

નીતિ સંબંધી વાતમાં પણ સંપ મુખ્ય છે. નીતિ પાળવાનો એક ઉદ્દેશ સંપ છે. વ્યભિચાર ન કરવો, ચોરી ન કરવી અને ખૂન ન કરવું વગેરે જે નીતિઓ છે તે આટલા સાફ કે પરમેશ્વરના અપરાધી ન થઈએ, અને સંસારી કામમાં ધાલમેલ ન થઈ જાય, પણ જેવું ને જેટલું જેને યોગ્ય તેવું તેવું ને તેટલું તેને મળે. વ્યભિચારકર્મ કાઢાથી સ્ત્રીપુરુષોને પરસ્પર દેખાતો પ્રેમચંદ્ર અસ્ત થઈ જાય છે અને કુસંપ આગમન કરે છે. ઇશ્વરનો કોપ ન થાય તથા કોઈનું મન દુખાય નહિ અને સર્વે જણ એક બીજાને દુઃખકર્તા નહિ પણ સુખકર્તા સલાહચક્રી સ્નેહ બાંધી રહે તેને માટે નીતિ-અંથોમાં આજ્ઞા આપી છે કે સારી સ્થિતિમાં રહેવા સાફ એટલે સંપથકી રહેવા સાફ નીતિ પાળવી અને નીતિ પાળવામાં અને પાળવા સાફ પાછો સંપ રાખવો. સંપ કારણ અને કાર્ય એ રૂપે છે. જે દુનિયામાં સંપ રહે અને સંપની વૃદ્ધિ થાય એવી સઘળા લોકો કાશિશ કરે તો તેઓ અનીતિનાં કામમાં હાથ ધાલનાર નહિ.

કેટલાએક પુરુષોએ નવા નવા ધર્મના માર્ગ ચલાવીને લોકમાં કુસંપ ધાલ્યો છે. તે કુસંપ કાઢીને દૂર રહ્યા હોત તો સાફ હતું કે ધીમે ધીમે તે કુસંપ નીકળી જાત, પણ બલદા ઉત્તરોત્તર અન્ય માર્ગની નિંદા કરવામાં

અને દોષ કાઢવામાં અને તેથી કુસંપને વધારવાની વેતરણમાં રહ્યા છે. જુદા જુદા ધર્મમાર્ગોથી કુસંપે દેશમાં પ્રસાર કીધો છે. ત્યારે હવે બધા હિંદુઓમાં એક જ રીતની ઈશ્વરપૂજા કેમ ન હોવી ? સંપ હોય તો થાય. જુદાં જુદાં મતના લોકો એક બીજાને ધિક્કારે છે, ને એવા તો ધિક્કારે છે કે પોતાનાથી અન્યમાર્ગના પુસ્તકને હાથ અડકાડવાને આંચકો ખાય છે; તો પછી તેમાં લખેલું શું વાચે ? એવા વહેમ કુસંપ જોઇને દેશની દાઝ જાળુનારા પુરુષોને ઘણી ઘણી અકળામણ થાય છે.

વિદ્યાના કામમાં સંપ રાખવો ઘણો જરૂરનો છે. જે વિદ્વાન થયો તેણે કુસાર્થ ન જવું તથા પોતાનાથી ઊતરતા પંડિતોને તુચ્છ ન ગણવા. પંડિતોની લડાઈથી પણ કુસંપે ધર ધાલ્યા છે. વાદવિવાદથી પંડિતોમાં ઈર્ષ્યા વધીને વિદ્યામાં વધારો થાય છે. પણ તે વાદવિવાદથી ક્રોધ અને દ્વેષના ધરમાં ઊતરવું નહિ. જે વિદ્વાનો સંપથકી કામો કરે છે તેમનાં પરાક્રમ અલૌકિક થાય છે. ઇંગ્લાંડ દેશની આટલી ચડતી છે તેનાં કારણોમાંનું મોટું કારણ આ છે કે ત્યાં વિદ્વાનોની હજારો મંડળી છે જેમાં તેઓ પોતપોતાના વિચાર જણાવે છે અને એકસંપ થઈને નવાં કારખાનાં કાઢે છે, જે કારખાનાંથી પોતાને અને દેશને લાભ થાય છે. જુઓ, ઇંગ્લાંડ દેશના વિદ્વાનોની રીત અને અહીંના વિદ્વાનોની રીત. અહીંના વિદ્વાનોની રીત આવી કે મોટાઈમાં બીજાઓથી જુદું પડવું અને પોતાના મતની નવી શાળા કાઢવી. પણ એમ થયાથી દેશના લાભમાં થોડા ગ્રંથ બને છે, પણ સામાસામાની ખોદણીના ગ્રંથ ઘણા લખાય છે. એક વિદ્વાને બીજાનું સત્યાનાશ ન ઇચ્છવું પણ તેને આશીર્વાદ દેવો. એકને આબરુ મળેલી જોઈ બીજાએ બીજવાઈ ન જવું પણ પોતાને આબરુ મળે તેમ કરવાનો સ્પર્ધાથી (અદેખાઈથી નહિ) પરિશ્રમ કરવો. અર્થાત્ સર્વે પંડિતોએ સંપથી કામ કરવું. જેટલો પંડિતોની વિદ્યા ઉપર દેશનો સુધારો આધાર રાખે છે તેટલો બીજા થોડા વિષયો ઉપર તે આધાર રાખતો હશે. માટે પંડિતોમાં સંપ હોવો જરૂર છે.

વેપાર બાબતમાં સંપત્તી થતા લાભ વિષે ધણું ધણું બોલવું તે થોડું છે. એકલા જાતે મોટા વેપાર તો ધણા દ્રવ્યવાળાથી જ થાય; ને તેમાં જે નુકસાન થાય તો તે તેને એકલાને જ ભોગવવું પડે. મંડળીએ વેપાર કીધાથી ધણા જણ પોતાનું થોડું થોડું ધન વેપારમાં નાંખી શકે છે અને તેમાં જે નફો નુકસાન થાય છે તેમાં નફા ધણા ધણીવાર થાય છે ને નુકસાન થોડાં થોડીવાર થાય છે. એથી ધણા જણને થોડે પૈસે ધણો નફો થાય છે. વારું, મંડળીવાળાને જ નફો થાય છે એટલું જ નહિ, પણ દેશમાં ધણી બહારની વસ્તુઓ જલદીથી, સસતી કીમતે આવે છે, કાઠ સંચાનું નવું કારખાતું કાઢવું હોય તો તેને માટે લાખો રૂપિયા જોઈએ, ને તે સધળા કંઈ એકલાથી અપાય નહિ. પણ મંડળીરૂપે એક મત થયાથી ધણું નાણું એકઠું થાય છે ને તે વેપારમાં નખાય છે. વળી એકને ધીરનાર ન મળે, પણ મંડળીને ધીરનાર ધણા મળી આવે છે. ઇંગ્લાંડમાં મંડળીઓથી જ વેપાર ચાલે છે. વેપારીઓના સંપત્તી દૂર દેશના લોક જોડે સંબંધ થઈને મૈત્રી થાય છે, અને સંગતિથી પારકા દેશના લોકોના રિવાજો, તેઓની નીતિ, તેઓના ધંધા, તેઓની વિદ્યા, ચતુરાઈ વગેરે આપણા જાણ્યામાં સહજ આવે છે. દેશાટન કરવાયકી જે લાભો થાય છે તેમાંના ધણાખરા વેપારીઓની મારફતે થાય છે. વેપારીઓમાં સંપત્તિ હોય તો પરદેશના લોકો એકબીજાને અવળું સમજાવીને પોતાનાં કામ કાઢી લે માટે માત્ર સ્વાર્થના જ ઉપર આધાર રાખીને દેશમાં કુસંપ કરી પરદેશીઓને હાથ નાણું જવા દેવું નહિ. ધણા લોકો જોડે દોસ્તી થયેથી પોતાનાં અધરાં કામ સહજ બની જાય છે.

એ પ્રમાણે સંપત્તી જુદી જુદી બાબતમાં અગત્ય છે. આવી રીતે સંપત્તિ હોવો જોઈએ ને આવી રીતેનો નહિ એ ઉપરના લખાણથી સમજાયું હશે, પણ હવે સંપત્તી થતા લાભ અને કુસંપત્તી થતા અલાભ સાધારણ શબ્દોમાં થોડાંએક બતાવું છું.

સંપત્તી રહેવાનો સ્વભાવ રાખ્યાથી અજાણ્યા માણસની પ્રીતિ

અંધાય છે; પ્રીતિ અંધાઈ એટલે તેની તરફનું જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાનમાં મળે છે; તેમ બીજાને પણ. એ રીતે એ જ્ઞાન એકઠાં થઈને (સંપ અંધાઈને) જો નવું કામ બેઠે છે તો તે પાર પડે છે. સંપથકી મૈત્રી ટકે છે. અલગત મૈત્રી ટકવામાં ઘણાં ઘણાં વિઘ્નો આવી નડે છે, પણ ગમ ખાઈ જવાની ટેવ રાખ્યાથી અથવા સંપ રહેવાનું પસંદ કીધાથી અને તેની જ કોશિશ કીધાથી તે વિઘ્નો પોતાની મેળે ગમે ત્યાં સંતાઈ ભરાય છે. સંપે રહ્યાથકી ઉદ્ધમ, નીતિ અને દ્રવ્ય વધે છે. માણસને દુઃખની વેળામાં તેની ખરદાસ્ત લેવાને સૌ ખુશીથી આલ્યા આવે છે. સંપથકી તન મન પ્રકુક્ષિત ને ખજાને ખરડત રહે છે. જ્યારે મન સ્થિર નથી હોતું ત્યારે કોઈ વાતમાં ખૂણું ધ્યાન દેવાતું નથી. જ્યારે આકળો સ્વભાવ હોય છે ત્યારે સર્વ કામ બાવરાપણામાં થાય છે. ઈશ્વરની ઓળખાણ સારી થતી નથી, કેમકે તે થવાની આગમય ધીરજ પકડી મનની સ્વસ્થતાને ઠરીકામ કરવી જોઈએ. સંપ વધ્યાથકી કળિયા કંકાસ જણાતા નથી. ગાળાગાળી, મારામારી, ચીડિયાપણું, ગુસ્સો એ સૌ કુસંપથી થાય છે. એ વસ્તુનું મનમાનતી રીતે મળવું ન થયું અર્થાત્ સંપ ન થયો એટલે એક બીજાને ખાવા દોડે છે. એકે સારું કામ કીધું તેનું જોઈને બીજાઓએ તેના ઉપર અદેખાઈ ન કરવી, પણ બંને તેટલો ઉદ્યોગ કરવો. અદેખાઈથી પોતાને વિશેષે અને થોડુંએક સામાને નુકસાન થાય છે. સંપે રહ્યાથી લાભ ઉપર લાભ થાય છે.

સઘળો વિધિ કહ્યો, હવે ટૂંકામાં નિષેધ કહું છું. બે ચાર અથવા વધારે શખસોએ એકઠાં મળીને રાજ્યદ્રોહ કરવાનો મનગ્રાએ ન કરવો. તૂત ઉઠાવીને રાજ્યમાં ખંડ ન જગાડવું. પોતાના સ્વાર્થ સારુ બે ચાર જણાએ સામાની આખરને અથવા ધનને અથવા શરીરને નુકસાન કરવાના હેતુથી સંપ બાંધવો નહિ. દેશમાં કુસંપ વધારવાને એકસંપ થઈને ધર્મઠગોની અથવા જુગારીઓની પેઠે મંડળી કાઢવી નહિ. જેણે કરીને અનીતિનો ફેલાવ થાય, જેણે કરીને ઘરની અને દેશની આબાદાનીને ધક્કો લાગે તેવી રીતે એકઠાં થઈ સંપ બાંધીને દ્રાઈએ કામ કરવું નહિ. સંપ કરવો તે રૂડાં જ કામને માટે. આ દેહ છે તે પરોપકાર કરવાને માટે છે, ઉપદ્રવ કરવાને નથી.

ખૂબ સમજી રાખવું કે સંપ છે તે હિત કરવા સારુ છે, -કોઇનું અહિત કરવાને માટે નથી.

બધા નિબંધનો સાર, સર્વે સંપ રાખવો એવો છે. સાંભળનારાઓ! આપણી પડતી શાથી થઇ છે તેનો વિચાર કરો. ખીજાં કારણો શોધવા સૌ ક્ષાંકાં છે. કુસંપ એ જ કારણ છે. કુસંપે રાજ્ય ગયાં, ઘર ગયાં, બુદ્ધિ ગઇ, શરીર ગયાં, અને ધન ગયાં. સર્વ વાતથી શ્રીમંત ટળીને દરિદ્રી થયા તે કુસંપથી. શ્રીમંત એટલે ધનવાન જ એમ નહિ. ધન ન રહ્યું તો વ્યાધ્યું, પણ ખીજાં તેનાં સાધનો પણ ન રહ્યાં. કુસંપનું જોર વધ્યું કે કુવિચાર પેઢા. હું મોટો ને તું નીચો એમ થવા માંડ્યું ને સઘળી તરફથી વહેમનું જોર વધી ગયાથી રોજ ડગલે ડગલે માર ખાયાં કરીએ છીએ. માટે હવે એ મારનું ભાન તમે દિલમાં આણો. કુસંપ શત્રુએ પહેરાવેલી બેડીને તોડી નાખવાનું વિચારો કે વિચારો, અને સમય સાધન પણ અનુકૂળ છે એટલે તમે શત્રુને નસાડવામાં વહેલા ફતેહ પામશો. દ્રવ્યનું જોર તો નથી ને એ હું જાણું છું, પણ તમારા આપદાદાની બુદ્ધિના નમૂના જે પૃથ્વીમાં વેરાતા પડ્યા છે તે નમૂના પ્રમાણે તમારા કપાળમાંથી કાઢો. કે કુસંપ સાથે લડવાનો આ છેલ્લો વખત છે. ઊંઘો, મૂછ ઉપર તાળ લો અને રાતદિવસ વિદ્યા ભણવા પછવાડે અને વિદ્યાન પરદેશીઓની સંગતિ કરવા પછવાડે, સુવિચારના ગ્રંથો ઇતિહાસ, કાવ્યાદિ વાંચવા પછવાડે અને સર્વ શાસ્ત્ર પુરાણ તથા લોકની મતિ એ રૂપી છાસ વલોવીને તેમાંથી શુદ્ધ ધર્મરૂપી માખણ કાઢવા પછવાડે. રાતદિવસ મંડો. મંડો કે ભાઇ મંડો. મારી પૂરી ખાતરી છે કે તમે તમારા આપદાદાનું નામ કુખ્યાવ્યું છે તેને પાછું તરાવી આણુશો જ આણુશો. કુસંપને પ્રધાન જે વહેમ તેણે તો ઠેકાણે ઠેકાણે કળજ કરી લીધા છે, પણ હવે સઘળા એકસંપ થઈ જાઓ અને ઉઘમ આરંભો ને તે ઉઘમ ઘટતા રસ્તાસર કરો. તમારાં એકઠાં મળેલાં તેજને પ્રતાપે કરીને સર્વ કુસંપ તે બળીને ખાખ થઈ જશે. સંપ સઘળે પૂજ્ય છે, માટે સંપનું સેવન નિરંતર કર્યાં કરો. નીચી મૂંડી રાખીને પોતપોતાનામાં સંપે રહીને રાતદિવસ

ઉઘમની પછવાડે લાગેા એટલે તમારાં ધારેલાં કામમાં તમે વહેલા પાર પડશો. આમ ન વિચારો કે આપણાથી શું બનવાનું છે ? જે બને છે તે માણસથી જ બને છે માટે હવે છેલ્લું કહું છું કે પરમેશ્વરનું નામ લેતા કે સુવિચાર ગ્રહણ કરવાના અને તે પ્રમાણે અમલમાં લાવવાના ઉદ્યોગમાં વહેલા સામિલ થાઓ. સાંરે કોને નથી ગમતું ? માટે હવે સુધરેલા પુરુષોએ હિંમતથી બહાર પડીને લોકોને દેખડાવવું જોઈએ.

દેશી ભાઈઓ ! તમને જે જે દુઃખો વહેમથી થયેલાં છે તે આ ઠેકાણે કહેવાઈ શકાતાં નથી. એમાં ઘણાના સંપત્તી જરૂર છે માટે તમે વરઘોડા અને નાતવરા કરવામાં હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાખો છો તેના કરતાં ગરીબ ગરબાઓને કામે લગાડવામાં કેમ નથી નાખતા ? જેમાં તમને અને તેઓને બન્નેને લાભ થાય. ગરીબ અને તવંગર વચ્ચે પ્રીતિ વધવા દો અને પછી ધનબળ, ઉઘમબળ, અને બુદ્ધિબળનો એકઠો સંપ થયો અને તે સુવિચારને મળ્યો એટલે પછી તમને તમારા મનોરથ પાર પડેલા જોવામાં લાંબા દહાડા નહિ લાગે. ડાહ્યા છો, પણ અકળામણથી ગાંડા બની ગયા છો તે પાછા ડાહ્યા થાઓ અને અદેખાઈને દૂર કરી સંપત્તી રહેતા બન્યો. તમારાં સઘળાં કામમાં સંપત્તે મોખરે મૂકા અને પછી તમે જોશો કે થોડા દિવસમાં દેશમાં સઘળે ઠેકાણે સંપ સંપ સંપ ગાળી રહેશે અને તે ગાજવાની સાથે જ સર્વે પ્રકારની સુખસંપત્તિનો વરસાદ એકદમ તૂટી પડશે. તથાસ્તુ.

(નમ્રવૃત્ત)

વિનાંતિ દેશીને કરું, હું દાઝ દિલમાં ધરું;
કહું વળી ખરેખરું, જૂઠું ન લેશ ધારરે;
કુસંપથી તુટી સહ, ગયાં સુરાજ તો બહ,
કહું શું દેવવાત હું, નહિ જ દુઃખઆર રે;
કુલ્દેમ મત્સરે કરી, દશા થઈ જ આકરી,
વિના સુસંપત્તી પડી, જશે ન રોગભાર રે;
નસાડવા કુસંપને જગાડવા સુસંપને,
વધારવા જ જંપને ઝંદ લે વિચાર રે.

શરીર મન જોરમાં, કમી છતાં જ તોરમાં,
ભૂંડા કુશળદ શ્લોકમાં, રમ્યો ઘણો અપાર રે;
ઘણાં હીણાં કર્યાં અરે, મદેથી પાપ તેં ખરે,
સુખુદ્ધિ શુદ્ધિ તો ખરે, પડ્યા નહિ સકાર રે;
ગરીબ દેશ તો થયો, સુટેક દેશીનો ગયો,
અધર્મ તે વસી રહ્યા, ઉપાય એક સારરે;
નસાડવા કુસંપને, જગાડવા સુસંપને,
વધારવા જ જંપને, તું ઝટ લૈ વિચારરે;

૨

સુધી સભા વિષે જઇ, સુણી જ કાનને દઇ,
શિખામણો દિલે લઇ, તજે તું વેર ખારરે;
ઉમંગ અંગમાં ધરી, સુનીતિ મનમાં ભરી,
હણે કુખુદ્ધિ જે અરિ, દિસે ઘણી હજારરે;
કરે સુઉઘમે વળી, વિચાર એકઠા મળી,
વધે જ કીર્તિ જે ભલી, દશો દિશે હુકારરે;
નસાડવા કુસંપને, જગાડવા સુસંપને,
વધારવા જ જંપને, તું ઝટ લૈ વિચારરે.

૩

તું ઊઠ ઊઠ રે હવે, પથારીમાં ક્યમે લવે,
સિઝાઈ તો રહ્યો તવે, હું હું કહી ખંખારરે;
પ્રવીણ રાજકાજમાં, સુસભ્ય રે સમાજમાં,
રહી જ લોકલાજમાં, કરે સહુ સમારરે;
સમાવી દેઢ રોષને, દિલે ધરી તું હોંશને,
ભરાવવા સુકોશને, રિવાજને સુધારરે;
નસાડવા કુસંપને, જગાડવા સુસંપને,
વધારવા જ જંપને, તું ઝટ લૈ વિચારરે.

૪

૬

સુખ

સુખના વિષય અનેક છે, પણ ઘણું કરીને આપણા લોક આટલાંને સુખ કહે છે. ખટપટ-શ્રમ-રોગ-અન્ધન-ચિંતા-શોક-ભયથી અલગ હોવું તે સુખ; ઇચ્છા પૂરી પડવી-શ્રમનો ખદલો મળવો-વિજેગતો સંજોગ થવો તે સુખ; ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવામાં-જે વાતનો છંદ તેનો ઉપભોગ કરવામાં સુખ; વહાલાંને સારી સ્થિતિમાં જોવા-સાંભળવામાં, નિરાશ્રિતને દયા-ઉપકાર કરવામાં ને વેરીને નુકસાન થાય તેવું ઇચ્છવામાં સુખ; ધરકુટુંબ, અન્ન, વસ્ત્ર, દ્રવ્ય એથી અનુકૂળ હોવું તે સુખ; લોકમાં સારું બોલાય-માન મળે તેમાં સુખ; જીવતાં રહેવામાં-ઈશ્વર ઉપર ભાવ-આસ્થા રાખવામાં સુખ, ઇત્યાદિ. કહેણીઓ પણ છે-‘પહેલું સુખ તે જાતે નર્મ (નીરોગી), બીજું સુખ તે ધેર દીકરા, ત્રીજું સુખ તે કાઠીએ જાર (જીવાર), ચોથું સુખ તે સજ્જન નાર.’ ‘સૂવા જેવું સુખ નહિ ને મૂવા જેવું દુઃખ નહિ.’ ‘સંતોષ સમાન સુખ નહિ.’ ‘નિવૃત્તિમાં મોટું સુખ છે.’ ‘સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ’ ‘જ્ઞાનમાં સુખ છે.’ ‘આશા અમર છે માટે એમાં પણ સુખ છે.’ ‘જેણે જેમાં માન્યું તેને તેમાં સુખ.’ અને સંસારમાં સુખ છે જ નહિ એમ પણ કટલાક દુઃખિયા કહે છે. પંચદશીના ત્રંચમાં ત્રિપયાનંદ, આત્માનંદ, વિદ્યાનંદ, યોગાનંદ ને બ્રહ્માનંદ એમ આનંદ—સુખના પાંચ વર્ગ કર્યા છે. વસિષ્ઠકૃષિએ નિષ્ક્રમ કર્મ કરવામાં જ સુખ માન્યું છે; રામ તથા જનકે મનમાં કેવળ નિવૃત્તિનું સુખ માની કૃષ્ણકર્મ પ્રમાણે ન ચાલતાનાં પ્રવૃત્તિકર્મ કર્યાં છે; શુક્રે કેવળ નિવૃત્તિમાં જ સુખ માન્યું છે; ને કૃષ્ણે મનમાં નિવૃત્તિ છતે પ્રવૃત્તિમાં ઉદ્દેશ સાથે કર્મનો ભોગ કરી એનો પણ આનંદ લીધો છે. મોક્ષ એ નિત્ય-સુખનો બીજો શબ્દ છે.

હવે જુઓ પ્રાણી માત્ર પોતાની સ્વભાવિક પ્રેરણાથી જ આકરા તડ-

કામાંથી શીળામાં જાય છે, પણ આપણે માણસ સમજીને જઈએ છીએ તે ત્યાં ગયાથી આપણને જે લાગે છે તે સમજીને જઈએ છીએ; હરણ, સાપ, વગેરે ગાયનથી રીઝે છે ને આપણે પણ રીઝીએ છીએ ને આપણે જાણીએ છીએ; ઊગતા ચંદ્રને આપણે જોઈએ છીએ કે આપણને આનંદ થાય છે; કુંજની પાસેથી જતાં સુગંધી આવે છે ને આપણે ખુશ થઈએ છીએ; પણ ઉકરડાની પાસેથી જતાં કંટાળીએ છીએ; ઇચ્છા પ્રમાણે સુંદર ભોજન મળ્યેથી આપણે રાચીએ છીએ. એ સ્પર્શ, શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસના દાખલાઓથી જણાય છે કે સુખ થવામાં ચિત્તનો અને બીજા વિષયનો પ્રથમ તો સંબંધ થાય છે; એ સંબંધ ચૈતન્યસ્વભાવને અનુકૂળ અથવા ચિત્તને ગમતો થાય છે; (આપણા દેશમાં અતિ તડકો, અતિ વરસાદ, અતિ ટાઢ, અતિ પવન એનો ને આપણો સંબંધ થાય છે, પણ તે આપણને અનુકૂળ-માફક આવે તેવો-ગમતો-થતો નથી) અને આમ કરીને અનુકૂળ સંબંધ થયો કે તરત જ અંતઃકરણ પ્રકૃતિ ને સતેજ શોભી રહે છે-પ્રસન્ન થઈ રહે છે-એ જે સ્થિતિ-પ્રસન્નવૃત્તિ અંતઃકરણની-તે સુખ છે. દ્રવ્યનો ને આપણી ઇચ્છાનો અનુકૂળ સંબંધ થાય છે અથવા નથી થતો, વહાલાના વિન્નેગનો અને આપણા અંતઃકરણનો અનુકૂળ સંબંધ થતો નથી, પણ તેના સંન્નેગનો અથવા સંન્નેગના વિચારનો અને આપણા અંતઃકરણનો અનુકૂળ સંબંધ થાય છે; લોકમાં માન મળે એ વિચારનો અને અંતઃકરણનો અનુકૂળ સંબંધ થાય છે. નીતિ પાળવાથી ને પુણ્ય કર્યાથી ઇશ્વરની શિક્ષાનું ભય નથી પણ સ્વર્ગ સુખ છે એ આસ્થાવાળા વિચારનો અને અંતઃકરણનો અનુકૂળ સંબંધ થાય છે; -એ અનુકૂળ સંબંધોથી આત્માની વૃત્તિ આનંદમાં રહે છે. અનુકૂળ સંબંધ સહજ સ્વભાવે પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે; ઇચ્છા-આશા-શ્રમ-કર્મમાં ગર્ભિત રહેલો કે જયરૂપે રહ્યો છે; બહારની ઇન્દ્રિયદ્વારે થતો-થયો હોય છે અથવા મનથી-વિચારથી-તર્કથી થતો-થયો હોય છે; જે જાતનો, જે પ્રકારનો ને જેટલી વારનો અનુકૂળ સંબંધ હોય છે તે જાતનું તે પ્રકારનું ને તેટલી વારનું સુખ, સુખપાત્ર જે માણસ તેને તેના સ્વભાવ-ગુણ સ્થિતિ પ્રમાણે હોય છે. બીજી

રીતે જોઈએ કે સુખ તે શું છે ? કોઈ રાગી માણસ સંસાર વૈભવની ઈચ્છાથી -અનુકૂળતાથી પોતે સુખી છે એમ સમજે છે; જાણે એ જ અતિ રોગી થયો, તો પછી તેને સુખ નથી એટલે બહારની અનુકૂળતા છતાં પણ તે તેના ઉપભોગને પાત્ર નથી;—તે માણસ નિશ્વાસ મૂકે છે ને પછી બીજું સુખ શોધે છે—ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે છે. એક બીજો રાગી છે તે જ્ઞાનના વિચારથી સંસારી વૈભવને અને પોતાની કાયાને પણ મિથ્યા સમજી વિરાગી ને ત્યાગી થવામાં સુખ માને છે ને તેમ કરી ભગવદ્ભજનમાં સુખ ભોગવે છે. એક ત્રીજો રાગી સંસારમાં દુઃખ પડ્યાથી સંસારથી કંટાળી વિરાગી થાય છે ને એમાં પણ સુખ પામતો નથી. પહેલાંને સુખ, દુઃખ ને પરાણે માનેલું સુખ છે; બીજાને સુખ, અધિક સુખ ને અધિક સુખ છે; ત્રીજાને સુખ, દુઃખ ને અધિક દુઃખ છે. એ દાખલાઓથી જણાય છે કે જે પ્રમાણે મન કેળવાયેલું હોય છે, જેવી મનની સ્થિતિ હોય છે તે પ્રમાણે તે સુખ પામે છે;—બહારની અનુકૂળતા ઉપર કંઈ જ આધાર નથી. અંતઃકરણે જાણ્યું કે આ જ મને સાફ છે તો એ જાણવાની સાથે જ અંતઃકરણ રંગીલું થઈ રહે છે ને એ જે રંગવૃત્તિ માણસના અંતઃકરણની તે તેનું સુખ છે. ત્રીજી રીતે સુખ શું છે તે જોઈએ. કેટલાક એક પુરુષો મૂઝા પછી અહીં કીર્તિ થશે ને તહીં સ્વર્ગ મળશે એના વિચારથી નહિ પણ ધર્મવિચારના કેવળ આગ્રહમાં જ બંધન ખમે છે, પ્રાણ આપે છે; કેટલાક દેશાભિમાની બન્દીવાન થવામાં, શિરચ્છેદ થવામાં, તોપને ગોળે ઊડવામાં ભય ને દુઃખ જાણતા જ નથી. વળી કેટલાક જ્ઞાની સુખદુઃખને, રે કાયા ને મનને મિથ્યા સમજે છે, તોપણ પોતાના એક આનંદમાં હોય છે. એ દાખલાઓથી જણાય છે કે જ્યારે પુરુષોનાં અંતઃકરણ સ્નેહશૌર્યથી વળ જોવાં થયાં હોય છે ત્યારે તે જખમાતાં નથી. એ અંતઃકરણે પોતાના કર્મ—જ્ઞાનને જ અથવા પોતાના સતેજ અમરપણાને જ સપ્રેમ જોય છે ને એ જ તે અંતઃકરણનો આનંદ છે.

દરેક માણસ પોતાની જાંઘડીમાં ધણાંએક ને એક ઘડીમાં પણ ધણાં સુખ ભોગવી લે છે, પણ તે બધાં સુખમાં એક સુખ (કોઈ પણ જાતનું ને

કોઈ પણ પ્રકારનું) બીજાં બધાં કરતાં ઘણુંખરું બધું રહેલું થાય છે -હોય છે ને એ સુખ તે તેને મોટું સુખ છે. દ્રવ્યવાનને વિશેષ કરીને સંસારસમૃદ્ધિના ઉપભોગનાં સુખ હોય છે. એમાં પણ એક સૌથી મોટું હોય છે,—પછી તે કુછન્દસંબંધી, કે દ્રવ્યથી માફે બળ—મહત્ત્વ છે એ વિચાર સંબંધી, દ્રવ્ય વાપરી લોકમાં માન મેળવવા સંબંધી હોય. વિદ્વાનને વિશેષ કરીને વિદ્યા જ્ઞાન સમૃદ્ધિનાં સુખ હોય છે, પણ તેમાંના એક વિષયનું સુખ તેને નિત્યનું ને મોટું હોય છે.—પછી તે વિશેષે દ્રવ્યની સંબંધમાં કે માનયજ્ઞના સંબંધમાં કે વ્યસનાનંદના સંબંધમાં હોય. અંગબળ સમૃદ્ધિવાળાનું વિશેષે મોટું સુખ કાંતો પોતાનો બાંધો તથા સુંદર વેશ લોકને દેખાડવામાં, અથવા જ્યાં ત્યાં પોતાનું બળ દેખાડવામાં હોય છે. ગરીબને પોતાનાં અનેક સુખમાં એક સુખ મોટું હોય છે કે દિવસે ઉઘમ કરી રળવાનું ને રાત્રિએ કુટુંબ સ્નેહીમાં વાતો કરવાનું. ઘણીવાર રહેતું ને બીજાં બધાંમાં આગળ પડતું અથવા બીજાં બધાંને આધે ખસેડતું એવુંજે સુખ તે મોટું સુખ છે.

હવે ઉત્તમ—જિંયું સુખ તે કીયું? ઉપર કહ્યું છે કે સુખપાત્ર જે માણસ તેને તેની સ્થિતિ પ્રમાણે સુખ હોય છે તો જેનામાં રમેગુણ બહાર પડતો હોય તે વિશેષે સંસારસમૃદ્ધિના ઉપભોગમાં રાચે છે; સાત્ત્વિકગુણવાળો વિશેષે સદ્ગુણના યજ્ઞમાં ને તમોગુણવાળો ઉદ્ધત બળકર્મમાં રાચે છે. એ ઉપરથી સુખની ત્રણ જાત થઈ શકે છે—ઉપભોગ સમૃદ્ધિ વિષયસંબંધી થતું સુખ, વિદ્યા—વિચાર—સદ્ગુણ વિષયસંબંધી થતું સુખ અને અવિચાર—દુરાચાર હાનિ વિષયસંબંધી થતું સુખ. સદ્ગુણયજ્ઞથી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મોટા સદ્ગુણની સાથે સમૃદ્ધિ હોય છે જ. પણ કેવળ સમૃદ્ધિ—સુખથી સદ્ગુણનું ખરું સુખ મળતું નથી. સમૃદ્ધિસુખથી તમોગુણના અવિચારનું સુખ લેવાનું મન થાય છે ને તેથી તે નાશ પામે છે. તમોગુણવાળાને થોડી વારનું જ સુખ હોય છે. ઘણી વાર રહે તેવું (જીવતા ને મૃત્યા પછી પણ), સમૃદ્ધિસુખને પણ સાથે આણે તેવું, સમૃદ્ધિસુખને સાથે ન આણે તોપણ સતેજ રહે તેવું ને સર્વ લોક શ્રેષ્ઠ માને તેવું સુખ

તો સદ્ગુણનું છે. ત્રણ જાતના સુખમાં બીજું સુખ ઉત્તમ છે, પહેલું મધ્યમ ને ત્રીજું કનિષ્ઠ. જો સમૃદ્ધિસુખને સદ્ગુણસુખમાં ગણીએ તો દૈવી સુખ ને આસુરી સુખ એમ બે જ જાતનાં સુખ છે ને તેમાં દૈવી શ્રેષ્ઠ છે એ તો સૌ જ કહેશે.

વળી પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિવિચારે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રવૃત્તિમાં અહંકાર, ઈચ્છા, આશા, હેંસ, ઉદ્ધમ, કર્મ વૃદ્ધિ એ છે, અને નિવૃત્તિમાં નિરહંકાર, નિરિચ્છા, યોગપ્રમળપણું, ઈશ્વરસત્તા, સંતોષ શાંતિ એ છે. એ બેમાં વધારે કીયું સાડું છે? વેરાગી, જોગી, કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાની અને ઈચ્છા—આશા—ઉદ્ધમમાં નિરાશ પામેલા તે, એ લોક નિવૃત્તિસુખને વખાણે છે ને મતાભિમાન—અનુભવવિવેકને અનુસરી પ્રવૃત્તિસુખને નિંદે છે. પણ પ્રવૃત્તિ—સુખને નિન્દવા જોગ નથી. સંસાર એટલે પ્રવૃત્તિ જ—હું વડે જ સંસાર છે. સ્વભાવનો ધર્મ, કર્મથી વૃદ્ધિ કરવાનો છે ને એ અનાદિ છે તો એને અસત્ય કેમ કહેવાય? કર્મ કરનારાઓને કૃણ મળે જ છે; અને અજ્ઞાન તથા અશક્તિ તથા અવિવેક એને લીધે કેટલાક લોક ધાર્યું કામ પાર પાડી શકતા નથી માટે શું ઈચ્છા ને કર્મ ખોટાં? એમ હોય જ નહિ. નિવૃત્તિના જ વિચારથી આપણા કેટલાક સદ્ગુણ તે દુર્ગુણ થઈ પડે છે. શૌર્ય—પરમાર્થ—વૃદ્ધિસૌન્દર્ય જાય છે ને બીકણપણું, સ્વાર્થીપણું, ને સંક્રાંચિતપણું એ આવે છે. કેવળ નિવૃત્તિ માણસની પ્રકૃતિમાં જ નથી. નિવૃત્તિ તે પ્રવૃત્તિનો વિશ્રામ છે. પ્રવૃત્તિમાં બહેકી ન જવાય અને દુઃખમાં ગભરાઈ ન જવાય તેને સાડું કેટલાએક નિવૃત્તિવિચાર બહુ સારા છે—પ્રસંગે પ્રસંગે પ્રવૃત્તિસુખને અભંગ રાખે છે, પણ તેટલા માટે નિવૃત્તિવિચારે જ વર્ત્યાથી જીયું સુખ છે એમ સંસારીને વિષે ખોલવું એ તો કેવળ અસત્ય જ છે.

સંસારમાં દરેક કુટુંબનો મુખી પોતાના કુટુંબના ભરણપોષણ વગેરેને માટે કેટલીક અનુકૂળતા કરી લેવાને માટે ઉદ્ધમ કરે છે; પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાની સમૃદ્ધિ વધારે છે; પોતાનો વ્યવહાર ચોખ્ખો રાખે છે ને લોકમાં સાડું કહેવડાવે છે. ઉદ્ધમ કરી રણવું, સદ્ગુણ સદાચારથી રહેવું,

કુટુંબ મિત્રમાં હોતે વર્તવું ને ઈશ્વરસ્મરણ કરવું એ આચરણથી દરેક માણસને મોટું ને પૂરું સુખ છે. જ્યારે કેટલાએક જાણની સમૃદ્ધિ-વિદ્યા સદ્ગુણ વધારવાની ઇચ્છા વધે છે, ને જોસ્સા વધે છે, તથા તે પ્રમાણે મોટાં કર્મો થાય છે ને એ કર્મોથી મોટાં ફળ નીપજે છે ત્યારે તે માણસો લોકમાં બહાર જણાઈ આવે છે ને નામાંકિત થાય છે. એ સ્થિતિથી તે પુરુષોનાં સુખ સતેજ થઈ પ્રકાશે છે, પણ જ્યારે કે મોટી પ્રવૃત્તિમાં પણ સદ્દેશ ઉપરથી દૃષ્ટિ ખસી ગઈ ન હોય ને તમોગુણનાં કર્મ ન થયાં હોય તો રૂડે ઉદ્દેશે ને રૂડે માર્ગે પ્રાપ્ત થએલું સુખ પછી રાખતે કે રંકતે, ભણેલને કે અભણેલને, શહેરીને કે ગામડિયાઓને—જાતમાં—પ્રકારમાં—સ્થાયીપણામાં તેનું તે જ છે:—અંતર આટલો જ કે જોમ વિશેષ જાણ, વિશેષ સદ્ગુણ, વિશેષ શક્તિથી જે પ્રાપ્ત થયું હોય તે વિશેષ સાફ—ઉત્તમ હોવું: જો મોઢાં. ઉત્સાહ ઉમંગથી ઉદ્યમમાં સદ્ગુણ સાથે પ્રવૃત્ત રહેવું, ચડતીમાં મધ્યી તથા પડતીમાં શોકથી દૂર રહેવું, ઈશ્વરસ્મરણ કરતાં શક્તિ રહી છે ત્યાં સુધી કર્મમાં મર્યાદા રહેવું એથી દરેક જાણ જિંદગી સુખ ભોગવે છે.

એકેક જાણનું સ્થાયી સુખ દેશમાંના ધણાક લોકનાં સુખ ઉપર આધાર રાખે છે અને દેશી સમસ્તનું સુખ કેટલાએકના મોટા અસાધારણ યશ ઉપર રાખે છે. એકેક જાણને ઉદ્યમનું, વિદ્યા-સદ્ગુણનું, ધર્મનું, સંસારનું ઇત્યાદિ એમ ધણાં સુખ હોય છે, પણ તેનું દેશી દાખલ સ્થાયી સુખ કે જે વડે તેનાં બીજાં સુખ રહે છે ને વધે છે તે રાજ્ય સંબંધી છે. રાજ્ય સંબંધી સુખ હોય તો નિરાંતે ને ઉત્તેજનથી ઉદ્યમ થયાં કરે, વિદ્યા ભણવાની અનુકૂળતા વધે, ધર્મ સંબંધી વિચારો કરાય, ને સંસારસમૃદ્ધિની વ્યવસ્થા થાય. જ્યાં ‘ઓ આવ્યા, ઓ મુઆ, ઓ લૂંટાયા’ એવું છે ત્યાં શું સુખ હોય ? રાજ્ય સંબંધી સુખ ધટયાં તેથી આપણાં સઘળાં સુખ નિસ્તેજ થયાં. એ સુખ વધે તેને માટે જ્ઞાન ને કર્મ જોઈએ. દેશ-રાજ્ય ઉપર લકિત ને સંપ શૌર્યબળ હોય તો બીજાં રાજ્યો આપણને સતાવી શકે નહિ; ને આપણા રાજ્યમાં પણ આપણને કરમારથી ચાંપી ન નાંખે, પણ જનમાલની વ્યવસ્થા રાખી

ઉત્તેજન આપ્યાં કરે. આપણે ધર્મસુખ ઉપર—આ સંસારના સુખ કરતાં સુખ પછીના સુખને માટે બહુ કાળજી રાખતા ને રાજ્યસુખ વિષે નિઃસ્પૃહ રહેતા એ જ કારણથી આપણી હીણી સ્થિતિ થઈ છે. માટે સર્વ પ્રકારના પ્રવૃત્તિસુખમાં મોટું સ્થાયી ને સર્વતું મૂળ જે રાજ્ય સંબંધી સુખ તે વિષે દરેક જણે પ્રત્યક્ષે વિચાર કરવો અવશ્ય છે. જગત્ ઉપરથી જગદીશ્વર વિષે વિચાર થાય છે તો આ સંસારસુખમાં સમન્યા વિના સુખ પછીના સુખ વિષે શું સમજી શકાય? સુખ, જ્ઞાન-સ્વતંત્રતા-સદ્ગુણમાં છે; અજ્ઞાન-અન્ધન-દુર્ગુણમાં નથી. જ્ઞાનશક્તિ ને કર્મશક્તિ એ બે કેળવાયા વિના કાંઈ પણ રીતનું સ્થાયી સુખ નથી એ સિદ્ધાંત છે.

૧૮૬૯

૧૦

જગલીલાભ્યાસ

પ્રભુનાં કામ બેવાં, તેની શક્તિનો વિચાર કરવો, અને સઘળે ઠેકાણે તેના ડહાપણ અને કૃપાનાં વખાણ કરવાં, એ વાતનો અભ્યાસ બીજા સઘળા અભ્યાસથી ઉત્તમ સમજવો. એ અભ્યાસ કરવાને આ પૃથ્વી ઉપર માણસ સિવાય બીજી કાંઈ વસ્તુ નથી. તોપણ આપણે અધૂરા છીએ. ભાષા, શબ્દશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ, પ્રાચીન વાર્તા એના જ અભ્યાસથી ધરાઈ જઈએ છીએ ને જગતમાં ઇશ્વરે જે લીલા કીધી છે તેના ઇતિહાસ અને તેની સમજણે વિશે ઘણા બેદિફર રહીએ છીએ. એ આપણી મોટી ભૂલ છે. એમ નહિ કે બીજી વિદ્યા ન જાણવી; પણ જેમ બીજી ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે છે તેમ આ વિદ્યા ઉપર પણ આપવું, એ વિદ્યાના જ્ઞાનના ખાજાની લહેજત જુદી જ છે. એથી મનને જે આનંદ અને સંતોષ થાય છે તેવો બીજીથી નથી થતો. આપણે રાત્રે આશ્વિન મહીનામાં ગરબા બેવાને નીકળીએ છીએ ને ઠેકાણે ઠેકાણે હાંડીતખતા, માણસનાં ટાળાં ભેગાં બેઈ ગાયન સાંભળી પછી ફરતા ફરતા દરિયાકાંઠે ચાંદનીની સેલ બેવા

જઈએ છેયે તો ખરેખર કહું છું કે જોએલી મળથી નવી મળ જુદી જ પડી જાય છે તે ઘોંઘાટને બદલે ગંભીરતા દેખાય છે. પાણી, પહાડ, ખેતર, આકાશ, ચાંદની એઓ મનને નિર્મલ આનંદથી ભરે છે. હવે એવી વાતો જોવાથી આટલી ખુશી થાય છે તો એના નિયમો, એથી સૃષ્ટિને શા લાભ થાય છે, તેનો ખતાવનાર આહાહા કેવો ચતુર હશે એ વાત જાણ્યાથી મનને વધારે આનંદ ન ઊપજે? અલખત, ઊપજે જ. તરેહ તરેહના ભાજપાલા, જનવરો, પૃથ્વીનાં પક્ષી, માણસજાત, તેઓનો માંહેમાંહેનો સંબંધ અથવા એક બીજાને એક બીજાથી થતાં સુખદુઃખ વગેરેની જાણ કંઈ થોડા ફાયદાની ન કહેવાય. સઘળી વિદ્યાનું મૂળ તો જગત છે. ત્યારે તેનો અભ્યાસ છોડી દઈ વહેવારશાસ્ત્ર, જે જગતના નિયમ જોવાથી બનેલું છે તેને જ વળગી રહેવું એ કંઈ દુરસ્ત નહિ. કવિ અને ચિતારા ઉત્તમ પંક્તિએ ક્યારે ખેઠા જાણવા કે જ્યારે તેઓ જગતલીલાનાં યથાસ્થિત વર્ણન કરે. લોકની રીતભાતના અને વ્યવહારી હુન્નરકામનાં વખાણની તસવીર આપવી સહેલી છે, પણ જગતલીલાનાં વર્ણન કરવાં તે તેને ચિતરવાં એ મોટું અઘરું કામ છે. ખરેખરી ખુદ્દિ વિના, ખરેખરી ઊંડી નજર વિના, ખરેખરા લક્ષ વિના, ખરેખરા અનુભવ વિના, ખરેખરા સારા અભ્યાસ વિના એ પણ સિદ્ધ થતી નથી. જમીન પરનાં જનવરો, પાણી માંહેનાં જનવરો, તે આકાશે ઊડનારાં જનવરોનો ઇતિહાસ લખવામાં પણ ઉપર પ્રમાણે સાહિત્ય જોઈએ છે. ટૂંકામાં એ જ કહું છું કે સંસાર મૂકીને જંગલમાં જઈ વસાતું નથી, તેમ બીજી વિદ્યાઓ મૂકીને એ જ વિદ્યા ખેડાતી નથી; કેમકે એમ થયેથી ઈશ્વરી નિયમ તૂટે છે. તોપણ પ્રસંગે કેટલાએક જેઓની એ કામમાં ખુદ્દિ દોડે છે, તેઓએ જગલીલાઅભ્યાસ કરવા સાફ પોતાના મનનું વલણ કરવું.

સ્ત્રીકેજીવણી

ચેતન સૃષ્ટિ ને જડ સૃષ્ટિ એવી બે સૃષ્ટિ છે. આપણે માણસ તે ચેતનસૃષ્ટિમાં ગ્રીએ એટલું જ નહિ, પણ એમાં બીજાં સૌ પ્રાણીઓ કરતાં ઊંચી પદવી ધરાવીએ છીએ. કારણ કે આપણામાં બીજાં સૌ કરતાં વધારે બળ છે. એ બળ કેટલું છે કે જડ પદાર્થોને આમ તેમ મેળવી આપણે પ્રથમ નહિ તેવી બુદ્ધિ જ રીતની બીજી જડ સૃષ્ટિ કરી છે ને એમાં વધારે ક્યાં જ જઈએ છીએ. જેમ આપણે બીજાં સૌથી ઊંચા છીએ તેમ આપણામાં પણ ઊંચા નીચાનો ભેદ છે. જેમ જેનામાં વધારે બળ તેમ તે ઊંચી પદવી ધરાવે છે. હવે એ બળ તે કીયું ? એ બળ, જ્ઞાન એટલે જાણ છે. કેટલાંક પ્રાણીઓને પણ તેઓના ઉપર બહારથી જે છાપ પડે છે તેની જાણ હોય છે; પણ તેઓથી બોલાતું નથી; માટે તેઓ એકમેકને પોતપોતાની અંદરની સંવચન જાણ ખુલ્લી રીતે બહાર બતાવી શકતાં નથી. માણસ બોલી શકે છે તેને પોતપોતાના કામથી જે જે દુઃખ સુખ થાય છે તે તે એકમેકને જણાવે છે ને જેથી સુખ થાય તે રસ્તા તરફ સૌ જાણ મહેનત કરે છે. વળી આપણી જાણ, સ્મરણશક્તિ વડે હમેશ રહે છે ને વળી વંશપંપરા વધતી જાય છે. રાની માણસને માત્ર પોતાની ઝૂંપડી, પોતાનાં હથિયાર ને પોતાનાં ઐરાં બાળક સંબંધી જ જાણ હોય છે. શહેરીને ઘણી ઘણી વાતની જાણ હોય છે. રાની ગમે તેવો શરીરે બેરાવર હોય ને પોતાનાં તીર તાકવામાં સાચો હોય તોપણ શરીરે નબળો એવો શહેરી, પોતાની જાણના બળ વડે પોતાને તાબે કરે છે. સારાંશ કે જેમ જેનું વધારે જ્ઞાન અને તેથી વધારે બળ તેમ તે પોતાનાથી ઓછા જ્ઞાનવાળાથી ઊંચી પદવીએ રહી ઊંચું સુખ ભોગવે છે.

બાળક ને પશુ બરાબર કહેવાય છે જ. જેમ જેમ તે મોટું થતું

જાય છે તેમ તેમ તેની જાણ વધતી જાય છે. માણસને ઘણી ઘણી વાર્તા જાણ હોય છે, પણ તેની તે સઘળી જાણ ખેડ્યા વગરના ખેતર જેવી ને ગોઠવ્યા વિનાના ગાંધીના હાટ જેવી હોય છે. ખેતર ચસાઈ ખેડાઈ પોચું થાય છે ને પાણી પીએ છે ત્યારે તે પાક આપે છે અને ગાંધી જ્યારે સઘળા સામાનને જીકિતથી ગોઠવે છે ત્યારે તે પોતાનો ધંધો ચાલાકીથી ચલાવે છે. તેમ જ્ઞાનનું ખેતર પણ ખેડવું પડે છે ને જ્ઞાનનું હાટ પણ ગોઠવવું પડે છે—એ જે ખેડવું ને ગોઠવવું તે કેળવણી કહેવાય છે. કણેક કેળવાય છે તો રોટલી થાય છે, પશુ કેળવાય છે તો આપણા ઉપયોગમાં આવે છે, માણસ કેળવાય છે તો તે પોતાની જાણમાં સહેલથી વધારો કરે છે અને સદગુણી ડાહ્યું, તથા સુઘડ બને છે. જેમ કસરત કરવાથી શરીરમાં શક્તિ વધે છે, શરીર નીરોગી થઈ બાંધો પકડી સુંદર દેખાય છે, ને પછી શરીરશક્તિ કામકાજમાં ઉપયોગી પડી લાભ કરે છે, તેમ મન કેળવવાથી મનશક્તિની પહોંચ લાંબી થાય છે એટલે જાણવા સંબંધી આપણી શક્તિ વધે છે, મન પ્રકૃષ્ટિત થઈ સુંદર ઊજળું દીપે છે, અને આપણી જાણમાં વધારો થયેથી આપણને વધારે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. મનની કેળવણીથી હરેક વાત સહેલથી સમજાય છે, તે યાદ રહે છે, તે સારી કે નરસી, વાજબી કે ગેરવાજબી, ફાયદો કરે તેવી કે ગેરફાયદો કરે તેવી એ સૌ માલૂમ પડે છે; ફલાણું કામ કરવાની આપણી શક્તિ છે કે નહિ, તે કરવામાં આપણને વચમાં હરકતો આવી પડશે તો તે દૂર કરી શકીશું કે નહિ અને ઈચ્છેલું કામ પાર પાડવામાં શી શી ચતુરાઈ ને યુક્તિ કામે લગાડવી પડશે તે સૌ જાણાય છે; તેમ આપણી ઉદ્ધત લાગણીઓ કપાઈ ચસાઈ હીરાની પેઠે ચળકતી ને કીમતી બને છે; કેળવણીથી મંસારના અનુભવ સંબંધી, ભાષાપ્રકરણ સંબંધી, પદાર્થગુણ સંબંધી ઘણી ઘણી વાતોની જાણ તે આપણને સહેલથી પ્રાપ્ત થઈને આપણા મંસારવ્યવહારના કામમાં આપણને લાભ કરે છે. તેમ પ્રીતિ-આશા-ધીરજ-દયા-સત્ય-શૌર્ય-સ્વતંત્રતા માન, ઘણા ઘણા સંબંધને લીધે ઘણી ઘણી રીતે વર્તવા વિષે જે નીતિઓ તેને ઈશ્વરભક્તિ એ સૌ કેળવણીથી સુઘડ બની દીપી રહે છે. જેવી જેવી ઊંચી

કેળવણી તેવું તેનું જીવનું સુખ હોય છે. આ નિબંધ કેળવણી વિષે નથી, પણ ત્રીકેળવણી વિષે છે, માટે હવે સ્ત્રી વિષે—

માણસ શબ્દમાં પુરુષ ને સ્ત્રી બંને છે. બંને આકાર, સ્વભાવ, લાગણી ને સમજણમાં ઘણાંખરાં સગાં છે. પરણ્યા પછી એકમેકના સહવાસથી, એકમેકની પ્રીતિથી, એકમેકની પતીજથી પુરુષ કેળવાઈને સુધડ થાય છે— તે કેવળ જુદો જ માણસ બની રહે છે. એ બેતાં પુરુષ પરણ્યા પહેલાં અડધો માણસ છે એમ કહીએ તો ચાલે. પુરુષના સ્વભાવગુણ ને સ્ત્રીના સ્વભાવગુણ મળીને માણસ જાતના સ્વભાવગુણ થાય છે. તેઓ સંસારમાં એકમેકને સહાય કરવા ઉત્પન્ન થયાં છે. સઘળું બેતાં સ્ત્રી, પુરુષના કરતાં માણસ શબ્દમાં ખપવાને કંઈ ઓછો હક્ક ધરાવતી નથી. સ્ત્રીને પુરુષનું અર્ધાંગ કહ્યું છે તે ખોટું નથી. ખાવે પીવે, પહેરવે ઓઢવે, દુઃખ દૂર કરવે ને સુખ ભોગવવે બંનેના કુદરતી હક્ક સરખા છે. કેટલીએક બાબતમાં તો પુરુષે પોતે સ્ત્રીની નાજુકાઈ ને મોહની ઉપર આસક્ત થઈ રહી એને વધારે હક્ક આપ્યા છે. ટાઢ તડકામાં ફરવાનું ને ઘણી મહેનતનું કામ પોતે રાખ્યું છે ને ધરતું કામ તેઓને સોંપ્યું છે. સ્ત્રીઓને મંકટમાંથી બચાવવાને પુરુષોએ દુઃખ વેઠ્યાં છે ને પ્રાણ પણ ખોયા છે. એવું છતાં તેને કેટલાએક વિદ્વાનોએ અધમ ગણી છે. તેઓ કહે છે કે સ્ત્રી દાસીની પેઠે ધરતું વહીતરું કરવાને અને પુરુષના સુખને અર્થે ઉત્પન્ન થઈ છે. એ રીતે અધમ ગણવાનાં કારણો આ છે કે પુરુષો પોતાનાં સંસારકામના યશના અભિમાની છે. તેઓએ સ્ત્રીથી મળતાં સુખની લહેજત લીધી નથી ને તેઓએ કેટલીએક ઠોક ને કઠોર સ્ત્રીઓની વર્તણૂક જોઈ સાંભળીને સઘળી સ્ત્રીજાત વિષે નરસો વિચાર જણાવ્યો છે.

શું સ્ત્રીજાતમાં ભણવાની બુદ્ધિ નથી? શું સ્ત્રીજાત પુરુષની પેઠે સંસારી કામ કરવાને અશક્તિમાન છે? જે સ્વતંત્રતાથી પુરુષ યશ મેળવે છે તે સ્વતંત્રતા સ્ત્રીને હોય તો શું એ તેવા યશ ના મેળવી શકે? એ બાબતમાં યુરોપ અમેરિકાની સ્ત્રીઓના દાખલા જેટલા જોઈએ તેટલા છે;

ને શું આપણમાં નથી ? શું બ્રાહ્મણની કન્યા ગાંગીએ જનકરાજની
 સલામાં મોટા મોટા ઋષિઓની સાથે વાદ કરી તેઓનો પરાલવ નથી
 કર્યો ? શું ભામગીએ ન્યાયશાસ્ત્ર સંબંધી ગ્રંથ નથી કીધો ? શું ડગ જોષીની
 પુત્રી ભાદળી જ્યોતિષમાં પ્રવીણ નહોતી ? શું સરસ્વતીએ શંકરાચાર્ય સાથે
 રસશાસ્ત્રના વાદ કરી પોતાના સ્વામી મંડનમિશ્રનો બચાવ નહોતો કર્યો ?
 શું નોમિએ વિધવાસ્થાનાં દુઃખ વિષે અસર કરે તેવું નાટક નથી રચ્યું ?
 હંતીએ પોતાના ધર્મરાજને સિંહાસને ખેસતી વેળા યુદ્ધમાં જતી વેળા રાજ્યનીતિ
 ને યુદ્ધનીતિ વિષયની જાંડી સુધડ શિખામણ નથી દીધી ? શું રજપૂતની
 સ્ત્રીઓ તરવાર લઈ રણસંગ્રામમાં નથી જતરી ને નથી શું તેઓએ યશ
 મેળવ્યા ? શું પાર્વતી, સીતા, દ્રૌપદી, વીજળી, રૂકિમણી આદિ લેઈ સ્ત્રી-
 ઓએ પોતપોતાના સદ્ગુણથી પ્રસિદ્ધિ નથી મેળવી ? પ્રથમ સ્ત્રીઓના ઉપર
 લક્ષ, શ્રમ આપી તેઓને કેળવવી તથા સ્વતંત્રતા આપવી અને પછી જોવું
 કે તેઓ પુરુષના જેવા યશ મેળવી શકે છે કે નહિ જે માતા પોતાનાં
 છાકરાને પ્રેમને લીધે દુઃખ વેડતાં પેટમાં રાખે છે, પ્રેમને લીધે તેનું પાલણ
 પોષણ કરે છે ને પ્રેમને લીધે રૂડો બોધ આપે છે, જે વહુ પોતાના વરને
 ઘરની કાળજીથી દૂર રાખે છે, સંસાર કામકાજમાં સલાહ આપે છે, દુઃખમાં
 દિવાસો ને સુખમાં ગમત આપે છે તે માતા-તે સ્ત્રીને-સ્ત્રીજાત છે માટે-દાસી
 ગણવી એ શું ન્યાય ને કુલીનતા છે ? વારાહી સંહિતાના ભાષ્યમાં લખ્યું
 કે બ્રહ્માને સાવિત્રીએ ઉપવીત આખ્યું હતું ને હાલ રૂઢિ પણ છે કે વિવાહ
 થયો હોય તેવા છાકરાને સાસરેથી જનોઈ આપે છે. અગ્નિહોત્રાદિક કર્મ
 સ્ત્રીને સાથે રાખ્યા વિના થતાં નથી. હવે સ્ત્રી જેની મારફતે બ્રહ્મા ને તેના
 વંશજો સંસ્કાર પામ્યા છે તે અધમ કેમ ગણાય ? ખરો વિચાર કરતાં
 આમ જણાય છે કે સ્ત્રી જાતને ધિક્કારનારા પુરુષો પોતે જ ધિક્કારને
 પાત્ર થાય છે. થોડા જણ નહારા માટે સઘળા જ નહારા એવો વિદ્વાને
 વિચાર બાંધવો એમાં તે પોતાનો જળાપો પક્ષપાત ને પોતાની વિદ્વતાની ખામી
 બતાવે છે. પ્રથમ પુરુષે સ્ત્રીની મોહની ઉપર પ્રસન્ન થઈ તેને વધારે

મહેનત ન પડે માટે તેને ધરનું કામ સોંપ્યું ને શ્રી પોતાના પ્યારના કેમળકામાં તેના વિશ્વાસ ઉપર તાબેદાર થઈ રહી એમ છતાં શ્રી હાલ ાસીરૂપે ગણાય છે એ કેવું અચરતી ભરેલું છે !

કેટલાએક બ્રહ્મચારી સાધુ વિદ્વાનો અને નિરાશ થએલા શૃંગારી કવિઓએ પણ શ્રીનો ધિક્કાર કર્યો છે. તેઓએ તેને નરકરૂપ, નાગણી, વાઘણી, વિખની વેલ, દુઃખદરિયો, પાપપૂતળી, જડ, નિર્દય, લોભી, ગંદી, છળ રચનારી, સાહસિક, નીચ, હઠીલી, બેવચની, ઇત્યાદિ એવાં એવાં વિશેષણો આપ્યાં છે. જ્યાં શ્રીઓ ભણેલી નથી, જ્યાં તેઓને સારી સંગતિ નથી, જ્યાં તેઓ બાળપણથી પરણી છે, જ્યાં તેઓ વિધવાપણના કેદખાનામાં છે ને જ્યાં તેઓને સ્વતંત્રતા નથી ત્યાં તેઓ પોતાના અભણ દુરાચારી પુરુષોના સહવાસમાં દુરાચારી કેમ ન હોય ? પણ અફસોસ છે કે તેઓનો સ્વાભાવિક દોષ ન છતાં તેઓ ઉપર સાધુઓએ પોતાને સંસારી સુખ ન મળવાના બળાપા કાઢ્યા છે ! શું મુક્તાનંદ સરખા વિદ્વાનોને શ્રીઓનો ધિક્કાર લખતાં વિચાર નહિ આવ્યો હોય કે આપણે પણ શ્રીથી ઉત્પન્ન થયા છીએ ? સાધુઓનું બોલવું બળાપાનું અથવા પોતાના મત ચલાવવા વિષે પક્ષપાતનું છે, માટે તે ખોટું છે. સુદ્ધ અને અનુભવી પુરુષોએ શ્રીને જીવન, પ્રધાન, અંતલગીનો સાથી, પરમ મિત્ર, પ્રાણુપ્યારી, અર્દ્ધાંગ, પ્રેમદા, રમણી, રત્ન, શક્તિસ્વરૂપ ઇત્યાદિ શબ્દો જે વર્ણી છે તે જ ખરું છે.

જ્ઞાનબળથી આપણે બીજા પ્રાણીઓ કરતાં જિંચા છીએ. કેળવણીથી જ્ઞાનબળ પ્રાપ્ત થાય છે. માણસમાં શ્રી પુરુષ બને છે. શ્રીના હક્ક ધણાખરા પુરુષ જોટલા જ છે. પુરુષની પેઠે શ્રી પણ કેળવણી લઈ શકે છે. માટે, જેમ આપણે પુરુષ હક્ક સમજી કેળવણીથી જ્ઞાનબળ વધારીએ છીએ તેમ આપણી શ્રીઓએ પણ પોતાનો હક્ક સમજી કેળવણીથી પોતાના જ્ઞાનબળ વધારવાં જોઈએ ને એઓ તેમ કરે તેમાં આપણી તરફથી ઇચ્છા, સહાય, ને ઉત્તેજન હોવાં જોઈએ. એમાં લાભ પામી આપણે પુરુષને જ

છે. ભણેલી સ્ત્રી સહાયરૂપે આપણા બળમાં વધારો કરે છે; ભણેલી પરમ મિત્રરૂપે સુખદુઃખની વાતો કરવાની લહેજત વધારે છે ને દુઃખ દૂર છે; ભણેલી સ્ત્રી પ્રિયારૂપે રસભર્યું સુખ વધારે વધારે આપ્યા કરે છે. રાજા ને પ્રધાન બંને ભણેલા ને સુધડ હોય ત્યાં રાજ્યના ઉત્કર્ષ પૂછવું જ શું ? ભણેલા પુરુષને અભણ બૈરી સાથે, રસિક ચતુર પુરુષ શઠ ભોથડ સાથે, ઉદ્યોગીને આળસુ સાથે, વિવેકીને ઉદ્ધત સાથે, સદાચાર દુરાચારી સાથે, સુધડને કૂવડ સાથે, કદી ન જ બને. જ્યાં કેળવણી સરખાપણું શોભતું હોય છે ત્યાં જ સ્ત્રીપુરુષનાં મન એક બીજા સાથે મળે છે.

મિથ્યા કેટલાએક જાણુ કહે છે કે સ્ત્રીજાત પુરુષજાતથી બિતં દરજ્જે છે ને તે તેની દાસી છે. મિથ્યા કેટલાએક કહે છે કે તેનામાં મોટા જ્ઞાન મેળવવાનું સામર્થ્ય નથી. મિથ્યા કેટલાએક કહે છે કે જ્યારે તેણી શીખવામાં વખત ગાળશે ત્યારે તેઓ પોતાનો ધરધંધો ક્યારે કરશે તેઓ શું મરદનો ધંધો કરશે ? ને મિથ્યા કેટલાએક કહે છે કે તેણી કેળવણી લીધાથી બગડશે-તેઓનામાં સ્વતંત્રતાનો જોરસો વધ્યેથી તેઓ અમર્યાદ થશે-તેઓ નહારી ચોપડી વાંચી બગડશે-લખાણની મારફતે સહેલ થી કુકર્મ કરશે. એ શંકાના નિવેડા પાછલા લખાણમાં ક્યાં છે તોપણ વિશેષ અહીં કરું છું. કેળવણી તો દુર્ગુણને કાઢનારી છે; કેળવણીથી બગાડો થતો હોય તો તે પુરુષે પણ ન લેવી જોઈએ. કાઈ કહેશે કે કેળવણીમાં દોષ નથી પણ સ્ત્રીજાતના સ્વભાવને દોષ છે કે જેથી તેને ઉપર કેળવણીની અસર થતી નથી. સ્વભાવ પણ કેળવણી ને સંગતથી ઘડાય છે-રે એટલો ઘડાય છે કે બાળપણ ને મોટપણના સ્વભાવમાં આસમાન જમીનનો ફેર પડે છે. અગર તેઓનો સ્વભાવ જન્મથી જ નહારો છે, તો પણ તે કેળવણી તથા રૂડી સંગતથી સમરી શકે તેવો છે. હું તો કહું છું કે પુરુષના કરતાં સ્ત્રીનું મન વધારે કામળ છે માટે એના ઉપર ભણતરની ને નીતિની છાપ બાળપણથી પડે તો તે કદી જા્ય નહિ. વળી સ્ત્રીનો સ્વભાવ

જન્મથી જ નહારો ને તે ન સુધરે તેવો હોય તો જે સ્ત્રીઓએ પોતાનાં વિદ્યાસદ્ગુણથી મોટાં નામ મેળવ્યાં છે તેને વિષે શું કહેવું ? હાલમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે સ્ત્રીઓ શીખી શકે છે. લખતાં આવડેથી દુરાર ચાર કરશે એ કહેવું પણ નિરર્થક છે. લખવું, વાંચવું એ કંઈ કેળવણી નથી, પણ તેનાં સાધન છે—એથી જ્ઞાન વહેવું ને સારું પ્રાપ્ત થાય છે ને ખીજને આપી શકાય છે. વારું, હું પૂછું, લખતાં નથી આવડતું તેવી સ્ત્રીઓ શું કુકર્મ નથી કરતી ? કુકર્મ કરવાં એને લખવા સાથે કશોએ સંબંધ નથી, નીતિના બોધની ખામીથી અને નહારી ગંગતિથી કુકર્મ કરે છે એમ કહેવું એ ખરું છે. જે સ્ત્રી નીતિની કેળવણી લેશે તે કુમાર્ગે જશે જ નહિ. લખવા, વાંચવાથી કાળાં કર્મ કરનારી સ્ત્રી કંઈ કેળવણી પામેલી કહેવાશે જ નહિ. અને એમ કરતાં કાઈ તેવી નીકળી તો તે ઉપરથી સંત્રાણી જ નહારી થશે એમ કહેવું એ ગેરબનસાક છે. કેળવણી પામેલી સ્ત્રી પોતાના પિયુને અંતઃકરણથી ચાહશે ને હમેશ પોતાના ઉદ્યોગમાં રહેશે તેથી અને પોતાનાં કામમાં નીતિનો અંકાશ રાખશે તેથી તેનું મન ખગાડા તરફ લલચાવાનું જ નહિ. સ્ત્રીઓને શીખવી તેમની પાસે પુરુષનાં કામ જરૂર જાણી કરાવવાં એમ નથી, પણ અગર જરૂર પડે અથવા અનુકૂળ હોય તો તે કરી શકે પણ એટલાને જ માટે તેમને શીખવવું એમ નથી—તેમને શીખવવું આટલા માટે કે તેઓ જ્ઞાન મેળવે—તેઓ પોતાનો સ્ત્રીજાતનો ધર્મ—ધર રૂડી રીતે ચલાવે—છોકરાને કેળવણી આપે.

સ્ત્રીકેળવણીથી થતા લાભમાં મોટો તો આ છે કે સ્ત્રી પોતાના પુરુષને અંતઃકરણથી ચાહે છે ને જ્યાં પ્રીત છે ત્યાં બંને પોતાને સુખ થાય તેમ પોતાની આખર વધે ને પોતાના બાળકનું ભલું થાય તેમ કરવામાં હોંસથી કેમ ઉદ્યોગ નહિ કરે ? કેળવણી પામેલી સ્ત્રી, પોતાના પિયુની લાડતી પ્યારી, સાચવટથી હમેશ વળગી રહે તેવો દોસ્ત, સલાહમાં વજીર ને કામ કરવે ચાકર થઈ રહે છે. અભણ સ્ત્રીઓ ચાકરરૂપે બીડી ગળેલે દિલ ને લોકલાજથી ધર ચલાવે છે ને ભણેલી સ્ત્રી બિલટથી તથા

પોતાની ફરજ છે એમ જાણી ચલાવે છે. એથી સાફ દેખાય છે કે ભણેલીનું ધર વધારે સારી રીતે જ ચાલવું જોઈએ. ભણેલી સ્ત્રી સુખમાં ગમત ને દુઃખમાં દિલાસો આપે છે. પુરુષના ઉદ્ધત જોરસાને નરમ પાડનાર અને દુખિયારા પુરુષનાં આંસુ લૂછનાર તેને પોતાની વહાલી ભણેલી સ્ત્રી જેવું બીજું કોણ છે ? સંકટમાં સગાંવહાલાં દોસ્ત આશના સૌ આધાં ખસી જાય છે—ફક્ત સ્ત્રી જ તેની થઈ રહે છે. હાલમાં જે થાય છે તે લોક-લાજથી જ, પણ હવે જે થશે તે નિજ ઉમંગથી ને પોતાની ફરજ સમજીને. ભણીને મોટપણે પરણતી સ્ત્રી પોતાના વરને આવી રીતે કહેશે કે આજથી હું તમારાં સુખદુઃખની ભાગિયણ છઉં, તમારી મરજીથી ઊલટી નહિ ચાલું; તમે મારા પ્યારા ધણી, સાચા મિત્ર, ને કદરદાન રાજ છો ને હું તમારી પ્રેમમાં ગગળી ગએલી સ્ત્રી, અંતલગીની સાથી અને વચની વિશ્વાસુ સેવક છઉં. માફ તનમનધન એ સર્વ તમારું છે. ફળવણી પામેલું સ્ત્રીરત્ન કદી પોતાનું તેજ ખોતું નથી—જેમ જેમ તે વપરાય છે તેમ તે વધારે પ્રકાશ આપે છે. દુનિયાનો છેડો પોતીકું ધર ને ધરતો છેડો પોતાની સ્ત્રી એ કહેવું જોઈ નથી. જેમ સ્ત્રી વિના સંસાર સૂતો છે તેમ ફળવણીરહિત સ્ત્રી વિના સંસાર સિંહ વાઘના વાસવાળું લયંકર રાત છે અને ભણેલી સ્ત્રીનો સંસાર એક રમણીય બાગ છે.

ધર ચલાવવું, ધરનાં માણસને સુખી કરવાં, ને છોકરાંઓ મોટપણે પોતાની વારીમાં રૂડાં માળાપ નીકળી આવે એને સાફ તેઓને તૈયાર કરવાં એ ધર્મકર્મ સ્ત્રીઓનાં છે—પણ જ્ઞાન વિના તે શું કરી શકે ? આજકાલ જોઈએ છીએ તો સ્ત્રી રસોડા સંબંધી કામમાં ગૂંથાએલી હોય છે ને કૂચલી કરવામાં ને ફૂટડાં દેખાવામાં ને પરણુ મરણુ સંબંધી રૂઢિઓમાં સરસાઈ બતાવવામાં સ્ત્રીઓ સુખ માની લે છે ને પોતાનો અમૂલ્ય કાળ નિરર્થક ગાળે છે. આપણો ધર્મ શો છે, આપણો લક્ષ કીયા ઊંચા ઉદ્દેશ પ્રત્યે થવો જોઈએ, ઊંચી જાતનું સુખ તે શું એ વિષયો વિષે સ્ત્રીઓને કંઈ જ જાણ નથી;—ખરેખર તે બીયારી દયા આણુવા જોગ હાલતમાં

છે. એ દાસીપણની ને દયામણી હાલતમાંથી બહાર નીકળી, ધર્મશાસ્ત્ર તથા ડોશીશાસ્ત્રમાંની કેટલીક શિક્ષાથી જે દુઃખદાયક ઝાંઝરિયાં પહેર્યાં છે તેને તોડી નાંખતી થાય, પોતાની ખુદ્ધિ ખેડવાના અને નીતિ સમજવાના ઉદ્ધમમાં રહી તેમાં વધારો કર્યા કરતી થાય, પોતાના સ્ત્રીજાતના હક્ક સુખને અર્થે વિચાર કરતી થાય અને પોતાનાં છોકરાં પછવાડેથી મોટાં મોટાં કામ કરે, યશ મેળવે ને સુખ ભોગવે તેને સારૂ તેઓને કેળવતી થાય એ દહાડા જોવાની આશા રાખવી એ જ ખુશ કરતું છે તો પછી તે દહાડો પ્રત્યક્ષ જોવો એ કેટલું હૈકું ઠારતું ને સુખ આપનારું સમજવું !

જ્યાં સુધી સ્ત્રીઓના ઉપરથી ધિક્કાર ખસ્યો નથી, જ્યાં સુધી જેમ આપણામાં પૂર્વે સ્ત્રીઓનાં માન હતાં ને હાલના સુધરેલા દેશોમાં છે તેમ આપણી સ્ત્રીઓ પુરુષથી માન નહિ પામે ત્યાં સુધી તે ખીચારીઓ તથા આપણે પણ મંસારસુખના ઊંચા લહાવા લઈ શકવાના નથી. જે જોડું વહાણું વાય ને ઘરકામની ભાંજઘડ કરે છે તેના કંગાલપણા સરખું ખીનું શું છે ? કેળવણી પામેલા જોડાને ઉદ્ધમ એ તેઓની ખરી દોલત છે. અગર દ્રવ્ય મંત્રાંધી સ્થિતિ તેઓની ઊતરતી હોય છે તોપણ પરસ્પર પ્રેમ ને એકેકતો ઉદ્યોગ એ તેઓનાં ખરાં સુખનાં મોટાં સાધન થાય છે. જ્યારે સ્ત્રી વિનાનું ઘર નહિ, ને સ્ત્રીથી સઘળાં સુખ, ત્યારે એને કેમ ન કેળવણી આપવી ? જે કેળવણીથી તેના સદ્ગુણને પુષ્ટિ મળે ને સદાચરણ દઢ થાય, જે કેળવણીથી તે દેશસુધારાનાં કામમાં આગળ પડીને યશ મેળવતી થાય, ને ટૂંકામાં જે કેળવણીથી તે અહીંનાં ને તહીંનાં ઊંચી જાતનાં સુખ ભોગવે તે કેળવણી અલાગી અજાણાને સુહાગી સમજા કરે તેવો દહાડો ઇશ્વરની કૃપાથી અને આપણા પરિશ્રમ તથા ઉત્તેજનથી વહેલો વહેલો આવો.—અસ્તુ.

નીલવો કંઠણ પડે માટે હુકમ તો ધણીનો સ્ત્રીએ અમલમાં આણવો જ, પણ તેને મુખ્ય વજીરની પેઠે ઘટતી સલાહ આપવાનો અધિકાર છે.

‘જેસો જેસો, કંઈ સમજતા નથી, મારે કર્મે આ તે ક્યાં સરજ્યો, ના, હું તો નથી કરવાની,’ એવાં વેણ સ્ત્રીએ ધણી પ્રતિ કહેવાં એ નીતિથી ભલકું છે. સ્ત્રીએ ધણી સાથે કપટ ન રાખવું, નિખાલસ મનથી કામકાજ કરવું, દુષ્ટ માણસના પ્રપંચથી સાવધ રહેવું અને વિવેક તથા મજતાવડો સ્વભાવ રાખવો. સારાંશ કે સ્ત્રીએ ધણીને હેતમાં રાખી પોતે તેના હેતમાં રહી તેની સાથે હળી મળી સંપથી ચાલી પોતાનું ઘર શોભાવવું.

૧૮૫૭

૧૩

ઉત્તમ પ્રીતિ—સ્ત્રીપુરુષની

‘પ્રીતિમય સહુ જગતમાં, જાતજાતનાં ક્ષેત્ર;
તરુ ફૂલ ફૂલ અદકાં ધણાં, ભાતભાતનાં વેત્ર.’

અર્થ:—‘પ્રીતિથી ભરેલા અને વીંટળાએલા (પ્રીતિ વિનાનું કંઈ જ નથી) એવા આ જગતમાં જુદી જુદી જાતનાં પ્રીતિનાં ખેતરો છે. ને એ ખેતરોમાં જુદી જુદી તરેહનાં (રૂપગુણનાં) ઝાડ, ફૂલ, ફળ બહુ બહુ છે.’ જુદી જુદી જાતની પ્રીતિનો મુકાબલો થઈ શકતો નથી. અને સ્ત્રી પુરુષ જાતિમાં જે પ્રીતિ છે તે પણ ધણી રીતની છે ને તેમાં કાઈ વધતી ઝાણી કહેવાય તેવી નથી.

કન્યા સ્ત્રી માતા, બાણીએ એક જાતે,
નિત્યે છે પાસે, ભિન્ન તે વહાલવાતે;
ત્રણે રે વહાલાં, છે બહુ વહાલ ન્યારાં,
અદાદા દેવાં, બ્રહ્માનાં કામ પ્યારાં!

પિં. પ્ર.

કાઈ કહેશે કે ગર્ભ ધારણ કીધો તે દહાડાની જે માની છોકરાં ઉપરની સ્વાભાવિક પ્રીતિ તે, પુરુષે બીજે ઘેરથી પોતાને ઘેર આણી બેસાડેલી એવી સ્ત્રીની સાથે બાંધેલી પ્રીતિ કરતાં શું નીચે દરજ્જે છે ? માના સમાની પ્રીતિ બીજી એકે નહિ એમ કહેવાય છે ત્યારે વરવહુની ઉત્તમ કેમ કહી ? તો જુઓઃ સ્ત્રીપુરુષપ્રીતિ એ બીજ છે અને માપુત્રપ્રીતિ એ તે બીજથી નીપજેલું ફળ છે. સ્ત્રીપુરુષ વિના છોકરું નહિ એમ છે. ત્યારે એ પ્રીતિ પ્રથમ છે, છોકરું મોટું થયા પછી જેટલી પોતાની વહુની અથવા પોતાના વરની સોડ ઇચ્છે છે તેટલી માની ઇચ્છતું નથી; મા પણ છોકરાને પોતાની જ પાસે ધણું રહેલું જોવાને ઇચ્છતી નથી. તે ખૂણે બેઠી બેઠી વરવહુની પ્રીતિ તથા મુખમાં વધારો થાઓ એવો અશીર્વાદ દ્યાં કરે છે. મા પુત્રને સામસામા પ્રેમથી નિરખતાં અને આંસુ પાડતાં જોઈએ અને સ્ત્રીપુરુષને પ્રેમથી નિરખતાં અને આંસુ પાડતાં જોઈએ તો પાછલી પ્રીતિની કળી બહુ બહારથી ખીલી રહેલી જોવામાં આવશે. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે આગલી ખીલતી જ નથી. એ ખીલે છે પણ પેલીના જેવી નહિ. પ્રીતિ જે કહેવાય છે તેનું મૂળ તો એક જ અને સારું જ છે પણ જુદે જુદે રૂપે તે બહાર પડે છે તે જુદી જુદી રીતે લહેજત અથવા કડવાશ આપે છે. ને એ જુદી જુદી રીતો ઉપરથી પ્રીતિને વધારે ઓછી કહીએ છીએ. બાલક અને માની પ્રીતિ સ્વાભાવિક છે, પણ તેમાં બાલકની અજ્ઞાન અવસ્થા છે. પુખ્ત ઉંમરે પહોંચેલાં એવાં છોકરાંની અને માની પ્રીતિનો દેખાવ ઘણો તાજે અને સારો નથી હોતો પણ વારી હોય છે. સ્ત્રીપુરુષની પ્રીતિ બંનેની સમજતી અવસ્થામાં હોય છે તેથી વધારે ખીલી રહે છે. સ્ત્રીપુરુષને સંસાર કામદાજ કરવામાં જેટલી પરસ્પરની જરૂરિયાત છે તેટલી માબાપોની નથી. તેઓ એક બીજાની નિરંતર પાસે છે અને તેઓને જ માથે ધરખટલો અને પ્રજાની સંભાળ પડે છે, તેથી તેઓમાં વધારે પ્રીતિ હોય છે. શાસ્ત્રમાં પણ એમ જ જોવામાં આવશે. જે સ્ત્રી પોતાના પતિને સ્વર્ગે લઈ જાય તેનું નામ પત્ની. સ્વર્ગે એટલે અહીં સ્વર્ગનું મુખ આપે અને મુઝો સ્વર્ગે લઈ જાય; વળી જે દુશ્મન નહિ તે નારી.

ન્યારે છોકરાં વિનાનો કાઠ મરી જાય છે ત્યારે તેની પછવાડે ક્રિયા કરવાનો તથા તેની માલમિલકત લેવાનો પ્રથમ હક તેની સ્ત્રીનો છે—“પત્ની દુહિતરશ્ચૈવ પિતરૌ ભ્રાતરસ્તથા.” પહેલો હક વહુનો, પછી છોકરીનો, પછી માઆપનો, પછી ભાઇનો અને પછી ઉત્તરોત્તર બીજાનો છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે સ્ત્રીના ઉપર ઘણો પ્રેમ તેથી તે તે ઘણાના કામકાજથી વાકેફ અને તેના જૂજ દુઃખમાં ભાગિયણ માટે જ સ્ત્રીનો હક વધારે કલ્પો છે. વાઈ. જેટલાં શૃંગારિક કથનો લખાયાં છે તે સઘળાં સ્ત્રીની પ્રીતિ ઉપર. શૃંગાર એટલે પ્રીતિસંબંધી જે આવતો તે. હવે મા વગેરે બીજી પ્રીતિને છોડી દહને કવિઓએ સ્ત્રીની પ્રીતિનું વિશેષ વર્ણન કરીધું છે તેનું કારણ એ કે એ જોસો ઘણો બહાર પડતો અને સમજતી વયમાં અત્યંત સુખ આપનારો છે. બીજી ઘણીએક રીતે સ્ત્રીપુરુષની પ્રીતિ ઉત્તમ છે એમ બતાવી શકીએ છીએ, પણ હાલ હવે થોડું બોલીને બંધ કરીએ છીએ.

‘પ્રીતડી બહેન મા સ્ત્રી પ્રિયા ખરી, પ્રીતડી શક્તિમાં ખ્યારી છોકરી,
પ્રીતડી નાગરી બીજી જાતની, પ્રીતડી જગતમાં ભાતભાતની,
સરવ વાતની પ્રીતડી ભલી, સમવચી ગુણી રૂપની ગમી.
તરુણ નારીની પ્રીત ઉમદા, ઉમળકાથી જો જોય પ્રેમદા’

અર્થ—બહેનની, માની, સ્ત્રીની, ઇશ્વરશક્તિની, છોકરીની, સ્વ-દેશની, અને બીજી ઘણી જાતની પ્રીતિ હોય છે; સર્વ જાતની પ્રીતડી સારી છે, પણ (આ સંસારમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવિક અત્યંત સુખ આપનારી) સરખી ઉમરમાં, સરખે ગુણે અને સરખા રૂપ વચ્ચે બંધાએલી મૈત્રી વધારે લહેજતવાળી હોય છે—તેમાં જીવાન સ્ત્રી જો પોતાના વરને ખરેખરા ઉમળકાથી જોતી હોય તો તેની પ્રીતિ સમાન બીજી એકે નહિ.

પૃથ્વીનો છેડો પોતાનો દેશ, તેનો છેડો પોતાનું જન્મભૂમિનગર, તેનો પોતાનું ઘર, તેનો પોતાનું કુટુંબ, તેનો પોતાની સ્ત્રી, અને તેનો ઇશ્વર.

૧૪

કામ

કલમે જગતમાં હજારો ગ્રંથલપાથલ કરી છે. લખાણ, વાણી, અને બુદ્ધિ એઓએ શા શા શિકાર મેળવ્યા છે તે લખતાં પાર જ ન આવે. તેમ અહો લલિતમૂર્તિ કામ ! તેં પણ કસર રાખી નથી. તારે વડે તો સંસાર છે. પ્રાણીમાત્ર તારે વશ છે. ઈશ્વરની તું મોટી ચતુરાઈ ખતાવે છે. તારી ખૂબી તથા પરાક્રમ ધણાં છે. તું મુખીની ગમત ને દુઃખીનો દિવાસો છે. સઘળી તરેહના હેતમાં સ્ત્રીપુરુષનું પરસ્પરનું હેત બહુ ન્યાય અને અસર કરતું છે. તને કઈ રીતે ઉપગમવો અને લડાવવો એ હાલના લોકની બાજમાં નથી. શા માટે પરણવું, પરણીને સ્ત્રીપુરુષે એકમેકને કેમ મુખી કરી રહેવું એ વાત થોડા જણ જ સમજે છે. આજકાલ મારાં ગુજરાતી સ્ત્રીપુરુષોની સમજમાં પરણવાનાં કારણો નીચે પ્રમાણે છે—પુરુષને આટલા કારણથી વધુ ઉપર થોડુંએક હેત હોય છે કે—ખરા હેતને દર કરી, કામને નહિ પણ તેની છાયાને માન આપી ભોગ કરવા સારું તથા તે ભોગના ફળમાં છોકરો આવે તો તેથી મુકાશે એવા પિંડથી સ્વર્ગે જવા સારું તથા છોકરી આવે તો તેના દાનથી પુણ્યસંગ્રહ કરવા સારું અને દારી પ્રમાણે ગણી ધરતું કામકાજ કરાવવા સારું. સ્ત્રીને પણ ધણી ઉપર આડ આટલા માટે હોય છે—કામ શાંત કરવાને, પોતાને મુખ પામવાને, ઘરેણાં ને લૂગડાં પહેરવાને, રંગપાની વેદનાથી દર રહેવા સારું એટલે ચૂડાચાંદલો સલામત રાખવા સારું, અને ‘બહેન, મીણનો પણ માટી તો છે,’ એવું કહેવડાવવા સારું. સ્વાદ, ગાયન, રસ, ખૂબશુરતી આદિ લઈ પ્રકરણોમાં લોકો જુદી જુદી હાલતમાં બિચારા થઈ તેઓનાં રસજ્ઞાન જુદાં જુદાં હોય છે, એટલે તેઓના જુદાજુદા વિચાર હોય છે. એકને એકાદી બેરીનું મોઢું સારું લાગે છે, બીજાને નાકની દાંડી, ત્રીજાને તેનો સાદ, ચોથાને સ્વભાવ, પાંચમાને તેનો બાંધો, છઠ્ઠાને આલ, સાતમાને રંગ, આઠમાને ગુણ, નવમાને ઉપદ્રું સઘળું, અને દસમાને

કાંઈ જ નહિ. છેલ્લાને સ્ત્રી ઉપર ભાવ બેસતો જ નથી. સ્ત્રીને પુરુષની પેઠે જ. આવા સહેજ ઊપજેલા કામને ડાહ્યાં કુવારાં સ્ત્રીપુરુષે રીતે વાપરે છે? તેઓ તેને ધણીવાર સુધી તપાસી જોય છે કે તે જન નુકસાનકર્તા તથા છાલકો તો નથી! અને પછી તેઓ એકમેકના સુખદુઃખાગિયાં થઈ પડે છે. મૂર્ખ લોકો તો પેલા તરતના છાલકા કામને થઈ (કામને વશ ન કરી) મીઠું ઘસી કાકડીનું ઝેર ઉતારી નાખવા સફરે છે. તેથી તેઓની પ્રીતિ ધણીવાર ટકતી નથી, ભણેલાંઓ તો તેઓની સ્થિતિ પ્રમાણે લાયકી પામતો જાય છે. સુધડને ફૂવડ જોડે બન નહિ; તેને તો, ફૂવડને દીઠાથી કામ ઊપજ્યાને બદલે કણકણો આવવા રે કામ! તું ચૂરોપખંડમાં નવ દસ અગિયાર અને બારમા સૈકામાં ધણ માનને પામ્યો છે! વધારે કેળવાયેલી રીતે હમણું પણ તું ત્યાં સારું પામે છે. હિંદુઓએ પણ તુંને અસલ ધણો જ લડાવ્યો છે અને આ લડાવીને ખૂબ બહેકાવ્યો. તેથી હાલમાં હિંદુઓમાં, તેમાં વિશેષે કંચુજરાતીઓમાં તું તારે સ્વરૂપે તો કવચિત જ દેખાય છે-હમણાંની સ્ત્રી પુરુષો હેતરૂપી કામને પડતો મૂકી ખાનપાનાદિકથી વિકારવાળા કામ ઉત્પત્તિ કરે છે-વિલાસ વૈભવ ખરેખરો કેથે દેખાતો નથી. ઈંદ્રિયોને (મનને સમૂળગું નહિ) સુખ પમાડી (સુખ થાય છે એમ માની લઈ ગરમ પદાર્થ ખાઈખાઈ દુર્બળ ઇચ્છાથી ઘેરઘેર ભટકિયાં મારી, મૂરખ બચાંદી પરમિયા વગેરે રોગના ક્રોડ હાથે કરી માગી લે છે-કામ! તું વહે વંદી જાય છે અને વંદ્યો એટલે શરમ અને બીકને દૂર હાંકે છે! ‘કામાળાં ન મયં ન રજ્જા’ કામ. તેં છાણું વીણનારીઓને રાણી કરી છે. ના રાણીઓએ કામના આવેશમાં પરણવાની ઉમર સંબંધી કાયદા પણ ફેર નાખ્યા છે. એવો તારો બેસ છે. કામ, તું કવિઓનો અખૂટ દિવ્ય વિષય છે તેઓ તારા ઉપર મોટી મોટી ઈમારત ઉઠાવે છે. પરંતુ જ્યારે તું વંદી જાય ત્યારે તેઓ તારા નથી રહેતા; તારી ઈમારતને પાયા સુદ્ધાં ધધડાથી મોંઘે મારીને તને અધ્ધમ ગણે છે. કામ! તેં ગરીબ તથા ભોળાંને ઘણું છેતર્યું છે! શ્રીમંતોની આગર લીધી છે! તું સન્માગીઓને મુક્તિ આપે છે અને

કુમાર્ગીઓને નરકે નાખે છે ! તું હરેક ધરમાં વસે છે ! તારૂં રાજ્ય અપાર છે ! તને આરોગ્ય રીતે અતિશે લડાવવો એ બહુ તુકસાન તથા પાપનું કારણ છે. થોડામાં જ તારી મજા છે ! ‘અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્,’ આ સ્ત્રી પુરુષ કામી છે એમ કહેવાથી કેટલાએક એમ જાણે છે કે તેઓ પાપી છે, પણ નહિ. બે તેઓ પશ્ચિયત વરવહુ જ છે તો તેઓ વધતા સુખને પામી મુક્તિને પામશે. રે કામ ! તું છેલછળીયો અને તારી વહુ અશ્વમેલી રતિ, તમે પરણેલાં સ્ત્રીપુરુષોને અળાંડ સુખ પમાડો. કામેચ્છા જણાવવાનું એક દ્વાર નેત્ર છે. તેનાથી કામી સ્ત્રીપુરુષો ઓળખાઈ આવે છે, વરવહુ વચ્ચે વિલાસ વૈભવ બેઠેને કેટલાએક બળિયલ લોકો અદેખા થાય છે અને નફ્ટ છે એમ બોલી સ્ત્રીપુરુષને હસી નાખે છે એ મોટી મૂરખાઈ છે. અગર કોઈ સ્ત્રી પરપુરુષ ઉપર તેવી કનજરે બેય છે તો તે નફારું છે એમ સમજીને નહિ, પણ અદેખાઈને શીધે, જાણે મોટો ચોર પકડી આપતા હોય તેવું શૌર્ય બતાવી, લોકમાં તે વાતની જાણ પાડી પોતે સતા થાય છે. બીજે દિવસે તે જ બૈરીને ફેસલાવી અથવા ધમકી દઈ તેની સાથે જીવમથી જીરકર્મ કરવાને તે અદેખા પાછા હઠતા નથી. કામને વશ થયાથી શરીર શોષાય છે; નિરંતર જીવ તેમાં જ રહે છે; સંસાર અને ધર્મ કાર્યો થતાં નથી. ગાથાવાર્તાઓથી જાણાય છે કે ફલાણી સ્ત્રી ફલાણીને માટે વિશ્વાસ કરતી બેઠી હતી. દમયંતીને નળ સાથે પરણવાનું થેલું લાગ્યું હતું, પુરુષને પણ તેમ જ; હંસા હંસા કરી, જૂઠું આચરણ કરી, બરાસે કસ્તુરીને માટે નકારી હાલત સ્વીકારી. માધવાનળ આત્મ-ધાત કરવાને તૈયાર થયો. એ સર્વનું કારણ તું કામ છે.

૧૮૫૫.

૧૫

લગ્ન

સંસ્કૃત લગ્ન ધાતુનો અર્થ સાથે થવું અથવા બેઠાબેઠું હોવું એવો થાય છે, ને એ ઉપરથી લગ્ન, અને આપણાં લગ્ન, લગોલગ, લાગટ વગેરે

શબ્દો છે. લગ્ન કે લગનમાં જોડાઈને એકરૂપ થવાનો અર્થ છે-વિ એટલે પરસ્પર ને વહુ એટલે લેવું, એ પરથી વિવાહ શબ્દ થયો છે; અને પરિ એટલે એક પછી એક અથવા એકેક જાણે, ને ની એટલે લેવું એ ઉપરથી પરિણય (પરણવું) શબ્દ લગ્નનો પર્યાય થયો છે. વળી પાણિગ્રહણ એટલે હાથ લેવો-કન્યા જે માળાપત્ની હતી તેનો હાથ પકડી પોતાની કરવી. હસ્તમેળાપક એટલે વરકન્યાએ એકમેકના હાથ મેળવવા-એક છઠ્ઠાએ એમ નક્કી કરવું.

લગ્ન કરવું, વિવાહ કરવો, પરણવું, પાણિગ્રહણ કરવું, હસ્તમેળાપક કરવાં એ સઘળા શબ્દ એના એક થઈ અથવા બંને સાથે રહી સંસાર માંડવાને માટે છે. માટે હવે સંસાર માંડી તેને ચલાવવો એ તે શું અને એ કામ અઘરું કહેવાય છે તે શું? પ.ણ્યો જાણે કુંવારાને સુખ છે ને કુંવારો જાણે પરણ્યાને સુખ છે, એમાં ખરું શું ને કેમ હોવું જોઈએ? એ વિષયનું રૂપક ખતાવતાં પહેલાં એ વિષય ધણો ગૂંચવણવાળો છે એમ જણાવવાને સાસુ પોંખતી વેળા જમાઈ પ્રત્યે જે ચાળા કરેછે તે ઐરાં ‘ધૂંસળ મૂસળ ને રવૈરે, પોંખવાની કરોરે સજાધરે, સરિયા સાંપડ ને ત્રાકરે, હરખીને ઝાલ્યા છે નાકરે’ એવું જે ગાય છે, તે ચાહા કેટલી સૂચના કરે છે! રે છેલ્લીવારે તે નાક પકડીને સૂચવે છે કે મારી શિખામણ ભૂલશે નહિ, હોશિયાર રહેજો, નહિ તો નાક-ટેક-આખરૂં જશે.

સંસાર માંડવો ને ચલાવવો તે શું? કુંવારી અવસ્થામાં પુરુષને પોતાની જ કાળજી થાય છે, પણ પરણવાથી તેને પોતાની સ્ત્રી, પોતાનાં છોકરાં વગેરે ઘણાં જાણની કાળજી હોય છે. તેઓનાં ભરણપોષણ કરવાં ને પોતાની કલરજાએ તેઓને તે વાતમાં હરકત ન પડે માટે આગળથી તજવીજ કરી મૂકવી, અર્થાત્ તેઓને સુખી કરવાને પુરુષે કમાવું જોઈએ. કમાવાને માટે ઉદ્યમને કરવો જોઈએ. ઉદ્યમ માટે ભણવું જોઈએ. ઉદ્યમ જોળવાની ખટપટ ને કમાવાની ખટપટ એ કંઈ જેવીતેવી નથી. ભણેલા

પુરુષોને પણ પોતાનો મનમાનતો ઉઘમ પકડતાં ફાંફાં મારવાં પડે છે તો અભણને કેટલાં વધારે મારવાં પડે ને તે વળી ખુશામત ને તાબેદારીની સાથે. વાઈ, ધરના નિભાવને સારૂ ધધે રોજગારે વળગ્યા એટલે પુરુષને નિરાંત થઈ તેમ નથી. તેને પોતાનાં કમાઈ આણેલાં નાણાં વડે ઘરમાં જે જે વસ્તુઓ જોઈએ તે તે સઘળી તજવીજથી પૂરી પાડવી પડે છે ને એ કામ સહેલું નથી-પોતાની આવક પ્રમાણે ખર્ચ કરવો, ચોકસાઈથી ખરીદી કરવી કે કોઈ છેતરી વધારે નાણું ન લઈ લે. એ કામ પોતાથી ન બને તો તે પોતાની પતીજવાળાને સોંપવું વગેરે. વસ્તુઓ ઘરમાં આવ્યા પછી તેની ગોઠવણ ને તેનો ઉપયોગ ઘરમાં સુઘડ ને નિયમિત રીતે થાય છે કે ફૂવડ ને ગમે તે રીતે થાય છે તેની તેને તપાસ રાખવી પડે છે. ઘરનાં જુદા જુદા સ્વભાવનાં માણસોને એક સંપમાં રાખવાં, સૌ એકબીજાની અદ્યમમાં રહી પોતપોતાની ફરજ બજાવતાં રહે તેમ કરવું, ને એમ સૌ સ્નેહ ને સંપમાં રહે તેને માટે પુરુષને પોતાની તરફથી વહાલ ને ધાક બતાવવાની જરૂર છે. ઘરમાં કોઈના મંદવાડ ને કોઈનાં મરણ, કોઈના દુરાચાર ને કોઈનાં રીસામણાં, કોઈના કંઈ મિજબાન ને કોઈના કંઈ મિજબાન હોય તે તે પ્રસંગ સંભાળી લેવા; છોકરાંઓને ઠીક રીતે ઉછેરવાં ને તેઓને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા; સગાંસંબંધીના ને મિત્રવર્ગના પરસ્પરના વહેવારો ઉપર ધ્યાન રાખવાં; સ્ત્રી પુરુષની પ્રીતિ તે શું, માબાપની ને છોકરાંની પ્રીતિ તે શું તે જાણવું; વળી એકમેકની ફરજ શી છે તે જાણવી ને તે દેશકાળ સ્થિતિ જોઈ કેમ અદા કરવી તે જાણવું; ટૂંકામાં ઘરરૂપી રાન્ય ચલાવવું એનું નામ સંસાર ચલાવવો છે. કેટલીક વાતમાં રાન્યકારભાર કરતાં ઘરનો કારભાર વધારે ગૂંચવણનો થઈ પડે છે. એ ઘરરૂપી રાન્યમાં પુરુષ રાજ છે, ને સ્ત્રી પ્રધાન છે. પુરુષે પોતાનાં સુખ ભૂલી જઈ બીજાને સુખ કરવું અને એમ કરવામાં તેણે પોતાને સુખ માની લેવું એવો સંસાર ખટપટી વિષય છે.

અનેક સંબંધમાં ગૂંથાયા રહેવું, આધિગ્યાધિ ઉપાધિના રણમાં ભટકવું

કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર એ પડરિપુતી સામા ધૂમવું એ સઘળી જે ખટપટ તે સંસારચિત્ર છે. એ ખટપટમાં—એ સંસારસાગરમાં પડતારા જે વયે, સ્વભાવે, વિદ્યાએ, ગુણે પુખ્ત હોય છે તો તેઓને તેના તોફાનમાં ધાસ્તી જેવું નથી હોતું ને તેઓ કળવળે સુખે તરી પાર પડે છે ને જેઓ ઉપલા વિષયમાં બાળક છે તેઓ તરત જ ડૂબી જાય છે ને બીજાં પ્રાણીઓથી સારી પેઠે પીંખાય છે.

હવે એવા દુસ્તર સંસારમાં ઝંપલાવવાની તૈયારી કરવી એ પુખ્ત વિચારનું કામ છે. અને જોકે પુખ્ત વિચાર અનુભવ વિના—ધર માંડ્યા વિના થતો નથી તોપણ આ તો કાઠથી જ ના નહિ કહેવાય કે પાકી ઉંમરનું માણસ કાઠ પણ વિષયમાં થોડેઘણે દહાડે માહિત થઈ રહે છે તથા પુખ્ત વિચારથી કામ કર્યા જાય છે ને કાચી ઉમરનાને બહુ જ મુશ્કેલી પડે છે. અગર કાચી ઉમરના લાલેલા હોય તો તેઓને ધાસ્તી જેવું નથી. પણ કાચી ઉમરના અભણ એવા જે હોય તેઓથી યશ મેળવાય જ નહિ.

ઈશ્વરે એવું સરજાવ્યું છે કે તેણે સ્ત્રીને પ્રધાન રાખી ઘરરૂપી રાજ્ય ચલાવવું. પણ પ્રધાન શોધવાનું કામ તેને સોંપ્યું છે, કારણ કે તે તેની મરજી પ્રમાણે તજનીગત્થી પ્રધાન બોલાવે ને પછી પરસ્પરના તે ઘરરૂપી રાજ્યના મુખને અર્થે કાલકરાર કરી સાથે રહી કામ કરે. જેવું પુરુષને વિષે સરજાવ્યું છે તેમ સ્ત્રીને વિષે પણ સરજાવ્યું છે કે તેણે પોતાને અનુકૂળ પડે તેવો રાજ્ય બોલાવો; મતલબ કે રાજ્ય ને પ્રધાન એક બોલાવેલા પુરુષ સ્ત્રીને રહે ને તેથી થતા કાલકરાર રાજ્ય આવે.

ત્યાં અમુક પુરુષ અમુક સ્ત્રીને અને તે સ્ત્રી તે પુરુષને ઉમળકાથી એક દેવતાનુર અર્થે બેઠાણાં ત્યાં પછી તેઓના કારભારમાં વિશેષ પડખો નહિ. ને તે કરતાં કદી કાઠી કાચાથી વિદેષ પડવાનો પ્રયત્ન આજના તો માનવી બરાબરી થશે એમ જાણી અને પાતાં સંપર્ક કરાવે. અર્થાત્ તેઓ જ પ્રસંગ આવે તો પરસ્પરના કાલકરાર સામે ને

ને લોકલાજ્ઞથી ડરશે ને તેમ કરતાં છેક જ વાત બગડી હશે તો ઠાવકી રીતે જીભ પડશે. તેઓ પ્રથમ બહારના રંગથી એકમેકને મળવાની ઇચ્છા કરશે. પછી થોડા દહાડા ઉપલક પ્રસંગ રાખી એકમેકના સ્વભાવ મળતા આવે છે કે નહિ તે જોશે ને પછી દિલ કહેશે તો એકમેક સાથે પરણશે. એ રીતે જેને સ્વયંવરની રીત કહે છે તે છે તે ઉત્તમ છે. એવું પૂર્વે આપણામાં હતું ને આજ કેટલાક સુધરેલા દેશોમાં છે ને જે દેશોમાં નથી ત્યાં ધરસંસારની ખરાબી જોવામાં આવે છે.

ખીજી રીત જોઈ કુદરતી રીતે જોતાં વાજળી નથી ને સ્વયંવરની રીતે જેવી સુખદાયી નથી તોપણ હાલ જે આપણામાં રીત છે તેના કરતાં તે વધારે સુખદાયી છે ખરી-કે માળાએ પોતાનાં છોકરાંઓને નાનપણમાં વિદ્યાભ્યાસ કરાવી તેઓને મોટપણે પરણાવવાં.

હાલમાં જે રીત આવે છે તે દેવળ દુઃખદાયક છે. બળાત્કાર ને બંધન હોય ત્યાં સુખ હોય જ નહિ. સુખનો વિચાર તો પુખ્ત ઈચ્છામાં તથા છૂટાપણામાં જ છે. જેનું જે કામ તે તે જ માંડે કરે. તેને બદલે ખીજીઓ વચમાં પડે અને જે કામમાં પછવાડેથી તેઓથી હાથ ધાલવાનો નથી તે કામમાં ફક્ત એક ચાર દહાડાની ઘેસી વાલ વા કહેવડાવવાને વચમાં પડે તેમાં પછવાડેથી ખરાબી થયા વગર રહે જ કેમ? ત્યાં વરવહુ બંને અભાણ ત્યાં ખચીત ધરસંસાર બગાયો જ નોંધો.

હવે જોઈએ કે બાળપણમાં પરણાવવાથી કેટલા ગેરફાયદા છે તે-રોગ મરણનો ભો જોડેલો નાની વયે છે તેટલો મોટી વયે નથી ને નાનપણમાં લગ્ન થયેથી અગર વર મરી જાય છે તો પુનર્વિવાહનો ચાલ ન હોવાથી તેની વહુ કાંઈ સાથે જોડાતી નથી ને તેને રંડાપાનાં અસહ્ય દુઃખમાં જીવતાં સુધી રિખાવું પડે છે. વાંદ, એ હાલતમાં સ્વાભાવિક ને સંગતિથી બિચારાવાળા જોઈએ તેઓને આલસ કામ કરવા તરફ દોરે છે ને વળી અભાણ હોય છે તેથી તેઓ વિવેકના ધરમાં ન રહેતાં અનીતિનાં કર્મ કરી

મહાપાપી થાય છે. અગર વર સૈયડ વગેરે રોગના કારણથી આંધળો ? લૂંટો થાય છે તો પેલીનો જન્મારો વ્યર્થ જાય છે ને તેનાથી નકાર કર્મ થાય છે. સ્વભાવપ્રકૃતિનું પરિપક્વ થવું પણ પુખ્ત ઉમરે છે માટે નાનપણમાં તેને વિષે વિચાર ન આંધતાં પરણાવવામાં આવ્યેથી અગર વં જુગારી, ચોટો વ્યસની, ક્રોધી વગેરે થાય છે તો અળખા વહુને તેની સાથે કંટાળાથી દહાડા પૂરા કરવા પડે છે ને બેઢિલીથી સંસાર ખરાબેહાલ થાય છે. નાનપણે પરણાવ્યાથી છોકરાંથી પૂરતો વિદ્યાભ્યાસ થતો નથી ને તેને અધવચ્ચથી ધંધે વળગવું પડે છે. વળી ધંધો પણ અભણને ક્યાંથી મળે માટે તે બિનરોજગાર રહી અથવા જેવો તેવો રોજગાર હોરી પોતાના સંસારને ભૂખે મારે છે અથવા નકારી હાલતમાં રાખે છે ને બીજાઓને તાબેદાર થઈ રહે છે. એ રીતે એકની સાથે ઘણા જણનો આત્મા કંકળે છે. કેટલાક પોતાના સંસારની ખરાબી જોઈ વેરાગી થઈ જાય છે. વળી નાનપણમાં પરણવાથી પરણવાનો ને પ્રીતિસુખનો કુદરતી ને ફળવાએલો લહાવો સ્ત્રી પુરુષથી લેવાતો નથી. એ સ્ત્રીપુરુષ પ્રેમ ને સ્નેહ ને ધર્મથી કેવળ અળગ રહે છે. વળી હાલમાં જ્યાં ત્યાં સમજતા છોકરાઓ કહે છે કે અમને માઆપે ખાડામાં નાખ્યા છે, કેટલાક માઆપોને ગાળો દે છે. નાનપણમાં પરણવાથી તથા અણજનાવને લીધે જ્યારે વહુ પિયેર રહે છે ત્યારે તે ઘણું ગભરાય છે ને તેડાવવાની તજવીજ કરે છે. એ વેળા તેનાં માઆપો હરકત કરે છે ને તેથી પેલો ઉન્મત્ત થઈ પેલીને રસ્તે જતી પકડી ચોટલો ગાલી ઘેર આણે છે ને એમ લોકમાં ફજેતી થાય છે ને સરકાર દરબારે ચડવાં પડે છે. જાળલગ્નથી કેટલીક નીકળી જાય છે અથવા પિયેર મોસાળમાં રહે છે ત્યારે તેનો વર બીચારો જીવનો મુઝો થઈ પડે છે ને લોકમાં ઢોઝો કહેવાય છે. સ્વભાવ ન મળવાથી ને ન જનવાથી પેલો જો એક ઉપર બીજા કરે છે તો પછી એ શોકથી થતા ગેરફાયદા તે પોતાને કરી લે છે. નાનપણમાં પરણવાથી હીણવડું પડે છે તો પેલો પ્રથમ તો તાલીમ કસરત કરીને અથવા યાદુતી ખાઈને જોર આણે છે, પણ કુદરતી આંધા વિના કસરત ને ઝોસડ તે કેટલો ફરક પાડે ને કેટલું સુખ કરે ?

મહાપાપી થાય છે. અગર વર સૈયડ વગેરે રોગના કારણથી આંધળો કે
 લૂસો થાય છે તો પેલીનો જન્મારો વ્યર્થ જાય છે ને તેનાથી નકારા
 કર્મ થાય છે. સ્વભાવપ્રકૃતિનું પરિપક્વ થવું પણ પુખ્ત ઉમરે છે માટે
 નાનપણમાં તેને વિષે વિચાર ન બાંધતાં પરણાવવામાં આવેથી અગર વર
 જુગારી, ચોટો વ્યસની, ક્રોધી વગેરે થાય છે તો અખળા વહુને તેની સાથે
 કંટાળાથી દહાડા પૂરા કરવા પડે છે ને બેદિલીથી સંસાર ખરાબેહાલ થાય
 છે. નાનપણે પરણાવ્યાથી છોકરાંથી પૂરતો વિદ્યાભ્યાસ થતો નથી ને તેને
 અધવચ્ચથી ધંધે વળગવું પડે છે. વળી ધંધો પણ અભણને ક્યાંથી મળે માટે
 તે બિનરોજગાર રહી અથવા જેવો તેવો રોજગાર હોરી પોતાના સંસારને
 ભૂખે મારે છે અથવા નકારી હાલતમાં રાખે છે ને બીજાઓને તાબેદાર થઈ
 રહે છે. એ રીતે એકની સાથે ઘણા જણનો આત્મા કંકળે છે. કેટલાક
 પોતાના સંસારની ખરાબી જોઈ વેરાગી થઈ જાય છે. વળી નાનપણમાં
 પરણવાથી પરણવાનો ને પ્રીતિસુખનો કુદરતી ને કેળવાયેલો લહાવો સ્ત્રી
 પુરુષથી લેવાતો નથી. એ સ્ત્રીપુરુષ પ્રેમ ને સ્નેહ ને ધર્મથી કેવળ અજાણ
 રહે છે. વળી હાલમાં જ્યાં ત્યાં સમજતા છોકરાઓ કહે છે કે અમને
 માઆપે ખાડામાં નાખ્યા છે, કેટલાક માઆપોને ગાળો દે છે. નાનપણમાં
 પરણવાથી તથા અણખનાવને લીધે જ્યારે વહુ પિયેર રહે છે ત્યારે તે ઘણો
 ગભરાય છે ને તેડાવવાની તજવીજ કરે છે. એ વેળા તેનાં માઆપો હરકત
 કરે છે ને તેથી પેલો ઉન્મત્ત થઈ પેલીને રસ્તે જતી પકડી ચોટલો ઝાલી
 ઘેર આણે છે ને એમ લોકોમાં ફેળેતી થાય છે ને સરકાર દરબારે ચડ્યાં
 પડે છે. બાળલગ્નથી કેટલીક નીકળી જાય છે અથવા પિયેર મોસાળમાં રહે
 છે ત્યારે તેનો વર બીચારો જીવતો મુઝો થઈ પડે છે ને લોકમાં દોષો
 કહેવાય છે. સ્વભાવ ન મળવાથી ને ન બનવાથી પેલો જો એક ઉપર બીજો
 કરે છે તો પછી બે શોકથી થતા ગેરફાયદા તે પોતાને કરી લે છે. નાન-
 પણમાં પરણવાથી હીણવડ પડે છે તો પેલો પ્રથમ તો તાલીમ કસરત કરીને
 અથવા ચાકુતી ખાંધને જોર આણે છે, પણ કુદરતી બાંધા વિના કસરત ને
 ઓસડ તે કેટલો દરક પાડે ને કેટલું સુખ કરે ?

તોડી નાંખી તેથી નાકૌવત છોકરાંથી વંશ વધારવાના લોભમાં નસંતાન વહેણું શું કરવા આણવું ?

લગ્નનો અર્થ જોડાવું છે ને તે કુદરતી રીતિથી, સહવાસથી, રીતભાત વગેરેથી ને જ્યાં ત્યાં પ્રેમમાં ને સઘળાં કામમાં એકદિલી રાખવી છે. ત્યારે અને જે જેનું કામ તે તે જ કરે તો સાફ થાય એમ છે માટે છોકરાછોકરીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કેમ ન પરણવા દેવાં ?

હમણાનો વખત જુદો છે, સૌનાં મન ઉઘમ તરફ છે ને ભણવાની જરૂર છે માટે ભણવામાં ખલેલ ન પડે તેને સાફ છોકરી છોકરાઓને નાનપણમાં ન પરણાવવાં, તેઓનો સંસાર પછવાડેથી ન બગડે માટે તેઓને નાનપણમાં ન પરણાવવાં, હમણાં સૌનાં તન નાકૌવત છે માટે નાનપણમાં ન પરણાવવાં એવું કિયો સમજી નહિ કહે ? આ તો નક્કી છે કે આ પાંચ દસ વર્ષની ચર્યાથી લોકો સમજતા તો થયા છે. પણ હવે પોતપોતાને ઘેરથી નકારી રીત બંધ પાડવાને લોકલાજને લીધે તેઓની હિંમત ચાલતી નથી; પણ ભાઈઓ, અસલથી રીત બદલાતી આવી છે તેમ તમે પણ બદલાશો. તમે તમારાં છોકરાંઓનાં હિત ઇચ્છો છો માટે તમારે સમજીને વર્તવું જોઈએ. લોક તો નવાની વાત કરે, પણ નવું તે જ જૂનું થાય છે માટે હિંમત ભીડવી જોઈએ. એ રીત બદલાવાથી બીજી પણ રીતો બદલાશે ને થોડાં વર્ષમાં આપણાં સંસારસુખ સુધરેલા દેશના લોકોનાં સંસારસુખ જેવાં બીંચી પ્રતિનાં થશે.

૧૮૬૦

૧૬

પુનર્વિવાહ

ગૃહસ્થો ! અબળા વિધવાઓને જે જે દુઃખ સહન કરવાં પડે છે, ને ‘ભૂખ્યો શું પાપ ન કરે’ તેમ તેઓથી જે જે પાપો થઈ જાય છે તે સર્વનું

૧૬ વર્ષની મુદત આપી છે. સ્ત્રીઓ જ્યારે રજસ્વલા થઈ જુવાનીમાં આવી સ્વયંવરથી પરણતી તે શું ૧૬ વર્ષ પહેલાં ને કાચી ઉમરે? અનુસ્મૃતિ કહે છે કે આષોઢશાદ્વાલા સોળ વર્ષ સુધી તો બાળા કહેવાય. પુરુષને માટે કહ્યું છે કે ૧૨ વર્ષ તો વિદ્યાભ્યાસ કરવો ત્યારે શું તેણે ૨૦ વર્ષની પહેલાં પરણવું એમ કોઈ કહેશે? અને કદાપિ કોઈ સ્મૃતિકારે ૧૧ વર્ષની હદ બાંધી તોએ દેશકાળ સ્થિતિ જોઈને મુદત કેમ ન વધારવી? લોકને અનુકૂળ પડે તેનું નામ જ શાસ્ત્ર. જુદા જુદા ઋષિઓનાં જુદાં જુદાં મત છે ને કોઈ કાળમાં કોઈ સ્મૃતિનું માન છે. શકિ છેક નથી એમ પણ નથી કહેવાતું. કાઠિયાવાડમાં વાણિયામાં ને રજપૂતોમાં ૨૦-૨૫ વર્ષ સુધીની છોકરીઓ કુંવારી રહે છે. પણ એ છોકરીઓ દુરાચાર રમતી હશે એમ કહેશે, તોપણ એવું થોડુંક જણાયું છે ને આપણમાં નાનપણમાં પરણવ્યાથી કેટલા અનાચાર થાય છે તે તો આપણે જાણીએ છીએ. દુરાચાર થવાનાં કારણો બે છે-અભણપણું ને નઠારી સંગત.

જ્યારે નાનપણમાં પરણાવ્યાથી છોકરાથી પૂરતો વિદ્યાભ્યાસ થઈ શકતો નથી, જ્યારે પુરુષ ભણતાં અધવય નિશાળેથી બીઠી જાય છે, જ્યારે હીણવરોનો ઠપકા માથે આવે છે, જ્યારે રોજગારને માટે ફાંફાં મારવાં પડે છે, જ્યારે છોકરીનો અવતાર ખરાબ થાય છે, ત્યારે બાળકને નાનપણમાં કેમ પરણાવવાં? જ્યારે ખાવા લેઈને દીકરી દો છો અને અણુબનાવથી જુદી રહેતી અથવા રંડાએલી છોકરીઓનાં પક્ષાં પોતાના ઉપભોગમાં લેો છો અને વળી બહેન દીકરી પાસે તો દળણું દળાવવામાં નામોશી સમજો છો ત્યારે તે નામોશી કેમ નથી ખસેડતા? અરે, તમે તમારી છોકરીઓને નીકળી જતી ને સાસરે રિયાતી કેમ જોઈ શકો છો? અરે, સમજો કે જેમ છોકરાંઓનાં સુખ માઆપના ઉપર આધાર રાખે છે તેમ સ્ત્રીપુરુષનું સુખ પરસ્પરથી છે. હૃદયમાં નંગ જડવાથી વીંટી શોભે છે ને જમીન હંવા માફક આવ્યેથી ઝાડ ફળ આપે છે. સરખા સ્વભાવથી અને સરખી ગુણુ લક્ષિતથી ને સરખી પ્રીતિથી સ્ત્રીપુરુષના સંબંધમાં સર્વ રીતનું સુખ છે. ત્યારે સ્ત્રીઓને મોટપણે પોતાની મેંજે કેમ ન પરણવા દેવી? નાનપણમાં પરણાવી છોકરાંઓના બાંધા

તોડી નાંખી તેથી નાકૌવત છોકરાંથી વંશ વધારવાના લોભમાં નસંતાન વહેલું શું કરવા આણવું ?

લગ્નનો અર્થ જોડાવું છે ને તે કુદરતી રીતિથી, સહવાસથી, રીતભાત વગેરેથી ને જ્યાં ત્યાં પ્રેમમાં ને સઘળાં કામમાં એકદિલી રાખવી છે. ત્યારે અતે જે જેનું કામ તે તે જ કરે તો સારૂં થાય એમ છે માટે છોકરાછોકરીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કેમ ન પરણવા દેવાં ?

હમણાનો વખત જુદો છે, સૌનાં મન ઉદ્ધમ તરફ છે ને ભણવાની જરૂર છે માટે ભણવામાં ખલેલ ન પડે તેને સારૂં છોકરી છોકરાઓને નાનપણમાં ન પરણાવવાં, તેઓનો સંસાર પછવાડેથી ન બગડે માટે તેઓને નાનપણમાં ન પરણાવવાં, હમણાં સૌનાં તન નાકૌવત છે માટે નાનપણમાં ન પરણાવવાં એવું કિયો સમજી નહિ કહે ? આ તો નક્કી છે કે આ પાંચ દસ વર્ષની ચર્ચાથી લોકો સમજતા તો થયા છે. પણ હવે પોતપોતાને ઘેરથી નકારી રીત બંધ પાડવાને લોકલાજને લીધે તેઓની હિંમત ચાલતી નથી; પણ ભાઈઓ, અસલથી રીત બદલાતી આવી છે તેમ તમે પણ બદલાશો. તમે તમારાં છોકરાંઓનાં હિત ઇચ્છો છો માટે તમારે સમજીને વર્તવું જોઈએ. લોક તો નવાની વાત કરે, પણ નવું તે જ જૂનું થાય છે માટે હિંમત ભીડવી જોઈએ. એ રીત બદલાવાથી બીજી પણ રીતો બદલાશે ને થોડાં વર્ષમાં આપણાં સંસારસુખ સુધરેલા દેશના લોકોનાં સંસારસુખ જેવાં બીજી પ્રતિનાં થશે.

૧૮૬૦

૧૬

પુનર્વિવાહ

ગૃહસ્થો ! અબળા વિધવાઓને જે જે દુઃખ સહન કરવાં પડે છે, ને ‘ભૂખ્યો શું પાપ ન કરે’ તેમ તેઓથી જે જે પાપો થઈ જાય છે તે સર્વાનું

આંખું ચિત્ર તમને બતાવ્યું. એ કંઈ કાઈના એક ધરની વાત નથી. શહેરે શહેર, ગામેગામ ને ઘેરેઘેર, વિધવાનાં દુઃખથી થતાં પાપથી લોક જાણીતા છે અને કાઈ બાળક વિધવાને તેના એકાંતમાં નિસાસા મૂકતી જોવી અથવા ફિલગીરીના વિચારમાં ડૂબી ગયેલી જોવી તેને પ્રસંગે પ્રસંગે (લગ્નકાર્યમાં વિશેષ કરીને) હડહડ થતી જોવી, તે બીચારી પર (અજ્ઞાન અવસ્થામાં) આવી પડેલી ગરીબાઈ અને દાનાઈની તસવીર જોવી, તેને ચારમાં ખેડી છતે પોતાની જ ફિલગીરીમાં કણકણ ખાતી જોવી, તેને નિરંતર શોકથી સુકાઈ જતી જોવી, તેને વેશ ઉતારતી વખત ટટળતી તથા ચારડતી જોવી, ને આખરે માથું અફાળતી હજમની પાસે શરમાતી જતી જોવી, અને પાછી રૂઢિ વહેમના જીવનને સહન કરતી જોવી એ સમગ્રું શું માણસ જાતની કુમળી છાતીને વીંધી નાખીને એકદમ દયાનો જોભો આણવાને ખસ નથી? પથ્થર, લોહું અને વજ્ર એ જડ છે તે પણ વિધવાઓના સ્પર્શ થકી પાણીપાણી થઈ જાય;—નથી થઈ જતાં તેનું કારણ આ કે વિધવાઓ સમજતી અવસ્થામાં કુકર્મ કરે છે. એથી તે જડ પદાર્થમાંથી દયા ખસીને તેમનામાં ધિક્કાર પેસે છે. રે પથ્થર પલળે તો કુમળી છાતી કેમ ન પલળે?

રે ભાઈઓ, વિધવા કુકર્મ કરે છે તે જોવાં, તેઓને ગર્ભ રહે છે તે જોવાં, તેઓ ગર્ભપાત કરે છે તે જોવા—આવી આવી રીતે કે ધગધગતા અંગારા બચ્ચાંઓનાં મોઢાંમાં મૂકે છે; કુમળું ડોકું મરડી નાખે છે, રઝળતું રસ્તામાં ફેંકી દે છે, તેના પર છરી મૂકે છે, તેના પર તરતની ચોર ઢાંકીને ગૂંગળાવે છે, એ જોવાં, તેઓની અને તેઓનાં સગાંઓની લોકમાં લાજ જાય છે એ જોવાં એ સૌ શું માણસ જાતની કુમળી છાતીને ફાડી નાખનાર તોપના ધણુધણુતા ગોળા અને તરવારના તીખા ઝટકા નથી? તેમાં વેળાએ પોતાના ધરમાં ગોદા લાગ્યા હોય ત્યારે તો માખાપનાં દુઃખની, તેઓના ગભરાટની અને તેઓના આત્મઘાત કરવાની હાલત જોવી તે શું કમકમટો ઉપજાવે તેવું નથી? એઓએ વિધવાને ફરીથી ન પરણાવવાથી જે પાપો થાય છે તેટલાં જ પાપો (બીજાં પાપો તો હાલ ગણવા મૂકી દઈએ) પૃથ્વી

ઉપર પ્રલય વહેલો આણવાને અને બ્રહ્માંડમાં અંધારું કરવાને બસ છે, પણ હિંદુઓમાં જ એ પાપો થાય છે અને બીજા લોકોમાં નથી માટે જ વાર લાગે છે. એવાં પાપ પૃથ્વી ઉપર સઘળે ઠેકાણે થાય તો દુનિયાની અવધ આવવાને કંઈ જ વાર નથી. જે જે દુઃખ અને જે જે પાપ વિધવા પર ગુજરે છે તે તેઓ જ સારી પેઠે જાણે છે:—

‘વીતે તે તો જાણે વિધવાપણું તે ખરેખરું કસાઇ.’

ઓ ગૃહસ્થો, વિધવાની દશા જોઈને તેઓની લહાય હોલવવાને અને બંધ છોડવવાને આપણને ઘટે છે કે નહિ? જે દયાળુ ધર્મી બ્રાહ્મણ વાણિયા છીએ તો તેમ કરવું જ. ને કસાઈ હોઈએ તો ન કરવું. કસાઈ તો સારા કે એકદમ જીવ લે છે, પણ આપણે તો વિધવાઓને રિખાવી રિખાવીને મારી નાખીએ છીએ.

હશે, જ્યાં સુધી દુઃખ જાણ્યું નહિ ત્યાં સુધી તો સહન કીધું, પણ હવે જાણ્યાં છતાં તે સાંખ્યા કરવું, અને મચ્છર કરડે તો કરડવા દેવો અને રોગ આવે તો ઝોસડ ન કરવું, કર્મમાં લખ્યું હશે તે થશે એમ જે વિચારમાં હોય તો મારે કંઈ બોલવાનું છે જ નહિ. માણસ માત્રનો ધર્મ છે, કે પોતાને સુખ થાય તેમ કરવું, ન કરે તો તે પાપી થાય. માણસ થઈને પોતાનું હિત ન વિચારીએ અને કાર્યાકાર્ય ન સમજીએ ત્યારે પછી દોરમાં ને આપણામાં ફેર શો ?

વિધવાને ન પરણવાથી કેટલાંએક કુળ નિકંદન થઈ જાય છે તે કેટલાક પુરુષો વાંઢા મરી જાય છે. ટૂંકામાં, સ્ત્રીની દશા પડતી આવે છે તે જ્યાં સુધી સ્ત્રીની દશા સુધરી નથી ત્યાં લગી દેશની હાલત પણ સુધરનાર નથી. માટે, સંસારી રીતે જેતાં પુનર્વિવાહ કરવો યોગ્ય છે.

પાપ થાય છે તેથી નીતિને અનુસરીને તે પાપથી મુક્ત થવાને સારું પુનર્વિવાહ કરવો યોગ્ય છે.

શાસ્ત્રકારો કંઈ નિર્દય નહોતા, તે મોટા દયાળુ હતા. તેઓએ લોકના કલ્યાણને સારું શાસ્ત્રો કર્યાં છે. એ શાસ્ત્રોમાં મના હોય નહિ, ને નથી જ;

ગુજરાતી શાસ્ત્રીય પદ્યો મધાલકે
જામદાવાદ ૩૮૦૦૦૯

રે ઊઘટી કરવાની ભલામણ કરી છે.

માટે હવે એ સજ્જન ગૃહસ્થો ! લોકોમાં એ ચાલ વહેલી શરૂ થાય એવી તજવીજ કરો. જ્યારે તમે નહિ કરો ત્યારે કોઈ દહાડો સરકાર એ કામ માથે લેશે. જેમ સતી થવા ધારો બંધ કીધો તેમ વિધવાને ગર્ભ રહ્યા માલમ પડ્યા કે તુરત તેઓને એ જ કામને સાફ રાખેલા સખ્ત હુકમવાળા માણસો પાસે પકડાવી મંગાવીને કેદ રાખશે ને ત્યાર પછી તમારી આબરૂમાં શી મણા ? માટે સરકાર તેમ ન કરે ને તમારી આબરૂ ન જાય તેવી રીતે ચાલો.

અરે ! તમે એ ચાલ નહિ ચલાવો માટે તમારાં છોકરાં પણ શું નહિ ચલાવે ? તમારાં છોકરાં બેશક રાંડેલીઓને માંડેલી જોશે જ. સમય જ તેવો આવે છે. તમારાં છોકરાં કરવાનાં છે જ ત્યારે તમે જ કેમ બહાર નથી પડતાં ?

હવે એ કામ કરવું યોગ્ય છે એ વાત તો તમારા મનમાં નક્કી થઈ ચૂકી છે, પણ પહેલ કરવાને બીહો છો, પણ હવે થોડા જણ હિમ્મત ધરીને બહાર પડશો તો બીજાઓ મદદ કરશે જ કરશે. બંગાળના પંડિતો શું મૂર્ખ છે અને શાસ્ત્રથી ઊલટા છે ? તેઓમાં દસપંદર પુનર્વિવાહ થોડી મુદતમાં થઈ ચૂક્યા છે. માટે હવે ઉતાવળ કરીને એ બીડાંઓ ઝડપી લો. જેઓ પહેલ કરશે તેઓને જ માન છે અને તેઓ જ વિધવાઓના તારનાર કહેવાશે, અને એ કામ વહેલું થાય તેને સાફ જ લોકો પુનર્વિવાહ કીધા પછી નુકસાન થશે તેવી બીકમાં હોય ને તે પ્રમાણે વિદ્વન આવી પડે તો તેઓને તેમાંથી કાઢવા સાફ પરોપકારી પુરુષોની તરફથી એક ફંડ ઊભું થવું જોઈએ.

છેલ્લી વારે એ જ કહ્યું છું કે નિરાશ્રિત વિધવાઓ જેઓ દેહને દેવે બળતા વનમાંથી બળતી અને વહેમના કાંટાની ઝાડીવાળા રસ્તાઓમાંથી નાસતી ફરે છે તેઓને એ દેશી સજ્જનો ! દયારૂપી ઠંડા વાદળાના પરોપકાર રૂપી વરસાદનાં ઝપાટાંઓ વડે ઠંડક કરી નીતિના ઘોરી રસ્તા ઉપર સુખના રમ્ય અને દ્વંદ્વાળા ઘરમાં પહોંચતી કરો.

ધર્મની અગત્ય

જેમ જેમ વિદ્યાનો પ્રચાર થતો જાય છે, તેમ તેમ લોકોના વિચાર સારી રીતે લઈ લેવા તરફ થાય છે, એ વાત ખરી છે, પણ વિદ્યા જ્ઞાનનો પ્રસાર જેવો જોઈએ તેવો ગુજરાતી ભાષાની મારફતે હાલના સમયમાં અને પછી પણ જલદી પૂરો થઈ શકનાર નથી. જેટલા અંગ્રેજી ભણેલા જુવાનો હશે, તેમાંના કેટલાએક જ ઉત્તમ પ્રતિભા વિચારના થશે. બાકીનું મંડળ હાલમાં ગુજરાતીમાં લખાતાં પુસ્તકો ઉપરથી, ભાષણો ઉપરથી અને દેખા-દેખીથી વિચારમાં થોડું ઘણું સુધરશે. જ્યારે પ્રાચીન કાળમાં સંસ્કૃત અભ્યાસ ચાલતો ત્યારે પણ વિદ્યાજ્ઞાનના પ્રસારથી જ માત્ર લોકની અવસ્થા સારી હતી એમ નથી. ઘણો અભ્યાસ તો માત્ર વ્યાખ્યાનો કરતા. તે સમયે ધર્મની વાતનાં હાલની પેઠે ઘણાં અંધન નહતાં ને સૌ પોતપોતાના વિચાર સ્વતંત્રતાથી કાઢતા હતા. એમ જો ન હોત તો આટલા બધા ગ્રંથ શેના દેખત ? અલખત, કેળવણીના ફેલાવાથી લોકો થોડા ઘણા સુધરશે, પણ એટલું જ બસ નથી. ફક્ત કેળવણીથી લોકમાં મનમાન્યો સુધારો કોઈ દહાડો થનાર નથી, એમ અમે હિંમત અને ખાતરીથી કહીએ છીએ. વિદ્યારાણી એ લોકના મન ઉપર રાજ્ય કરવાને અને સુધારો દાખલ કરવાને જાતે શક્તિમાન છે તો-પણ તેને બે પ્રધાનની જરૂર છે. જમણી ખુરસીનો બેસનાર પ્રધાન ધર્મ અને ડાબી ખુરસીએ બેસનાર પ્રધાન રાજ્યસત્તા છે, એ બે પ્રધાન અને ત્રીજી રાણી એકમત થઈ કામ કરે, તો દેશસુધારો વહેલો અને પાકો અને બહોળો થાય, એમાં કંઈ શક નહિ. પણ આજકાલ એ બન્ને પ્રધાનોની ગેર-હાજરી છે. એ વના રાણી ઘણી મૂંઝાય છે. હવે હિન્દુ રાજ્યસત્તા પ્રધાનનું થોડા વરસમાં દર્શન થાય તેવું બિલકુલ લાગતું નથી ને કદાપિ આ વખતમાં તેમ થયું તો તે ઊલટી નઠારી સલાહ આપશે, માટે એ પ્રધાનની આશા અને વાત છોડી દેવી. બીજો ધર્મ પ્રધાન છે તે માંદો પડેલો છે. માનું દૂધ

તો જખખર પીધેલું છે, તેથી જોરાવર તો છે, પણ ઘણા પ્રસંગે માર ખાધાથી અને અધીરાઈમાં તથા બાવરાપણામાં જેમ લોકોએ સલાહ આપી તેમ કીધાથી, જે પ્રમાણે વાંઝિયણુ બૈરાં છોકરાંને માટે તરફડી પીપળા વગેરેને સેવી રોગ હોરી લે છે તે પ્રમાણે ધર્મ ઘણા રોગોથી ઘણા અશક્ત થઈ ગયો છે તે પથારીમાં રિબાયાં કરે છે. એ મહેનત લીધે સારો થઈને કામ આવે તેવો છે ખરો. માટે એ સારો થાય અને પછી રાણી અને પ્રધાન એ મળ્યાં કે કામ ધોક્કારે ચાલવાનું—અને સુધારો મજબૂત પાયા ઉપર આવીને બહોળો ફેલાશે. હવે રાણી તો છે જ, પણ માંદા ધર્મને ઓસડ ખવડાવી હોંશિયાર કરવો જોઈએ. એટલે, આપણો મૂળ હિંદુ ધર્મ જે છે તે શોધવા પછવાડે અને તે પ્રમાણે ચાલવા પછવાડે દિલ અને મહેનત લગાડવાં કે જેથી સઘળા લોકમાં સતશુદ્ધ ધર્મનો પ્રસાર થઈ ઘણી ઘણી રીતના ધર્મને નામે ચાલતા વહેમોનાં બંધનો છે તે તૂટી જાય અને ત્યારે જ પછી જે નહારી સ્થિતિમાં લોક આવેલા છે તે પાછા ઠેકાણે આવે. દેશને તાબે કરવા સારુ ધર્મની અગત્ય છે એટલું જ નહિ, પણ ઈશ્વરની ખરી ઓળખાણને માટે અને પછી નીતિથી ચાલવા સારૂ પણ ખરા ધર્મની ઘણી જરૂર છે.

૧૮૫૯

૧૮

વૈષ્ણવોને

હે વૈષ્ણવો ! મારે આટલું તમને શું કરવા કહેવું પડે ? કહું, શું કરવા ? લોકની અપ્રીતિ સંપાદન કરી લઉં. પણ ખરેખર તમારું દુઃખ મારાથી જોવાતું નથી. રે એ દુઃખ તે કંઈ જેવું તેવું નહિ. હું તમારા માર્ગનો નથી, તોપણ મને દુઃખ થાય છે તો તમને કેટલું થવું જોઈએ ? આપણને ધમકાવીને, રે આપણને મારીને, લૂંટારા મહારાજની ધાડ આપણાં કનક કામિની ઉપર પડે અને તેનો નહારો ઉપયોગ આપણી આંખ આગળ કરે

તે તે કેમ મંજાયા ? આંખમાં ખૂન કેમ ન આવે ? ઓ પ્રભુ ! મરણુ આપ પણુ આવી વાત અમારી નજરે ના દેખાડ. હે વૈષ્ણવો ! આ તે મહારાજના શા જીલમ ? તે દુષ્ટ તે કેવા છે ? રે જીકો ને ડચકાં ખાતાં ખાતાં કળોડ કરીને સૂતા છે તે પાછા પાસું મરડો અને કૌવત તો નથી ને પાછો ઉપરનો માર છે પણુ હવે એકદમ અંપ ખાંધીને અને જૂમને કસીને એકદમ હલ્લો કરો ને મહારાજશ્રી હરામખોર લૂંટારા-ની ધાડને નસાડો. રે શૂરા ક્ષત્રિયો જીકો ! કસાઈથી ગાય મુકાવો છે, ને તમારા ધરનાં રતન જેવાં બૈરાં છોકરાંને તમારી આંખ આગળ કેમ મરાવો છે ? તમે ધરમને નામે કેમ જૂલ ખાઈ બોળવાઈ ગયા છે ? રે ધરમમાં તે એવું હોય ! કોઈ ધરમમાં એવું હોય જ નહિ. તમારા વૈષ્ણવ ધરમમાં એમ કહું નથી. વળી તમારો અસલ ધરમ એ નથી. વૃદ્ધલમાર્ગ નીકળ્યાને આજ ૩૫૦ વરસ થયાં છે. તેમાં તમને એ માર્ગને સ્વીકાર્યાને ૧૦૦-૧૨૫ વરસ થયાં છે. એ કંઈ તમારો પરંપરાનો ધર્મ નથી. તે કરતાં એમ સમજો છો તો પાળો, પણુ આવાં અનીતિનાં કામો ગુરુથકી થતાં કેમ સહન કરો છો ? તમે સમજી શાશ્વા છે. વિચારો. હું તો કહેનારો માત્ર છઉં. કરવું તમારે હાથ છે. માટે જીકો, ભાઈ-સાહેબો જીકો. મારાથી તમારું દુઃખ સહન નથી થાતું. તમે કેમ સહન કરો છો ? જીકોરે, ઓ મહાજન જીકો, અને વહેલા વહેલા જંદોઅસ્ત કરો. હું નથી કહેતો કે મારું માનો, પણુ જે સાચું, જે સાઈં જેથી તમારું અહીં ને તહીં કલ્યાણુ, જે તમારી વિવેકબુદ્ધિ કમ્બૂલ કરે તે તે તે આચરણુ તમારા મનને જ નિષ્પક્ષપાતે પૂછી સ્વીકારો.

૧૮૫૮

૧૯

સાકાર વિષે

ગૃહસ્થો,

આ વિશ્વનો કર્તા કોઈ છે-તે એક જ છે, અને તે નિરાકાર છે એટલું આગળથી ગ્રહણ કરીને તે સાકારે ખરેખરો અવતર્યો કે નહિ,

સાકારને લોકો કેવા અર્થમાં સમજે છે, સાકારનો ખરો અર્થ શો છે, અને સાકાર શા સાક્ષ્યોએ આદિ લઈ જાયતો ઉપર-સાકાર સંગ્રંધી જ ભાષણ કરે છઈં.

તોપણ, શબ્દાર્થ સારી પેઠે સમજવા જોઈએ. ઈશ્વર નિરાકાર છે એટલે આકાર વિનાનો છે-જેને વિષે આપણી બહારની ઇંદ્રિયોની બિલકુલ પહોંચ નથી-પહોંચ નથી તો તે આકારવાળો છે એમ કહેવાય ? જેમ દયા, પરોપકાર, ઇચ્છા આદિ લઈ મનના જોડાઓને કંઈ સાક્ષાત આકાર નથી, તેમ ઈશ્વરને પણ નથી. સાકાર એટલે આકારસહિત-આકારવાળો.

જેમ સોનું નાના પ્રકારના ઘાટમાં ઘડાઈને ઘરેણાંરૂપે વપરાય છે તેમ આપણાં બોલવાં પણ નાના પ્રકારના ઘાટમાં ઘડાઈને શોભીતાં થાય છે:—

(દોહરો)

પંડિતમૂનીએ ઘડ્યા, વાણીમૂનાના ઘાટ;

જે ઘાટો ભૂષણ થયાં, નરનારીના ઠાઠ.

એ સુંદર ઘાટોને પંડિતો અલંકાર કરીને કહે છે. સાદું બોલવા કરતાં અલંકારમાં બોલવું વધારે આનંદ પમાડનારૂં અને ધારેલી મતલબ પ્રીતિની સાથે જોરથી મનમાં ઠસાવનારૂં છે.

સાદાં વાક્ય

૧. આ રાજ ઘણો બહાદુર છે.
૨. મૂર્ખ ગુરુઓ સેવકને દુઃખદાયક થઈ પડે છે.
૩. ધન્ય છે તે ધર્મી દાતાને.
- ૪ આ સતવાદી પુરુષ છે.
- ૫ સઘળામાં આ છોકરો સારો છે.
- ૬ એમાં કંઈ સંધરવાનું નથી.
- ૭ આહા! આ પુરુષ સભામાં કેવો શોભે છે.
- ૮ બ્રાહ્મણ જે ન કરે તે થોડું.
- ૯ એ તો આવતું આવેલું અજ્ઞાન છે.

અલંકારવાળાં વાક્ય

- ૧ આ નરસિંહની શી વાત થાય ?
- ૨ મૂર્ખ ગુરુઓ થુએરિયાના થાપડા જેવા ઠાવકા છે.
- ૩ ધન્ય તે સવારના નામને.
- ૪ આ હુરિશ્ચંદ્રના જેવો સતવાદી છે.
- ૫ સઘળામાં આ છોકરો હીરો છે.
- ૬ ધૂળ ઉપર લીંપણ થવાનું છે.
- ૭ આ પુરુષ સભામાં સૂર્ય સરખો શોભે છે.
- ૮ ભૂદેવ શું કરવાને સમર્થ નથી!
- ૯ એ તો ભાઈ ગાડરિયો પ્રવાહ છે.

હવે જુઓ—રાખને નરસિંહ કહ્યો માટે તે ખરેખરો ગ્રિહને આકારે છે? ના. મૂર્ખ ગુરુ કંઈ ખરેખર થુએરિયાના થાપડા નથી. પણ જેમ થાપડા દેખાઈતા કાવકા હોય છે, તેવા મૂર્ખ ગુરુઓ છે, જે એને શરણે જાય છે તેની ચામડીમાં તે ભોંકાય છે અને ખેતરમાંથી એટલે સન્માર્ગના ખેતરમાંથી મોક્ષફલ ચાખવા દેતા નથી. થાપડાનો અને ગુરુનો ધર્મ સરખો દેખાય છે માટે ગુરુને થાપડા કહ્યા. એ પ્રમાણે બીજાં દષ્ટાંતો વિષે જાણવું.

એ ઉપરથી ખુલ્લું દેખાય છે કે અલંકારમાં લખેલી બાબતનો સાર ખરો છે, પણ તે અલંકારવાણીના શબ્દો પોતાના અર્થમાં નથી. કોઈ કહેશે કે એમ જૂઠું લખવાનું શું પ્રયોજન? ઉત્તર કે, હરેક વાતની સારી પેઠે ખુશીની સાથે અસર કરવા સાર. જે કામ અલંકારે કીધેલાં છે તે કોઈથી નહિ થાય. પણ અંધા આગળ ચારસી અને બહેરા આગળ શંખ તે પ્રમાણે થયું છે—જેમ બાળક ભણતું ન હોય તો તે પ્રીતિથી ભણે તેવું કરવાને તેને જનાવરોની ખોટી વાતો કહીએ છીએ તોપણ તે ખરી માની લે છે તેમ ગૃહસ્થો, એ અલંકૃત શબ્દોને ખરેખર પોતાના અર્થમાં લોકો સમજ્યા છે તેથી જ ઘર ઘલાયાં છે. દેડકા અને બળદની વાત, બકરી અને ગ્રિહની વાત, સસલા અને હાથીની વાત ઇત્યાદિ ‘ઈસિપનીતિ’ અને ‘પંચોપાખ્યાન’ વગેરેમાં છે તે સર્વેના નીતિસાર સાચા છે, પણ જેવું તેમાં લખેલું છે તે પ્રમાણે ‘ચલ્લો લાલ્યો ચોખાનો દાણો, ચલ્લી લાવી દાળનો દાણો અને એમ કરીને ખીચડી રાંધી’ જનાવરો એમ બોલ્યાં અને તેઓએ એમ કામો કીધાં, એ તો બાળક (અજ્ઞાની ભોળા) વિના બીજો સમજીક તો ખરું નહિ જ માને. ઈસિપ વિષે કહેવાય છે કે—ઈસિપે પશુ પક્ષીઓની વાર્તાઓ જોડીને નીતિનો ઉપદેશ કરવાની જે રીત ચલાવી તેનું કારણ એ જ જણાય છે કે તે પારકા ગુલામ હતો, માટે ગુલામગીરીમાં જો કોઈને પોતે બહેરાત થઈને ઉપદેશ કરે તો તે કોઈ માને નહિ, એવા હેતુથી પશુપક્ષી-ઓની વાત લઈને અન્યોક્તિવડે નીતિનો ઉપદેશ કર્યો.

આપણા ધણાએક મોટી ઉંમરના લોકો પણ એમ સમજે છે કે ગુલ ખંકાવલીને, જાંહાનદારસાની, પદ્માવતીતી, સિંહાસન બત્રીસીની વગેરે વાતો ખરેખરી બનેલી છે. પણ એમ નથી. તે વાતો કવિઓની કલ્પના છે. હું મારી જ વાત કહું છું કે, આપ દીકરીનું હેત પરસ્પર આવું હોવું જોઈએ. એ ઉપર એક દાખલો આપવા સારૂ 'લલિતા' નામની છોકરીની નાની સરખી વાત મેં કલ્પના કરી બનાવી છે. એ વાતને વાંચનારા (નાનાં તો માને પણ) મોટી ઉંમરનાં સ્ત્રીપુરુષોએ તે વાત ખરી બનેલી છે એમ જાણ્યું. કોઈને કહીએ કે ડાહ્યા થજો, નીતિથી વર્તજો, તો તેથી સામાને બોધ થતો નથી. મીઠું મરી વગેરે મસાલા વિના રસોઈ સ્વાદ લાગે નહિ અને વેળાએ મોઢામાં પણ ન જાય. તેમ અકેકી નીતિની બાબત લઈને તે ઉપર જુકતા આવે તેમ દાખલાઓ ખરા મળે તો ખરા બાકી ધણાખરા તો જૂઠા કલ્પનાથકી ઘડી કાઢીને કવિઓ સામાના દિલમાં અસર સાથે ખુશી કરી ઉતારે છે. જેવું ગુજરાતીમાં, તેવું જ અરેબીમાં, હિંદુસ્તાનીમાં, સંસ્કૃતમાં, અંગ્રેજીમાં અને બધી ભાષાઓમાં.

પુરાણો છે તે નીતિભક્તિનાં જ્ઞાન આપવા સારૂ જૂની તથા નવી, સાચી તથા જૂઠી વાતોનો સંગ્રહ છે. તે ધણું કરીને કવિની કલ્પેલી વાતો છે. એ વાતોના સાર ખરા; બાકી ફલાણા રાજની અને ફલાણા ઋષિની આવી આવી વાતો ચાલી એ વાતો તો ખોટી, અલબત્ત કેટલી (પણ ધણી જ થોડી) કવિતા અનુભવમાં આવેલી હોય તે સાચી પણ હોય પણ આપણા લોકો એમ જ સમજે છે કે જે કંઈ સંસ્કૃતમાં લખેલું છે તે ધર્મમાં લખેલું છે અને તે બધું સાચું છે. પણ એમ નથી—જેમ હાલમાં આપણે ગુજરાતી બોલીએ છીએ તેમ પ્રાચીન લોકો સંસ્કૃત બોલતા. તે સંસ્કૃતમાં પણ કલ્પિત પુસ્તકો હજારો. કેટલાંક ખોટાં છે, કેટલાંક ખીલતસ છે, કેટલાંક નકામાં છે, કેટલાંક સારાં છે. જ્યાં કવિતા છે અને તેમાંના અલંકારો છે ત્યાં કલ્પના હોય જ. જેમાં તર્ક નથી તે કવિતા જ નહિ. જો ગુજરાતી ગાથા ખરી માનીએ તો સંસ્કૃત ગાથા ખરી માનીએ.

ઉપર જે અલંકારોની ગાળત કહી તે અલંકાર મધ્યે એકનું નામ સજ્જારોપણ છે. જેમાં જીવ નથી, તેનામાં જીવ છે એવી કલ્પના કરી સજ્જવન બનાવી તેને સ્ત્રીપુરુષનાં રૂપ આપવાં તે સજ્જારોપણ.

(સવૈયો)

નિર્જીવ વસ્તુ સજ્જવન થાય, સજ્જ સહુ લક્ષણ જીવનોદરાં,
સત્ય નહિ લવલેશ અહીં વચનો નીકળે દિલબેસની ભેળાં;
લેખન વાચન ભાષણમાં જીવ, જોર દીસે વળી ભારી ઠસેભાં;
કાવ્ય સહુ મુડદાની પેઠે રસ, ભૂષણ તેજવના બહુ મેલાં.

એ અલંકારના ત્રણ વર્ગ છે; સૌથી ઊતરતો આ કે-જીવંત પ્રાણીના ગુણો નિર્જીવ વસ્તુને આપવા. જેમકે-‘કમળ કુમુદ ફૂલ હસતાં જાય,’ હસવું જીવંત પ્રાણીને હોય છે તે નિર્જીવ જે ફૂલ તેને લગાડ્યું છે. રજો વર્ગ-જેમ જીવંત વસ્તુઓ કર્મ કરે છે તેમ નિર્જીવ પાસે કામ કરાવવાં-‘કલમ કડછી કે બરછી તે પરણે નાગરસૂત’ કલમ અથવા કડછી અથવા બરછી એ ત્રણમાંથી એક નાગર છોકરા સાથે પરણે છે. અહીં નિર્જીવ કલમ તેને પરણાવી છે. ત્રીજો વર્ગ-જીવંત વસ્તુની પેઠે નિર્જીવ વસ્તુ પાસે કામ કરાવવું, એટલું જ નહિ, પણ તેની પાસે આજેહૂં આપણી સામા વાત કરાવવી અને આપણે કહીએ તે સંભળાવવું; જેમ-અરર ધરતી મોટી માવડી, માગ આલ, અરે ઓ ધરતી-મા, મને માગ આલ (જેમકે હવે જીલમ સંખાતો નથી). એ ત્રણે વર્ગમાં નિર્જીવને જીવંત કરવાનું છે.

એ સજ્જારોપણનો વિસ્તાર કરીને કવિઓએ નવાં રૂપ ઉપજાવ્યાં છે, અને તે ચિતારાઓએ ચીતરેલાં છે. એમ કરવાથી જે લાભો થાય છે તે કેટલાએક ઉપર જણાવેલા છે, તે કેટલાએક જણાવું છું. બાળકો (અ-જ્ઞાનીઓ) લક્ષ લગાડે અને ખુશીથી ચિત્રામણને બહાને રૂડું જ્ઞાન સંપાદન કરે; એટલા સારૂ આપણા મનના જોસ્માઓને, ઈશ્વરના ગુણોને, કળાઓને, વિદ્યાઓને, દેશને, સમયને, સ્થિતિને સ્ત્રીપુરુષનાં રૂપ આપેલાં છે અને એ

રૂપની સાથે તેઓનાં ઘટતાં ચિહ્ન અને ગુણો ખરેખર દેખાડ્યાં હોય છે. એવાં વર્ણન અથવા ચિત્રની સમજણ લીધેથી નીતિસાર દિલમાં સારી પેઠે ઠસી બેસે છે. કંટાળો ન ખાતાં હોંશે શિક્ષા ગ્રહણ કરે એવી રીતે બોધ આપવામાં ઉપલી પ્રતિનાં રૂપો જરૂરનાં છે. એવાં વર્ણન વાંચ્યાથી અથવા એવાં ચિત્ર જોયાથી જે સંબંધી વર્ણન અથવા ચિત્ર હોય તે સંબંધી સઘળા વિચારો એકદમ આવી જાય છે. એક સહેજ વાતને અસલ રૂપે વાંચવી અથવા જોવી ગમતી નથી, તે વિષે તર્કનાં ભપકાદાર વર્ણન વાંચ્યાથી અથવા તેમાં રંગ પૂર્યેથી અને મતલબસર ઘટતે ઠેકાણે પૂરેલો જોયાથી આપણું દિલ તે ઉપર ચોટે છે. એ રૂપો ભાષાની સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ દર્શાવે છે. મોટા તર્કી કવિઓ અને મોટા તર્કી ચિતારાઓ હોય છે તેઓથી જ એવા ચમત્કાર થાય છે.

૧. સંપ કરીને કોઈ ખરેખરો હયાતીવાળો જીવ નથી, તોપણ તેને મેં એક વીર પુરુષ વરણ્યો છે.

‘સંપ ગૌરવણો છે. તે બેઠી પણ મજબૂત દડીનો પહેલવાન છે. તે ધણો જાડો નથી તેમ ધણો પાતળો પણ નથી. તેની રંગો કસાઈને જાંચકાએલી તૈયાર રહેલી છે. તેનું મોઢું ગોળ ને ભરાઉ છે. ડાઘાં બેસી ગએલાં નથી પણ મજબૂત છે, અને તેના ગાલ ઉપર તંદુરસ્તીની લાલી આવી રહી છે. તેની આંખ કચકડા જેવી નિર્મળ છે ને કાળી ભમ્મર તેજસ્વી કીકી છે, તે ધણો આરોગ્ય છે. સ્વચ્છ લોહીનો ભરેલો છે તેથી તેની ઝૂમને લીધે તેની આંખ કિંચિત મીચાએલી રહે છે. જાણે કોઈ ચિત્રની ખૂબી જોતી વખતે આંખને કંઈએક ઝીણી અર્થાત્ પસરેલી દષ્ટિને એકઠી કરીને જોતો હોય તેમ તે જોય છે. તે નીચી પણ આસપાસ ફરતી એવી દષ્ટિએ મોટો ધીર ને વિચારવાળો પુરુષ દેખાય છે. તેનું નાક મોઢાના પ્રમાણ કરતાં કંઈક લાંબું છે અને તેને કાળી ને ટૂંકી પણ ભરાઉ મૂંછ છે. તેના બન્ને હાથ એકદમ જોરમાં બહાર નીકળીને કંઈ પરાક્રમ કરવાને વહેલા ઊઠે એમ

‘દેખડાવે છે. ને તે ઝૂમને લીધે તેનું જમણું પાસું કસાતાં જોરમાં લગાર અંદર ગએલું અને ડાબું પાસું બહાર પડતું દેખાય છે. તેના પગની પાનીઓ જમીન ઉપરથી ઊઠવાની તૈયારીએ ઊંચકાઈ હોય એવી માલૂમ પડે છે. એ હસતા મોઢાના વીર પુરુષની આકૃતિ ઉપરથી જ સર્વ મોહજનનમાં પડી જાય છે અને તેથી તે જલદીથી સૌને વશ કરી લે છે. માથું જોઈએ તો ગોળ, મોટું, ને કંધક આગળ પડતું, કપાળ વિશાળ ને ભવ્ય. તેનામાં પ્રોઢતા, શૌર્ય, વિચાર, આતુર્ય વગેરે ગુણો છે તે તેના અવયવો ઉપરથી માલૂમ પડે છે.’

૨. મોત કરીને ક્રોધ પુરુષ અથવા સ્ત્રી નથી. તોપણ તેને પુરુષ કદપી નિર્દય ભયંકર એવો કહ્યો છે.—

તડતડિત શણગાર સજી, ખડખડિત આયુધ ધરી,
હણુહણુહણુ શબ્દ કરી, મુખથકી ઝેર ઝરે;
ભડ ભડ ભડ નેનકાળ, ચકરચક્ર ચક્રકાળ,
કારમો કરર કાળ, ધાણુ ભારી ભરે;
હું હું વિદરાળ અંત, ગરરરરર ગાજંત,
કરરરર કરડી દંત, ચીરી ચકચૂર કરે;
મરરરર મગેડી દેહ, અરરરરર સર્વ કહે,
ત્રાણ ત્રાણ લાણ લહે, ઝટ જીવને ધરે.

૩. વસંતઋતુ કરીને ક્રોધ ખેરખરી સ્ત્રી નથી, તોપણ તેને કુંવારિકાનું રૂપ સમજાવીને નીતિના ઘોડા ઉપર બેસાડી છે.

અલ્પબાલા ખૂબી ખીલીરે, ફાગે ફૂલતી ઋત રમી.
નવલ લલિત વેલી ફૂલો રંગિત, ભાતની ઘાટડી ઘાલી રે,
ગોરી ગુણધારી ઘણી ઉપકારી, છે તનુ પીમળવાળી રે.
બ્રમર ફાયલ પિક સહ માલિની, મોહિની સૂરની શૂરીરે;

રાંગરસદ્દલી આનંદથી ખૂલી, સર્વ જગે સુખનૂરીરે.
નરમદ બાલા છે સલૂણી સાધવી, નીતિહયે અસવારીરે;
સજીવનકારી વસંતની નારી, રેલડી રંગની ભારીરે.

૪. સાંજ સૂર્યના અસ્ત પામવાથી થાય છે. એ કોઈ સ્ત્રી નથી, સમય છે, તોપણ તેને સ્ત્રી કહી છે. —

ઝાંખી સુનેરી પીળા પટવાળી, રૂપાળી મહા મદમાંડી નિહાળી,
ગોરસની મટુકી શિર મૂકી, કરે જમણે પટ પાલવ ઝારી;
નેનઅદા કરતી સતી મીડી, કામઠી પાંપણ આંખ અણિયાળી
ભાદરવા વદ આઠમ સાંજ, સજી શણગાર ગઈ સટ ચાલી.

૫. કવિતા કરીને કોઈ ખરેખરી બૈરી નથી, તોપણ તેને સ્ત્રી કહી છે.

નિર્મળ પિંગળપાણિયકી કવિતાતરુણી દિલ સ્વચ્છ કરે છે,
ભાષણભૂષણ ઘાટથકી વળી, સુંદરી તે શણગાર ધરે છે;
અંગ હિમંગી છટા રસથી કુમળી, હળી ને મળી મન હરે છે,
અલ્લસુધારસ પાછં પછી ભલી, નર્મદને સુખથી જ ભરે છે.

૬. મહાભારતના અંતમાં જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ અંતર્ધાન થયા, ત્યારે પાંડવો તો ધણા દુઃખી થઈને હુસ્તિનાપુરનું રાજ્ય ખરીક્ષિતને આપીને હિમાલય ઉપર ગળવા ગયા અને રાજ્ય ખરીક્ષિત બધા દેશો જીતીને ધર્મરાજ્ય કરવા લાગ્યો. કેટલાએક દહાડા પછી એક દહાડો રાજ્ય ખરીક્ષિત મૃગલા રમવા ગયો હતો, ત્યાં જોય છે તો એક ગાય અને બળદ દોડતાં આવે છે ને તેની પાછળ મુશળ હાથમાં લઈને એક શૂદ્ર મારતો આવે છે. જ્યારે તેઓ પાસે આવ્યા ત્યારે રાજ્યએ શૂદ્રને બોલાવી ધમકાવીને કહ્યું, ‘અરે, તું દોડ્યો છે? ગાય અને બળદને કેમ મારે છે? શું અર્જુનને તં દર ગયો જાયો? સાંભળ—પાંડવના કુળમાં એવું કોઈ નથી મળવાનું કે જેની આગળ દોષ દુષ્ટ ગરીબને સતાવે.’ એમ કહીને રાજ્યએ ખડ્ગ હાથમાં લીધું.

તે જોઈને શૂદ્ર ડરીને ઊભો રહ્યો. પછી રાજાએ ગાય અને બળદને પણ પાસે બોલાવીને પૂછ્યું કે “તમે કોણ છો ? દેવતા છો કે ધ્રાંત્રણ ? અને શા માટે નાસી જાઓ છો તે ખરેખર કહો. હું છઉં ત્યાં કોઈ એવું સમર્થ નથી કે તમને દુઃખ દે.” એવું સાંભળી બળદ માથું હલાવતો બોલ્યો “મહારાજ, આ પાપરૂપ કાળી બિહામણી મૂર્તિ જે તમારી સામા બિંબી છે તે કલિયુગ છે. એના આવવાથી હું નાસી જઈ છઉં, આ ગાયરૂપી પૃથ્વી છે તે પણ પેલાના ડરથી નાસે છે. મારું નામ ધર્મ છે, હું ચાર પગ એટલે તપ, સત્ય, દયા, અને શૌચ એવા રાખું છઉં. સતયુગમાં મારા વીસ વસા હતા, ત્રેતામાં સોળ, દ્વાપરમાં બાર, અને કલિયુગમાં ચાર વસા રહ્યા છે. એટલા માટે હું કલિયુગમાં ચાલી શકતો નથી.” પૃથ્વી બોલી: “મહારાજ, મારાથી પણ આ યુગમાં રહી નથી શકાતું; કેમકે શૂદ્ર રાજા થઈને ધણો અધર્મ મારા ઉપર કરશે, તેનો બોલો હું સહી નહિ શકું, એ ડરથી હું નાસું છું,” એવું સાંભળતાં જ રાજાએ ક્રોધ કરીને કલિયુગને કહ્યું કે “હું તુને હમણાં જ મારી નાંખું છઉં” કલિયુગ ગલરાઈને રાજાના ચરણ આગળ પડીને કાલાવાલા કરીને કહેવા લાગ્યો: “પૃથ્વીપર, હવે તો હું તમારે શરણ છઉં, મને કંઈ રહેવાનું ઠેકાણું બતાવો; કેમકે ત્રણ કાળ અને ચાર યુગ જે ધ્રુત્તાએ બનાવ્યાછે તે કોઈ રીતે મીટવાના નથી” એવું સાંભળતાં જ રાજા પરીક્ષિતે કલિયુગને કહ્યું કે “તારે જીવું, જૂઠું, દારૂનું પીઠું, વેશ્યાનું ધર, કન્યા, ચોરી, અને સૌનામાં રહેવું.” એવું સાંભળીને કલિયુગ તો પોતાને ઠેકાણે ગયો; રાજાએ ધર્મને મનમાં રાખ્યો, અને પૃથ્વી પોતાના રૂપમાં મળી ગઈ. રાજા પછી નગરમાં આવીને ધર્મરાજ કરવા લાગ્યો.

ત્રેમસાગર

એ ઉપલી વાતમાં કલિયુગને (જે કાળમાં પાપ થાય છે એમ કહેવાય છે તે કાળને) કોઈ બિહામણા શૂદ્રનું રૂપ આપ્યું છે; ધર્મને બળદનું અને પૃથ્વીને ગાયનું. તપ, સત્ય, દયા, અને શુચિ એ ચાર પગ બળદને હોતા નથી. ધર્મને બળદ કહીએ તો તે ચાર પગ થાય ખરા. પરીક્ષિતે

કહ્યું કે આટલે ઠેકાણે રહેજો. હવે એ ઠેકાણાં પાપનાં ધર છે તે સર્વજન જાણે છે. સુવર્ણ શબ્દથી લોભ સમજવો. જ્યાં અનાચાર છે ત્યાં કલિયુગ છે જ. કપટી માણસને આપણે કલિયુગ અથવા કલિયુગનું માણસ કહીએ છીએ. છેલ્લીવારે કહ્યું કે સહુ પોતપોતાના રૂપમાં મળી ગયા. ખરી વાત, બોધ આપવાને રૂપ કલ્પેલાં હતાં, બાકી ખરેખર નહોતાં. બોધ કરીને પછી કલ્પના કાઢી નાખવી, નહિ તો અજ્ઞાની ખરેખર સમજે.

સજીવરોપણ

એક દહાડો મહાદેવનું ચિત્ર જોતાં મને વિચાર ઊપજ્યો કે શું મહાદેવ ખરેખર સાકારે આવા જ છે? આહા! આ જોગીનાં પ્રથમ કોને સાક્ષાત્ દર્શન થયાં હશે? જે મહાદેવ ભોળા, દયાવાન અને વર આપવાને ઘોતાળ કહેવાય છે તે આવા ખરેખરાત બિહામણા હશે? ચિત્ર ઉપર જરા નજર વધારે ફરી અને સારી પેઠે નિહાળતો હતો એટલામાં મને યાદ આવ્યું કે આહ આહ આહ—મહાદેવ એ તમોગુણનું સ્વરૂપ છે—આંહા, ખરેખર, હવે વાત મળી—મહાદેવ અથવા શિવ કરીને કાઈ ખરેખરો જોગીસ્વરૂપે સાકારે દેવ નથી, પણ આ, કાઈ કવિ ચિતારાએ ઈશ્વરની સંહારશક્તિનું વર્ણનચિત્ર પાડેલું છે.

તે જ વેળા મને યાદ આવ્યું કે જે પ્રમાણે હાલમાં અંગ્રેજ, ફ્રેંચ, જર્મન વગેરે લોકો ગુણસ્વભાવનાં ચિત્ર કાઢે છે, તે પ્રમાણે તમોગુણનું પણ કવિએ ચિત્ર કાઢ્યું હશે. ધર્મદાન બુદ્ધિ—(Charity) યથાન્યાયબુદ્ધિ (justice) વગેરેનાં ચિત્ર આર્ટજર્નલ તથા ઈલસ્ટ્રેટેડ લાંડન—ન્યૂઝ વગેરે ગ્રંથોમાં જોવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે જે નિર્ગુણ (આકાર વગરનો) ઇશ્વર છે અને જેના ગુણ અથવા જેની શક્તિ હાથપગ વિનાના છે તે નિર્ગુણ દેવનું અને તે નિર્ગુણ શક્તિઓનું લોકમાં અસર સાથે ચોખ્ખું જ્ઞાન પ્રવર્તાવવા સારું વિદ્વાનોએ પોતાના બુદ્ધિબળે તેનાં ચિત્ર કાઢેલાં છે. ધન્ય છે આપણા હિન્દુઓને કે આવી કાળેલિયત પણ તેઓએ ખીજ દેશોના લોકો કરતાં પહેલી ધરાવી છે. નિર્ગુણને સગુણ ચીતરવામાં ખરેખર બેહદ બુદ્ધિ આપણા ધરડાઓએ વાપરી છે.

નિઃપક્ષપાતે વિચારીએ તો ખુલ્લું છે કે ઇશ્વરને કોઈ જોઈ આવ્યું નથી. જો જોઈ આવ્યું હોત તો તેના કલા પ્રમાણે તે એક જ રૂપે પૂજાત. પણ એમ નથી; ફલાણા દેવનું આવું રૂપ છે ને ફલાણાનું આવું છે. દેવ એટલે ગુણ, સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, અથવા વારું, શક્તિ જેટલી મૂર્તિઓ છે તેમાંની ધણીએક માણસના પણ બુદ્ધાબુદ્ધ સારા અથવા નરસા આકારમાં જોવામાં આવે છે. ખીજા કોઈ પ્રાણીઓના આકારમાં ધણુંકરીને નથી. આ ઉપરથી સાબિત થાય છે કે માણસ ખીજાં સહુ પ્રાણીઓથી શ્રેષ્ઠ હોવાથી અને તેના કરતાં આ દુનિયામાં ખીજો શ્રેષ્ઠ નજરે ન આવ્યાથી, તેણે દેવને અથવા તેની શક્તિઓને (દેવીઓને), ગુણોને (દેવોને) પુરુષ સ્ત્રીરૂપે કલ્પ્યાં. ઇશ્વર ખરેખર પુરુષરૂપે નથી, પણ માણસે ઉપલાં કારણથી તેને તેમ ધાર્યો છે.

આ દુનિયામાં વસ્તુ પેદા થાય છે, થોડીવાર રહે છે, અને પછી મરી જાય છે. આ ત્રણ ઇશ્વરી શક્તિ છે. એ શક્તિઓને કંઈ રૂપ નથી, એનું વર્ણન તો વારેવારે થવું જરૂર છે. ત્યારે પ્રથમ તો તેને નામો આપ્યાં. પેદા કરનારી દેવશક્તિ અથવા રજોગુણ સાકારે-અક્ષા; પાલન કરનારી દેવશક્તિ અથવા સાત્ત્વિક ગુણ સાકારે વિષ્ણુ; અને સંહાર કરનારી શક્તિ અથવા તમોગુણ સાકારે શિવ. કોઈ ગાળ દે તો સાચી દેવી એ રજોગુણ, કંઈ જ બોલવું નહિ, ખામોશ ખાઈ જવી એ સાત્ત્વિક ગુણ અને મારવા બેઠવું એ તમોગુણ. કોઈને રાગ કદખો તો પછી તેને લગતી સઘળી સામગ્રી પણ તેની પાસે હોવી જોઈએ, તે પ્રમાણે કોઈ ગુણને પુરુષનું રૂપ આપ્યું તો પછી તેને સ્ત્રી છોકરાં પણ હોવાં જોઈએ. અને એ પ્રમાણે આપણા દેવોને છે પણ ખરું. હવે જો માણસ પૂરા ગુસ્સામાં આવ્યું હોય તો તેના મોઢાની આકૃતિ બદલાઈને ભયંકર થાય છે. તે ઉપરથી પેલી સંહાર કરનારી શક્તિને જેવું હાલ જોઈએ છે તેવું વિચિત્ર ભયાનક રૂપ આપેલું છે.

ચંદ્ર સૂર્ય એને દેવ કહે છે, પણ એનાં ચિત્ર પુરુષરૂપે નથી કાઢતા, પણ જેવા આકારમાં દેખાય છે તેવાં કાઢે છે.

નિરાકાર ઈશ્વર એકજ છે, પણ તેના જુદાજુદા ગુણો ધણા છે અને તે જુદાજુદા ગુણનાં સ્વરૂપવર્ણન અને ચિત્ર કવિ ચિતારાએ કરેલાં છે. અંગ્રેજ પાદરીઓ જે આપણાં પુસ્તકોમાં રામ, હુરિ શબ્દ લખેલા હોય છે, તેનો અનાદર કરે છે, પણ એમાં તેઓ પૂરું સમજ્યા હોય એમ મને લાગતું નથી. જુદેજુદે પ્રસંગે ઈશ્વરનાં જેમ તેઓએ જુદાંજુદાં નામ આપેલાં છે, તે પ્રમાણે આપણામાં પણ છે. સૃષ્ટિનું વર્ણન કરતી વખત તે લોકો ઈશ્વરને નેચર કહે છે, પાલણુ પોષણ કરનાર છે એવું કહેતી વખત પ્રોવિડેન્સ કહે છે, અને તારનાર છે એવું કહેતી વખત રીડીમર કહે છે. તેમજ આપણાંમાં ઈશ્વરની અદ્ભુત શક્તિ ઠેકાણે ઠેકાણે છે, આવે પ્રસંગે તેને રામ કહે છે. પાપથડી મુકાવનારને હુરિ, કલ્યાણ કરનાર શિવ, સર્વલોકના નાથને ગણપતિ, ઉત્પન્ન કરનારને અને ઉછેરનારને સવિતા વગેરે. સર્વ-વ્યાપક શક્તિને ખુલ્લુચરા, સંહાર કરનારી તે કાળી, અને લયંકર ક્રોધવાળી તે ચંડી એમ કહે છે.

હરેક વસ્તુનો આપનાર કલ્પી તેને દેવ અથવા દેવી કહે છે. પૈસો આપનારી જે ઈશ્વરેચ્છા તેનું નામ લક્ષ્મી, વિદ્યા આપનારી તે સરસ્વતી વગેરે. લક્ષ્મી અને સરસ્વતી ખરેખરાં વિજ્ઞાની વહુ અને બ્રહ્માની છાકરી છે એમ ન સમજવાં.

ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે એટલે તેનું ડહાપણ અને શક્તિ સઘળે છે. તે કંઈ સઘળામાં છે એમ ન સમજવું. ને એ વ્યાપકતાનું કવિએ અસર સાથે અલંકારમાં વર્ણન કીધું ત્યારે થાંભલામાંથી નરસિંહજી નીકળ્યા એમ બતાવ્યું.

ભોળા અજ્ઞાન લોકોને કહીએ કે પરમેશ્વર નિરાકાર છે, નિરંજન છે. તો તેઓના દિલમાં ઈશ્વર સંબંધી ઝાળખ જોઈએ તેવી દસે નહિ. ત્યારે તેઓને સમજાવવા સારૂ આવી યુક્તિઓ કાઢેલી છે. પથ્થર, લાકડું, ધાતુ એ કંઈ ઈશ્વર નથી. એ બધાને ઈશ્વરનું સ્મરણ થાય છે. જેટલી દેવળની

જરૂર જાણીએ તેના કરતાં કંઈએક મૂર્તિની ઓછી છે. શું દેવળમાં જ લકિત થાય ને બીજે ઠેકાણે ન થાય? માત્ર લકિતને જ માટે દેવળ જરૂરનું છે, તો મૂર્તિ પણ કેટલાએકને થોડીએક અગત્યની છે. દેવળથી સંસાર મંબંધી જેટલા અગત્યના ફાયદા છે, તેટલા મૂર્તિથીયે નથી. દેવળ એ મન; નિરાકાર ઇશ્વરનું ચિંતન એ મૂર્તિ અને ભાવ એ પૂજા એમ ખરેખર છે.

જેમ હમણાં ફોટોગ્રાફી આપણા મિત્રોનું સ્મરણ રાખવા માટે છબી ઉતારાવીએ છ, તેમ ઇશ્વરના ગુણની મૂર્તિઓને કેમ ન રાખવી? રાખવી; પણ એમ સમજીને કે મિત્રની છબી તો ખરેખરી છે, અને મૂર્તિ તો કવિ-મતિકલ્પિત છે. મૂર્તિઓ જોઈને ઇશ્વરના ગુણ ગાવા એ ઘણું સાઈ છે. પણ ચંદન ફૂલો ચડાવવાં અને ધામધૂમમાં વખત ગુજારી કરવાનાં કામ ન કરવાં એ મોટી ભૂલ જેવું છે.

૧૮૬૦

૨૦

પ્રભતૃષા

સાધુ પુરુષો અભાતૃષાથી પીડિત હોય છે. તે કેવા કે કાં તો તૃષા હોલવવી કે પ્રાણ ત્યાગ કરવો. બીજું ગમે તે સુખ તેની આગળ મૂકે, પણ તે નિષ્ફળ. સાગર તરેલ તરેલની ઇચ્છા કરે છે. કોઈ વખત ખુશીથી લીલો ચારો ચરે છે, કોઈ વખત ઝાડની શીતળ છાયા તળે પડે છે, પણ બ્યારે ફતરા પાછળ લાગ્યા હોય છે, અમિત થયું હોય છે, શ્વાસ ભરાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે કાં તો પાણી પી પોતાની તરસ-મટાડે છે કે કાં તો મરણ પામે છે. તેનો જીવ તો એક જ વસ્તુને જોઈ રહ્યો છે. તે શી વસ્તુ? એક ઠંડો ઝરો-પાણીનો ઠંડો ગીઠો ઝરો. બીજું કંઈ જ નહિ. તેમ જ તમે ઇશ્વરને માટે તરસો. તે મળ્યો કે સઘળું મળી ચૂક્યું. જો તમારી શ્રીમંતાઈ સઘળી જતી રહેતી હોય, ને દરિદ્રતા લેવી પડતી હોય; જો મંદવાડે પીડાવાનો વખત

આવે, અથવા તમારી પ્રાણપ્રિય વસ્તુનો ત્યાગ કરવો પડતો હોય, એટલું સઘળું થતાં જો અલ્લનો સત્સંગ થતો હોય, તો એક ક્ષણ પણ વિલંબ લગાડશે નહિ. તેમ, તે વેળા તમને મોહની જાળ નાખવાને ગમે તે આવે તોપણ તમારે ફસાવું નહિ. તમે કોઈ દિવસ રસ્તે ભૂલું પડેલું છોકરું 'ઓ મા! ઓ મા!' કરતું રડતું નથી જોયું? તે છોકરાને ગમે તે આપીને તમે સમજાવો તો શું તે 'મા, મા' કરતું રહેશે? તેણે તો તેની મા ખોઈ છે, અને તેથી તે કશાથી પણ સંતોષ પામશે નહિ. તેને તમારે ઘેર લઈ જાઓ, રમકડાં બતાવો, બાઉ મોં આગળ મૂકો, પણ તે તેને છોડશે નહિ. તેને તો પોતાની મા જુએ તો જ કળ વળે. હવે એ છોકરાને એની મા બતાવો. તેની પાસે ઉમળકાથી દોડી જવા દો. પછી તેને શું બીજું જોઈએ છે? કંઈ જ નહિ. તેમ જ તમારો જીવ ઈશ્વરને માટે થવો જોઈએ; ઈશ્વર વિના તમને જંપ વળવો ન જોઈએ. પાંજરામાં રાખેલા પોપટને કોઈ વેળા છૂટો મૂકો, પછી તેને ગમે તેટલા દાણા નાખી લલચાવવા જાઓ, ગમે તેટલું ખોલાવો. માટે શું તે આવશે? તેના જીવ તો તેના જાતલાઇને જોવામાં જ છે. પેલા સાબરનો જીવ જેમ પાણીમાં છે, તેમ તમારો જીવ અલ્લમાં રહેો. સદા તમને અલ્લની તૃપ્તિ લાગે. તૃપ્તિ શબ્દનું મહત્ત્વ જુઓ. તરસ કેમ ને ભૂખ કેમ નહિ? પણ તમે સહુ જાણો છોકરે ભૂખ તો જે ત્રણ દિવસ પણ વેઠાય. લશ્કરના સિપાઇઓ ઘણીએ વાર ભૂખનું દુઃખ તો ભોગવી છૂટયા હશે; પણ તરસ વેઠાય નહિ. ઈતિહાસમાં ઘણી મોટી મોટી ફાજોનો તરસથી ઘણું વળી ગયેલો તમે વાંચ્યો છે.

ઈશ્વરનિષ્ઠામાં તરસ્યા સાબરનું રૂપક લીધું છે તે એ મતલબથી કે સાબર પશુ ઘણું નરમ અને મૂંગું છે. જ્યારે ઘણું જ તરસ્યું થાય છે, ત્યારે ઘણા જ કષ્ટથી કારી ચીસ પાડે છે. તેમ ઈશ્વરનો જે ભગત છે તેના મોંમાંથી હૃદય કારીને કેટલાક લાગણીના શબ્દો નીકળવા જોઈએ. જે તે શબ્દ વ્યાકરણના દોષથી અશુદ્ધ નીકળે, અડધા નીકળે. અને કેટલીક વાર તો બોલવા માંડ્યો હોય ને બોલાય જ નહિ, તોપણ કંઈ ચિંતા નહિ. ગમે તેમ કરીને અલ્લ-

પાનથી જીવાત્માની તૃપા મટાડવી. એ અહ્મપાનની કંઈ જરૂર છે કે નહિ તે વિચારો. તમે વિચારો તો ખરા કે જ્યારે તમે ઇશ્વરથી વેગળા હો છો, ત્યારે તમને કેટલાં જોખમ આવી નડે છે? પાપમાં ફસાવવાને કેટલા વિકારાદિ ફાંસિયા નડે છે? એવું જાણવા છતાં પણ તે અહ્મની તૃપા ન રાખવી? હવે આપણે વિચારો કે અહ્મપાનની ઈચ્છા થવાનાં કારણ શાં છે? એ કારણો બે તરેહનાં છે. અંતર્ય (interna) અને બાહ્ય (externa). અંતર્ય કારણ એ કે માણસજાત પાસ એ સિવાય બીજો ઇલાજ રહ્યો નથી. મોટા અરણ્યમાં ઊંટ કદી પાણીને માટે તરસતું નથી; કેમકે એને જળની ઝાઝી ગરજ નથી. પોતાના પેટમાં થોડા દહાડા લગીતું રાખી મૂકે છે. સાબરને તેમ નથી. તેમ જ આપણે પણ નથી. માટે એ કારણને માટે આપણને ઇશ્વરના નાળાની જરૂર છે. આપણે કંઈ ઝાઝા પુણ્ય નથી કરતાં કે જેના બળે આપણને ઇશ્વરની કૃપાની ગરજ ન હોય. આપણે તો આપણી પાસ પુણ્ય ખૂટવા આવ્યું કે પાધરી અહ્મામૃતપાનની જરૂર છે, અર્થાત્ આપણો દરેકવાર પુનર્જન્મ થતો હોય એમ લાગે છે; અને તે પુનર્જન્મ પૂરેપૂરો અહ્મના ઉપર આધાર રાખે છે. અને તેટલા માટે જ આપણે ઇશ્વર માટે તરસીએ છીએ.

ઓ અહ્મોપાસક મિત્રો ! જો તમારી પાસે કંઈ એટલી તાકાત હોય કે જેની મદદથી તમારે ઇશ્વરની મદદની જરૂર ન પડે, તો તો વળી જુદી જ વાત. પણ જ્યારે ખુદશી રીતે નિરાધાર અને તેની મદદના ગરજાઉ છો, ત્યારે તો તમારી ફરજ છે કે અહ્મના ઠંડા કુવારામાંથી જળ પીને તમારા જીવ ધોઈ નાખો.

ભાંજે જીવ ભક્ત અહ્મોપાસનાથી.

બીજું અહ્મપાનની ઈચ્છાનું બાહ્ય કારણ આ છે. પેલું સાબર તરસથી પીડાય છે તેનું બાહ્ય કારણ શું? જપોરી રણનો તડકો, લાંબો પંથ કાપવો પડેલો તેનો થાક, અને કૂતરાં તેની પાછળ લાગેલાં છે તેનો ગભરાટ; તેમ જ માણસ ત્રિવિધ તાપથી બળું બળું થયો હોય છે, આ દુનિયાનો વિકટ માર્ગ

અને કામ ક્રોધાદિ કૂતરાંથી ગભરાએતો વગેરે કારણો ઉપરથી તેને અન્ન-પાનની જરૂર છે જ. એની જરૂરનાં ખીજાં કારણો ભૂત, ભવિષ્ય, ને વર્તમાન કાળના વિચારો છે. સાબર પાણીના નાળાને માટે તલપે છે તેનું કારણ એ છે કે તેણે તે નાળાનો અનુભવ અગાઉ મેળવેલો અને તેથી કેટલી ઠંડક વળે છે તે તે જાણે છે, તેમ અહોપાસનાથી અગાઉ કેવી સુખાકારી સ્થિતિ હતી તેનું માણસને લાન હોય છે. તે જાણે છે કે તેમાં કેટલું સુખ રહેલું છે, તમે ઈશ્વરલીલામાં લીન થયા હતા, ઈશ્વરની જોડે પ્રીતિમાં પડ્યા હતા, અને ઈશ્વરને જ દેખી રહ્યા હતા; તમે જાણો છો કે તે દહાડા ઘણા જ સારા ગયા. ત્યારે તે ગયા દહાડા સંભારી કંઈ હાલ ઈશ્વરની તૃષ્ણા રાખો. વર્તમાન કાળમાં તમે દુઃખાથી પીડિત છો. વળી અન્નપ્રસ્થાનું ખીજું કારણ ભવિષ્યની આશા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે અન્નના નાળામાંથી અમૃતપાન કરીશું તો આપણને કેટલું સુખ થશે. કોઈ માણસને કહો કે ભાઈ, આવો સારો દહાડો સૂર્યથી શોભાયમાન દેખાય છે, તોપણ કાલથી સૂરજ ઊગવાનો નથી. એથી પેલો માણસ કેટલો નિરાશ થશે ? પણ તેને કહો કે આ તો શું, પણ આગળ એવી ઋતુ આવશે કે આખી સૃષ્ટિ સૂર્યથી રંગિત થઈ રહેશે અને સૂર્ય આજની પેઠે રોજ ઊગશે; ત્યારે તેને કેટલી ખુશીને હિંમત આવશે ? તેમ જ કોઈ વખત આપણા એવા દહાડાઓ આવશે કે જે સમયે ઈશ્વર આપણને આનંદમય કરશે, અને આપણા ઉપર કૃપાવૃષ્ટિ વરસાવશે. નિરાશ ન થાઓ. જુઓ તો ખરા કે ઈશ્વર પોતાના છોકરાને કેમ રઝળાવશે ! કોઈ માતા પોતાના ધાવતા છોકરાને રડતું મૂકી ચાલતી હશે ? કદાચ જે તે એમ કરે તોપણ ઈશ્વર કદી તમને એમ છોડી જશે નહિ. જે ઈશ્વર આખી સૃષ્ટિમાં ઝીણામાં ઝીણી વસ્તુની ફિકર રાખવી ચૂકતો નથી તે આપણે જે એની વાદળી બનાવટ તેને જ છોડી દેશે ? નહિ.

આપણે આ ભવસાગરમાં ખૂડવાની તૈયારીમાં છીએ. તેમાંથી બચવાને ઈશ્વર સિવાય કોઈની જ સહાય નથી, કે જે આપણને ઊછળતા ઉત્પાતનાં મોજાંમાંથી અને વિકારોનાં વમજોમાંથી બચાવે. પ્રભુ તમને ભૂખ્યા રાખે, કેમકે આગળ પકવાનનું મિષ્ટ ભોજન આવવાનું છે. અને અન્ન તમને તરસ્યા

રાખો, કેમકે આગળ અમૃતપાન તમારી આગળ આવવાનું છે. તમે આટલો દિવાસો લઇને બેસો કે, જે તમારા મનમાં ઇશ્વરે આપી તૃષા ઉત્પન્ન કીધી તે તમારી તૃષા મિટાડશે નહિ થું? તે તમને ટટળાવશે? કેટલાક આપણા મૂળથી દુવિચારને લીધે, આપણને દોહું લાગે છે કે ઇશ્વર આપણને ક્ષમા નહિ કરે. બાકી એ બ્રહ્મ તો સદા તમારું રક્ષણ કરવાને તત્પર જ છે. તે એવી આજ્ઞા કરે છે કે ઓ મનુષ્યો ! કોઇ માણસ તમને હજારો ગાળો અને મહેણાં દે, તોપણ તમારે મૌન ધારણ કરીને સધળાં ક્ષમા કરવાં. ત્યારે ઇશ્વર જે એ આજ્ઞાનો આપનાર તે જ આપણને ક્ષમા નહિ કરે? એણે કંઈ થોડી વાર ક્ષમા કીધી નથી. એ તો તમને ક્ષમા કરે છે ને કરશે જ. જે જંજળળની બેડીમાં તમે પડ્યા છો, તેમાંથી તે તમને મુક્ત કરશે. આશ્ચર્ય ન પામો. ઇશ્વરને કંઈ વાર નથી. ઇશ્વરની ઇચ્છા થઈ કે આમ થવું નેમએ કે પાધરું થયું જ છે. ઓ મારા ભાઈઓ, જેઓ એમ ધારે છે કે ઇશ્વર તમને ભૂલી ગયો છે તેઓને બ્રહ્મસદા અનુકૂળ થાઓ, અને જેમ સાબરનો જીવ પાણી માટે તલપે છે તેમ તમારો જીવ બ્રહ્મને માટે તલપો. તથાસ્તુ !

૧૮૬૧

૨૧

રણુમાં પાછાં પગલાં ન કરવા વિષે

કડઓ (દ્વિહો)

‘આગે પગ તો પત રહે, પીછે પગ પત જાય;
ભાગા બેડે બહાવડે, વાકું રંગ ચડાવ.’

અર્થ—શત્રુની સામા પગ વધાર્યો અથવા ટકાવી રાખ્યો ત્યાં મુધી પત રહે છે, પણ પાછું પગલું કીધું કે પત જાય છે, ને એમ છે માટે હડયા એવા જે નેહાઓ તે ને પાછા શત્રુ સામા જર્જ ઊભા રહે તો તેઓને રંગ ચડાવો, એટલે તેઓને રંગ છે.

ભાઈઓ, આપણે બહુ પાછા હઈયા છ !-ના ન કહેવાય.-ના હીએ? જાણી જોઈને ભૂલ કરીએ ત્યારે પસ્તાવો શાનો? રે જાઓ જાઓ, જાણી જોઈને તે કોઈ ભૂલ કરતા હશે?—સ્વાસ્થિયા સ્વાસ્થ્યને માટે, જાગતો જમણું ઘોરે તેની પેઠે જાણી જોઈ આંધળા થઈ રસ્તો ભૂલી જઈ ખાડામાં ન પડે વાઈ? ‘ખરું’ કહો, ઊભા રહો, ઊભા રહો; ‘પંચોપાખ્યાન’માં પ્રાક્ષણને ત્રણ ઠગની વાત છે તે આહા કેવી મજેની છે! આપણે દ્રવ્ય માનતા લોભથી કેટલી ધામધૂમ કરી મેલી હતી? ને તે ધામધૂમના જોસમાં આપણે કેટલા બધા ફાવ્યા હતા? આહા! વહેમજવન કેટલો નબળો પડ્યો હતો! પણ રે! તેવું ને તેવું ન ચાલ્યું!

શેનું ચાલે! ‘ઢમ ઢોલ માંહે પોત્ર’ તે ક્યાં સુધી ચાલે? વહેલું મોડું ભોપાળું નીકળ્યા વિના રહે જ નહિ. ‘સોખતે અસર ને તુકમે તાસીર’ એ કહેવત ખોટી નથી.—વાણિયાની નજર પૈસા તરફ ને પ્રાક્ષણની નજર ખાવા તરફ;—આપણા વાણિયા સાથીઓ સુધારો સુધારો પોકારી માન મેળવી આખરે હાલ પૈસો પૈસો ઝંખી રહ્યા છે; અને પ્રાક્ષણ સાથીઓ સુધારો સુધારો પોકારી ધર્માચાર્યો થવાનો ડોળ ધાલી બેઠા હતા, તે આજકાલ જુદી જુદી દુકડીઓમાં બેઠા બેઠા રસેન્દ્રિયને લડાવ્યાં કરે છે.

એકવાર આપણો વિચાર એકદમ જાતિભેદ તોડી નાખવાનો હતો, ને તેને માટે તૈયારી પર આવી રહ્યા હતા; એકવાર આપણે પુનર્વિવાહનો ચાલ ચલાવવાને આતુર થઈ જઈ તે અર્થે ઉદ્યોગ કરતા હતા; એકવાર આપણે વલ્લભમતને તોડી પાડવાને ખાધ પીને મંડ્યા હતા; એક વાર આપણે નવું મંદિર કાઢવાની તૈયારી કરતા હતા; એકવાર આપણે સર્વોપયોગી વિષયો ઉપર સુંદર ભાષણો કરતા હતા ને વર્તમાનપત્રોમાં લખતા હતા; એકવાર આપણે ખોટા માર્ગે પૈસો મેળવવાને અહા! કેવા ધિક્કારતા હતા; એકવાર આપણે પરસ્પર મળતા અને લોકોપયોગી વિચારો કરતા હતા; એકવાર આપણે આપણું જોર વધારી વહેમજવન ઉપર મોટો ધસારો કરવાની તંજવીજમાં ખતે રહેતા હતા; પણ તે દહાડા ક્યાં ગયા?

હાય હાય ! રામ રામ ! આજકાલ તો આપણે પૈસાને જ પરમેશ્વર જાણી પૂજ્યા કરીએ છીએ. આજકાલ આપણે કહીએ છ કે ભાઈઓ, જેમ અને તેમ પૈસો પેદા કરો ને પછી નચિતે મનમાન્યો સુધારો કરીશું.—આજકાલ આપણે કોઈ કોઈને મળતા નથી; આજકાલ આપણામાં કોઈને કોઈની દાઝ નથી; આજકાલ આપણામાં શૌર્ય, ઉદ્યોગ, ને ખંત નથી; (એક માત્ર પૈસો કમાવાની વાતમાં છે ખરાં). દૂંડમાં, આજકાલ આપણે માણસ નથી. ‘સુધારનું ચિત્ત બાવળિયે ને ઊંટને મોઢે ઝાંખરાં’ તેમ આપણું ચિત્ત પૈસા તરફ ને આપણાં મોઢાં પર પણ મૂક્યાની શરમ છે.

પૈસો મેળવ્યા પછી સુધારો કરીશું એ આપણું બહાનું છે. આપણામાં જેઓને તે પૈસા મળ્યા છે તેઓમાંના ઘણાક કરતા નથી; કરે છે તે આડી રીતના કરે છે; કરશે તે પણ આડી રીતના. જીવાનીના જોસમાં જે કામ થાય તે કામ ઘડપણમાં કરવાની ઉમેદ બાંધવી એનું નામ તે બહાનું કે નહિ? માત્ર પૈસાથી જ સુધારો થયો એવું ઇતિહાસમાં કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવ્યું નથી. નિયમ તો સર્વત્ર આ જ જોવામાં આવે છે કે દેશનો સુધારો કરવામાં પ્રથમ વિદ્યા અને ઊંચી પ્રતિના સદ્ગુણો જોઈએ. પછી દ્રવ્યની સહાયતા હોય તો સુધારો વહેલો પ્રસરે, અર્થાત્, લોકમાં વિદ્યા અને ગ્રેમ શૌર્યાદિક સદ્ગુણો હોય તો જ તેઓ સુધરેલા કહેવાય. તેમાં, સુધારાવાળા ઉપદેશકોમાં તો એ ત્રણ વાત પહેલી જોઈએ. જે જે ઉપદેશકો થઈ ગયા છે તેઓ પ્રથમ નિર્ધન હતા. તેમાંના કેટલાકે પોતાના ઉદ્યોગમાં રહીને પૈસો પેદા કર્યો હતો; પણ આપણે તો ‘શીરા સારૂ શાવક થવું,’ એ કહેવત પ્રમાણે સ્વાર્થનો ને પરમાર્થનો ખરો ઉદ્યોગ છોડી દઈ, દેવ ટળી રાક્ષસ થયા છીએ. રાક્ષસ તો સારા કે શત્રુના ઉપર શૌર્ય વાપરે, પણ આપણે તો શૌર્ય વિના જનાની થઈ ગયા છ ને વગર આવડતને લીધે ઉત્પન્ન થતી ચીડમાં ‘કમ જોર ગુસ્સા બહોત’ તેમ માંહોમાંહે અંકેકને પોતાની પાસથી દૂર કરવામાં (રખેને હવે સુધારાવાળો કહેવાઈ ને વહેમી મંડળમાં અળખામણો થાઉં) અને એકબીજાને ચાવવામાં આપણું આયલું રાક્ષસપણું

વાપરીએ છએ. ઉપદેશકોએ દ્રવ્યમાનનો લોભ ન રાખતાં, દેશના કલ્યાણ-
ને અર્થે ખંતે પોતાનું કામ કર્યાં જવું. પૂર્વે આપણામાં તેમ હતું. બીજા
દેશોમાં તેમ હતું ને આજ પણ છે. પેટને સાંસાં પડતાં યૂરોપખંડના
કેટલાક વિદ્વાનો જેમ તેમ ગુજરો કરી મોટાં પુસ્તકો લખે છે, જે પુસ્તકો
તેના મરણ પછી લોકની જાણમાં આવે છે ને પછી કેટલેક વર્ષે તે ગ્રંથ-
કારો પિતૃરૂપે પોતાનાં યશસ્વી કૃત્યોની કીર્તિની વાસના લે છે !-ધન્ય ધન્ય!
વારૂં, પૈસો મળ્યો એટલે મદ ને આળસ ધર ધાલે જ. જેટલું જોસ્સાનું બોલવું
લખવું છે તે દુઃખના વખતનું જ સાડું હોય છે. પૈસાથી વિચારવાળું ને
મહેનતવાળું કામ કરવાનું મન થાય જ નહિ ને મન થાય તો તે કામ સાડું
પણ થાય નહિ. અર્થાત્ પૈસાથી અને પૈસા મળ્યા પછી સુધારો કરીશું
એ કહેવું કેવળ બહાનું છે. પણ એમ કરતાં પૈસા કમાવા પછવાડે રોજ
૧૨ કલાક ગાળવા તો અઠવાડિયામાં ૧ કલાક પણ મિત્રને મળવામાં અને
આગળ થવાની મોટી લડાઇને સાડું કવાયત શીખવામાં ન ગાળવો ?

ભાઈઓ, જેમ આપણું જોર નરમ છે, તેમ વહેમજવનનું જોર પણ નરમ છે.
પણ આપણે ધણા જ પાછા હઠ્યા છેએ. ને હજીએ હઠીશું. વહેમજવન
પણ હઠે છે ખરો, પણ તે કીડીની ચાલે (અંતેને હઠાવનાર પૈસાખાન છે). પણ
આપણાંમાંના કેટલાએક, જેઓ વહેમજવતને નિંદતા, તેઓ જ પૂજા કરે છે,
તેથી જ્યારે પાછી લડાઈ શરૂ થશે, ત્યારે વહેમજવન આપણા પર ખૂબ
દોડ કરી આવશે. જે ઉમંગથી આપણે આરંભ કર્યો હતો તે ઉમંગ ને તે
શ્રમ રાખી રહ્યા હતા તો વહેમજવનને ધણે દૂર નસાડયો હત. પણ રે!
તેમ ન કરતાં આપણે આજ પાછે પગે દોડી પૈસાખાનના ગુલામ થઈ રહ્યા છેએ.

ઓ ભાઈઓ, મારું સાંભળો. જેમ રજપૂતના સેનની આગળ કડખા
દોહા-બોલનારા હોય છે ને જેઓને કડખેદ કહે છે તેવો હું સુધારાના સૈન્ય-
નો કડખેદ છઉં. હું તમારા જેવો દીવાનો નથી બન્યો. આપણું ને સામાનું
બંતેનું સેન જોયા કરું છ ને તે તે ઉપર વિચારો કર્યાં કરું છ. નક્કી નક્કી,
ભાઈઓ, વહેમજવનના સેનને દ્રવ્યનો કેદ ઊતરશે ને શુદ્ધિમાં આવી આપણી

તરફ નજર કરશે ને જોશે કે સુધારાવાળા તો ઘણા જ પાછા હઠ્યા છે, તો પછી તેઓને આપણા ઉપર ધસી આવવાને, આપણને ગભરાવવાને, આપણને હરાવવાને અને આપણને પસ્તાવવાને શો વિલંબ લાગનાર છે ? ભાઈઓ, હું કહું છું તે સાંભળો ને તમારો મૂળ ઉદ્યોગ પાછો આરંભો.

ભાઈઓ, આપણે સુધારાનો ઉપદેશ કરવાને યોગ્ય નથી, નથી ચોખ્ખું આપણી ભાષાનું જ્ઞાન;—સંસ્કૃતનું તો કંઈ જ નહિ;—ગુજરાતી લિપિમાં લખાયેલ શ્લોક પણ ન વાંચી જાણીએ તો બાળબોધ લિપિના ક્યાંથી વંચાય ? અંગ્રેજી પણ સાધારણ લખી વાંચી સમજી જાણીએ છ; બાકી તે ભાષાનાં કાવ્ય, ઇતિહાસ, ન્યાય, માનસિક શાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર સંબંધી થોડું જ જાણીએ છીએ. આપણે આપણા બીજા હજારો ભાઈઓ કરતાં આપણું ગુજરાતી બોલવું લખવું સારી પેઠે જાણીએ છીએ, તેઓનાં કરતાં વધારે પૃચ્છક છીએ (વાદ તો કરી જાણુતા જ નથી) અને દેખાદેખીથી સંસારસુધરાવટ વિશે કંઈ વધારે વિચાર કરી શકીએ છીએ, એટલું જ આપણું જોર છે. આપણને સંસારનો અનુભવ પણ પૂરો નથી. ખરેખર, સુધારાના ઉપદેશકોમાં વિદ્યા, વાચાળપણું, લખવાની છટા, તેમ ઉદ્યોગ, ખંત, નિર્લોભતા, લોકાપવાદભય-મુક્તિ, નિઃસ્પૃહતા, સર્વજન સાથે મળતાવડાપણું, ટેકીપણું, સ્વાત્મસુખદુઃખનો સ્વરૂપ વિચાર—એ સહુ સદ્ગુણો જોઈએ, તે તો આપણામાં પ્રથમ થકી જ નહિ, તો હમણાં તે ક્યાંથી હોય ? જેમ નાના બાળકછોકરાં રમત કરે છે, તેમ આપણે સુધારો કરવાની રમત કરવી શરૂ કરીધી પણ હવે ગવાઈ ચૂક્યા, છપાઈ ચૂક્યા, લોકના શત્રુ થઈ ચૂક્યા, ને જે કંઈ નહિ તે મોટું મહાભારત થઈ રહ્યું; હવે આપણાથી નહિ નિભાય એમ સમજી શું આરંભેલું કામ મૂકી દેવું ? ના, ના. ‘માથે પડી વિશ્વ દેવા’ હવે તો આપણે પાછા ઠેકાણે આવી જઈ, ઉદ્યોગ જારી રાખવો ઘટે છે. પૈસાથી બહારનો સુધારો છે—અંદરનો નથી. અંદરનો સુધારો વિદ્યાથી છે; ને વિદ્યા, દુઃખ ખમ્યા વિના પ્રાપ્ત થતી નથી ને કોઈને અપાતી નથી. સામળે કહ્યું છે કે,

કહાં ચંદન કહાં મળિયાગરી, કહાં સાયર કહાં નીર;
જ્યમ જ્યમ પડે વિપતડી, ત્યમ ત્યમ સહે શરીર.

દુઃખને અંતે જે જસ તેજ ખરો જસ. ધનબળે દેશનું કલ્યાણ કરનારાઓના કરતાં તનમનબળથી દેશનું કલ્યાણ કરનારાઓનું માન વધારે બીચી જાતનું, ઘણી વાર રહે તેવું, અંતે ખરેખર છે.

હવે ગમે તેવા છેએ, થોડી પૂંજીએ ધણું દેખડાવીએ છેએ, કાયર છતે શૂરવીરના ડોળ ધાલનારા થઇ પડ્યા છીએ, ગમે તેવા છેએ, તોપણ હવે જેવું આપણે ડોળ ક્યું છ તેવું મરતાં લગી રહેવું જોઇએ. રે ડોળ રાખી રહેવું એટલું જ નહિ, પણ ઉપદેશની વૃષ્ટિથી મનરૂપી ખેતરોને સફળવૃદ્ધિથી ભરપૂર કરી નાખવાં જોઇએ. મૂળ કુળના ધર્મ કાણ રાખી રહ્યા છે? બ્રાહ્મણોમાં બ્રાહ્મણપણું નથી, ને ક્ષત્રીમાં ક્ષત્રીપણું નથી; રજપુતે જતોઇ ફેંકી દીધાં, ને બ્રાહ્મણે લોકલાજે રાખ્યાં છે. ખરું જોતાં, દેશ, રાજ, કુળ, ધર્મ, રૂઢિ, વિદ્યા બધી વાતમાં આપણાં સેંકડો રૂપાંતર થઇ ગયાં છે.—આપણે બધી વાતે મંકર છેએ. હિંદુરૂપી વહાણ સેંકડો વરસ થયાં દુર્દશાના દરિયામાં તોફાન ખાઇ ખાઇને ખોખું થઇ રહ્યું છે—એટલું છે કે હજી પૂરું ભાંગ્યું નથી—‘ભાંગ્યું ભાંગ્યું પણ ભર્ય છે.’ અંગ્રેજ રાજ્ય જેના યોગરૂપી હોકાયંત્રથી કંઈ દિશા માલૂમ પડવા લાગી છે, પણ હવે બહારસીઓ એકસંપે કામ કરતા નથી. શું કરે બીચારા? રાજના સહવાસે બહાર ખાઈ ગયા છે; ને તેઓને ભરોસો પડતો નથી. ધારો જ છે કે પ્રથમ ગરબડ હોય તો પછી સ્વસ્થતા થાય. ગાજવીજ હોય તો વૃષ્ટિ સારી થાય ને ધાન્ય પાકે. પ્રથમ ભીલ પિંડારાની પેઠે લડીએ તો આગળ રાજ્ય મેળવાય. તેમ આપણે આજકાલ સુધારાવાળા ગર્જના કરીએ છેએ તે એવીની એવી જારી રાખીશું, તો દેશમાંથી વહેમજવનને હાંકી કાઢવા સમર્થ નહિ થઈએ? રે દિલગીર થવાનું એટલું જ છે કે આપણે એ ઉલોગ જારી રાખતા નથી. તો પછી વહેમને કેમ કાઢીશું?

ખરેખર આપણે ધણું કરવાનું છે. વિદ્યાજ્ઞાનનો પ્રસાર કરવો છે, શુદ્ધ ધર્મ ચલાવવો છે, ધરસુધરાવટ કરવી છે, દેશી રાજ્યની ઊંઘ ઉડાડવી છે, —ટૂંકમાં નાના પ્રકારે દેશનો ઉત્કર્ષ કરવો છે. આપણાથી તે કંઈ સધળું થવાનું નથી. તોપણ શું આપણા છોકરાઓ પણ નહિ કરે? જો આપણે અમુક સીમ બાંધી જઈએ, તો આપણા છોકરાઓને તેટલી તો મહેનત ઓછી? તેઓ પછી ત્યાંથી આગળ વધશે.

રણમાં પડ્યા પછી હવે બીવું શું? મહેનત કરતાં કરતાં મરવું એ સમાન પુરુષાર્થ બીજું કયું? મરતાં લગી રિઆયા તોપણ શું? લીધેલું પણ મૂકવું? ખરું કહું છ, ઘણો વિચાર કરીને કહું છ કે પાંચ જ વીર નીકળે ને તેઓ સંસારી સુખની તૃણા મૂકી દે અને રાતદહાડો સુધારો પ્રસારવાના ઉદ્યોગમાં રહે તો બેશક આપણે ધણા આગળ વધીએ. રાજ્ય મદદમાં છે—છાપખાનાં મદદમાં છે, શ્રીમંતો પણ ભાવે કભાવે મદદમાં છે અથવા થશે, પણ ‘ઓ દિન કહાં કે મિયાં કે પાઉંમે’ જૂતી? એ દહાડો ક્યાં કે આપણે પાંચ પણ એકઠા રહીએ? પાંચ તે પાંચ હજારને ભારે પડીએ, પણ સંસાર-તૃણાવાળા અને એકલ પેટા સ્વારથિયાઓથી શું થાય? વિલાયત જવું સહેલ હોય તો વિલાયત જઈ આવનારને કાણ માન આપે? જાતિભેદ ઝટ તોડાતો હોય ને પુનર્વિવાહ સહેજ થતો હોય તો આટલી બધી ચૂંચા-ચૂંચ શેની થાય? સંસારમાં સર્વ વસ્તુ નાશ પામે છે, એક કીર્તિ માત્ર નાશ પામતી નથી. માટે કીર્તિ મેળવવી—સુધારો કરી નામ કરવું અને આવતી પ્રજાને રૂડો દાખલો આપવો એ આપણી પહેલી ફરજ છે. આપણે પરસ્પર વર્તવાની રીત જુદી છે અને સહિની સાથે વર્તવાની રીત જુદી છે. અલબત્ત, એકેકના વિચારમાં અંતર તો હોય જ, પણ તેટલા ઉપરથી માંહોમાંહે વેર મત્સર રાખવાં, દ્રવ્યમાનને અર્થે ખુશામત કરી દોસ્તી બાંધવી ને એ બાંધી ન નિભાવવી, એ નીચ કુળનું લક્ષણ છે. પ્રીત કેાનું નામ કે આગળથી જોઈ તપાસી બાંધવી, બાંધી કે પછી તેમાં આગળ એકાદું નકારું નીકળ્યું તોપણ તેને નિભાવવું. જેની સાથે પાનું પડ્યું, જેને માટે લોકમાં ગવાયા, જેને આપણે આપણું પોતાનું એકવારપણ

કર્ચું, જેની સાથે જેસીને પાન ચાવ્યાં તેને ખાંચ ગ્રહાની લાજ એ બહાને હરગિસ મૂકવું નહિ. પણ અદ્વૈતોસ, આપણે આજકાલ કાંઈ કાંઈના નથી હોય; અગર ઘરમાં ગમે તેમ આપણે ભાઈએ ભાઈ લડીએ તોપણ બહાર તો એક જ છીએ એમ બતાવવું જોઈએ. લાયબલ કેસમાં ભાઈ કરસનદાસ મૂળાણના કેટલાએક મિત્રો તેનાથી જુદા વિચારના હતા;—જેઓનો વિચાર કેારટમાં શાહેદી પૂરાવાનો નહોતો તેઓએ કરસનદાસની શરમે તો થોડું પણ અધારાની લાજ જશે એટલા માટે બહુ બહુ આગળ પડી પડીને મનમાનતી રીતે શાહેદી પૂરી. એ વેળા જે આપણા સાથીઓએ એક સંપે શૂરવીર-પાણું બતાવ્યું છે તે નોંધી રાખવા જોગ છે. એવું જ સર્વ પ્રસંગે હોવું. આપણે કઈ કઈ લડાઈ જત્યા છીએ તે જુઓ:—

૧. લોકો એકઠા મળી મંડળીરૂપે વિચાર નહોતા કરતા તે આપણે શીખવ્યું છે; અને ઠેકાણે ઠેકાણે સોસાઈટીઓ ને કંપનીઓ બેવામાં આવે છે. એકલપેટાપણું ને સ્વાર્થીપણું એ બેનું જોર નરમ પાડી નાખ્યું છે.

૨. હોળીમાં ભૂંડા ભૂંડા બોલબોલવાની અને લગનમાં ફટાણાં ગાવાની ચાલ ઘણીખરી જતી રહેલી કરી છે.

૩. વિલાયત જવામાં હરકત નથી એવું બોલી લખી થોડુંક તેવું કરી પણ બતાવ્યું છે. (નૂર સસત્ર થાય અને ભાષા શિખાય તો સહુથી વગર

૫. વલ્લભના પંથ અને તેના ગોસાંઘજીઓનાં ચરિત્રથી આખી પૃથ્વીના લોક જાણીતા થયા છે, એ આપણું જ પુરુષાર્થ કેની ?

૬. જાતિભેદ તોડવા વિશે જેટલું જોઈએ તેટલું તો નહિ પણ પ્રસંગો-પાત્ત બોલવામાં આવ્યું છે; ને તેમ જ,

૭. મૂર્તિપૂજાદિક કર્મો વિશે પણ

૮. દેશી રાજ્યના સુધારા વિશે પણ છેક નથી બોલ્યા તેમ નથી, અને

૯. ધરસંસારસુધરાવટ સંબંધી બોલવામાં તો કંઈ જ કસર રાખી નથી.

૧૦. વિદ્યાજ્ઞાનના પ્રસાર ઠેકાણે ઠેકાણે કરીએ છીએ; અને ગણપદ ભાષાવિદ્યાનો સંસ્કાર રૂડો થતો ચાલ્યો જાય છે.

કોઈ બાબત એવી નથી કે જે ઉપર આપણે કંઈ જ કયું નથી. અલબત્ત કહ્યું ધણું છે, પણ કયું થોડું છે. પણ ટૂંકી મુદતમાં પૂરા કેળ-વાએલા નહિ એવા સવા ફૂંડી છોકરાઓએ નવી નવી વાતો કહી, (પછી સામાવાળાએ બકવા કહી તો શું થયું?) લોકના મન ઉપર થોડીધણી અસર કરી છે એ કંઈ નાની સૂની વાત સમજો છો ? નારે ભાઈઓ, સાઆશ છે. તમે જ જ્યારે ધરડા થશો અને પુષ્પ વિચારનાં બીજાં માણસો તમને મળશે, ત્યારે તમે શું નહિ કરી શકો ? વળી આપણે ધણું ન ફાવવાનું કારણ એ છે કે આપણે રાજધાનીમાં છીએ-ધાંધલિયા શહેરમાં છીએ. આપણાથી બોલાય ધણું, પણ લખાય થોડું; ને આપણાથી કરાય તો છેક જ થોડું-ધણું લખવાનું અને કમ કરવું તેનો મોટો વિચાર કરવાનું, જીવિતઓ શોધવાનું અને તેને અમલમાં લાવવાનું કામ જીલ્લાના લોકનું છે, કેમકે તેઓને ત્યાં નિવૃત્તિ હોય છે.

ભાઈઓ, તમે છેક નથી કીધું એમ નથી; પણ હવે તમારો ઉદ્યોગ તમે પડતો મૂક્યો છે એ ખોટું કયું છે. એ પડતો મૂક્યો છ તે થાક

ક્યું, જેની સાથે જેસીને પાન ચાવ્યાં તેને બાંય ગ્રહાની લાજ એ બહાને હરગિસ મૂકવું નહિ. પણ અદ્વસોસ, આપણે આજકાલ કોઈ કોઈના નથી હશે; અગર ઘરમાં ગમે તેમ આપણે ભાઈએ ભાઈ લડીએ તોપણ બહાર તો એક જ છીએ એમ બતાવવું જોઈએ. લાયબલ કેસમાં ભાઈ કરસનદાસ મૂળજીના કેટલાએક મિત્રો તેનાથી જુદા વિચારના હતા;—જેઓનો વિચાર કોરટમાં શાહેદી પૂરાવાનો નહોતો તેઓએ કરસનદાસની શરમે તો થોડું પણ સુધારાની લાજ જશે એટલા માટે બહુ બહુ આગળ પડી પડીને મનમાનતી રીતે શાહેદી પૂરી. એ વેળા જે આપણા સાથીઓએ એક સંપે શૂરવીર-પણું બતાવ્યું છે તે નોંધી રાખવા જોગ છે. એવું જ સર્વ પ્રસંગે હોવું. આપણે કઈ કઈ લડાઈ જીત્યા છીએ તે જુઓ:—

૧. લોકો એકઠા મળી મંડળીરૂપે વિચાર નહોતા કરતા તે આપણે શીખવ્યું છે; અને ઠેકાણે ઠેકાણે સોસાઈટીઓ તે કંપનીઓ જેવામાં આવે છે, એકલપેટાપણું ને સ્વાર્થીપણું એ બેનું જોર નરમ પાડી નાખ્યું છે.

૨. હોળીમાં ભૂંડા ભૂંડા બોલ બોલવાની અને લગનમાં ફટાણાં ગાવાની ચાલ ધણીખરી જતી રહેલી કરી છે.

૩. વિલાયત જવામાં હરકત નથી એવું બોલી લખી થોડુંક તેવું કરી પણ બતાવ્યું છે. (નૂર સસતું થાય અને ભાષા શિખાય તો સહુથી વગર બાંધકે સહેજે વિલાયત જવાય.)

૪. પુનર્વિવાહ વિશે સારી પેઠે ગર્જના કરી મૂકી છે. મોટામાં મોટા વહેમીઓની ખાતરીઓ કરી છે. પુનર્વિવાહ શબ્દ સાંભળીને જેઓના કાનમાં કીડા ખદબદતા તેઓ જ આજ કહે છે કે બાળરાંડો માંડેલી થાય તો સારું. એ કામ શું આપણે થોડું કીધું છે? પ્રથમ મનમાં ઉતારવું ને પછી કરાવવું એમાં નાના પ્રકારે આપણે લોકોની ખાતરી કરી છે. લોકો સમજે છે, પણ નથી કરતા તેમાં આપણો વાંક નથી. વાંક ન્યાતના જીલમનો છે.

૨. દરેક દેશના લોક જાણે છે કે આપણે સમૂહરૂપે એક છૈએ અને બીજા દેશના સમૂહથી જુદા છૈએ.—એ જે સમજ અને એ સમજમાં રહેલું પોતાના સમૂહ વિષે જે અભિમાન અને એ અભિમાને પ્રાપ્ત થતા જે યશ તે-તે-તેથી દેશજનતા સખળી કાર્તિમાન ને સુંદર કાંતિમાન શોભી રહે છે?

છે એમ કહેવાશે નહિ. શિવાજીએ રાજ્ય સ્થાપ્યું તેની પહેલાં મરાઠાઓની, શીખનું રાજ્ય મંડાવ્યું તેની પહેલાં શીખ લોકોની અને પિંડારાની દેશજનતા નહોતી. ત્યાં સુધી એક જનસમૂહ એકાદે ઠેકાણે સ્થાયી વાસ કર્યો નથી (તે દેશના વતની થયા નથી—રાજ્ય સ્થાપી ઠરીકામ પડ્યા નથી.) પોતાની સ્થિતિ વધારે સારી કરવાને ઉદ્દેશ રાખ્યો નથી, ઉદ્યોગથી સમૃદ્ધિ વધારી નથી, પોતાના જનમાલ વગેરેની વ્યવસ્થા તથા બહારના શત્રુથી સંભાળ રાખી નથી, વિદ્યા કળા કૌશલ્યથી પદાર્થોને સતેજ ને સુંદર કર્યા નથી અને નીતિ ધર્મજ્ઞાને સદાચારી થઈ પોતાને ને જગદીશ્વરનો-આત્મા પરમાત્માનો-સંબંધ જાણ્યો નથી (ને એ સઘળું પછી ગમે તેવી રીતે પણ કયું નથી) ત્યાં સુધી તે સમૂહની દેશજનતા છે એમ કહેવાશે નહિ. દેશીપણું એટલે એક દેશના હોવું એટલું જ નહિ પણ એક દેશના છૈએ એવું જે અભિમાન રાખવું તે પણ. પણ એ જાતિ-સ્થિતિ બતાવે છે તેમ વટ-અભિમાન પણ બતાવે છે. ‘તું શું તારું ક્ષત્રીપણું દેખાડે છે કે?’ એટલે માત્ર જાતિ નહિ પણ તેની સાથે જાતિનું અભિમાન પણ ખરું.

૨. આપણે એક દેશરૂપી માતાનાં છોકરાં ભાંડું છૈએ—સમસ્તુખી ને સમદુઃખી છૈએ—પારકા દેશના સંબંધમાં આપણે જુદા છૈએ ને આપણા લાભાલાંભ સરખા છે માટે આપણે સહુ એક જ છૈએ અને ધરધરનાં-સઘળા જણનાં—દેશના યજ્ઞ સુખને માટે આપણે પરસ્પર ઐક્ય રાખવું જ જોઈએ એ જ્ઞાન, દેશજનતામાં અપ્રગટ ને પ્રગટ રહેલું જ છે. એ જ્ઞાનથી દેશભક્તિ દેશાભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી અનેક ઉદ્યમના યશ તથા અનેક સફળતાના યશ અને ઉત્તમસુખ એ પ્રાપ્ત થાય છે. દેશ, ભાષા, ધર્મ ને રાજ્ય એ દેશજનતાની દેહનાં મુખ્ય અંગ છે. સમાનતાનું વ્યાપી રહેવું એ તેનો પ્રાણ, વિષમતા જાણનાર ને અભિમાન રાખનાર હું એ તેનો આત્મા અને સફળતા સમૃદ્ધિ એ તેનો યશ છે એમ હું સમજું છું.

૩. જ્યારે એક દેશજનતા બીજી કાંઈ દેશજનતાની સામા જુદા કરે છે ત્યારે તે જય પરાજય પ્રમાણે કાં તો જગતમાં પ્રકાશી રહે છે કે કાં તો નિસ્તેજ થઈ રહે છે—કાં તો સામીને પોતાનામાં સમાવી લે છે કે કાં તો એનામાં પોતે સમૂળી લય પામી જાય છે.

૪. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને લય એનો ક્રમ સર્વદા ને સર્વત્ર છે અને કાળ પરત્વે ઘણીક દેશજનતા પ્રકાશી નાશ પામી છે, આજે કેટલીક જૂના-માંની આપણા જેવી નિસ્તેજ છે ને ઘણીએક નવા પોતપોતાના ઉત્કર્ષમાં છે અને હવે પછીનીને વિષે તો શું બોલવું ? કાળ કાંઈને તેની તેજ સ્થિતિ-માં રહેવા દેતો નથી એ આપણે જાણીએ છ ને જાણીએ છ તોપણ આપણે આપણા સ્વભાવથી તથા ઉત્તેજન આપતી આશાથી પ્રવૃત્તિમાં મચીએ છ અને આરોગ્યસુખ, સમૃદ્ધિસુખ, યશસુખ છત્યાદિને માટે મથીએ છ ને અતુકૂળ પ્રતિકૂળ યોગ પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવીએ છ—પણ મથીએ છ ! ને મથવું જ જોઈએ. આપણી દેશજનતા પરદેશી રાજ્યસત્તાથી ને આપણા જ દોષથી નિર્બળ ને નિસ્તેજ થઈ ગઈ છે (ઇશ્વરનો પાડ માનો ભાઈ, કે હજી સમૂળી નાશ પામી નથી) તેને સખળી અને સતેજ કરવી જ જોઈએ. પણ પાછી નવાં લોહીથી સખળી અને સતેજ કરવાના ઉપાયો કામે લગાડીએ તેની પહેલાં આપણી દેશજનતાનું સ્વરૂપ પ્રથમ કેવું હતું, કાળ પરત્વે ઉત્તરોત્તર કેવું નિસ્તેજ થતું ગયું ને આજે કેવું છે એ વિષે આપણે સારી પેઠે જાણી લેવું જોઈએ.

૫. ઘણા પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે આપણે આ દેશમાં આવ્યા ને ધીમે ધીમે રાજ્યો સ્થાપ્યાં ત્યારે આપણે સહુ વેદની ભાષા બોલતા, વેદનો ધર્મ પાળતા ને ઉત્સાહ ઉમંગે કાર્યો કરતા, યશ મેળવતા ને સુખ ભોગવતા. વિદ્વાનોએ ભાષા વિદ્યા તથા ધર્મનીતિ વિષયમાં, શૂરાઓએ જીદ, પરાક્રમમાં તથા રાજ્યોએ રાજ્યવ્યવસ્થા રાખવામાં, અને ધંધા વેપાર કરનારાઓએ પદાર્થસમૃદ્ધિ વધારવામાં પોતપોતાના ઉત્કર્ષ દેખાડ્યા. પોતે આર્થ એ નામ

રાખ્યું અને આધીન થએલા જૂના વતનીઓને અને ખીજા લોકને અનાયી કહ્યા. પોતાની વસતીવાળા પ્રદેશને આર્યાવર્ત-ભરતખંડ-એ નામ આપ્યાં. એક દેશ, એક ભાષા, એક ધર્મ, પોતાનાં રાજ્ય, પરસ્પર ઐક્ય, પોતાને વિષે ને પોતાનાને વિષે અભિમાન, ઉપરાઉપરી યશપ્રાપ્તિ એ સંધાથી આર્યદેશજનતા કૃત, ત્રેતા, ને અડધા દ્વાપરમાં (પ્રજા રાજમાં અને રાજ રાજઓમાં જુદા થયાં તે છતાં પણ) ઉત્તમ પ્રકારે પ્રકાશી રહી હતી.

મહાભારતના જુદાથી ધણાએક ક્ષત્રી મરણ પામ્યા, મોટા રાજઓના વિભાગ થયા ને જુવાન રાજઓ આહ્વાણોને આધીન થઈ રહ્યા. જુદા પછી દેશજનતા નિર્બળ થવા લાગી તે સંવત ૧૨૫૦માં કેવળ મરણુતોલ થઈ રહી. આહ્વાણો પોતપોતાના મતના અભિમાની થયા ને ધણાં ધર્મમત આપ્યાં. બુદ્ધ જૈન મતથી રાજ પ્રજાની સર્વ પ્રકારની સ્થિતિમાં ઊથલપાથલ થઈ ગઈ. બુદ્ધ જૈન મત રાજ થયા ને ધણીક પ્રજાએ તે મતો સ્વીકાર્યાં. આહ્વાણોનાં ધર્મમત પ્રસરતાં અટક્યાં. એઓએ વૈશ્યશૂદ્રના આશ્રય પકડ્યા ને આગ્રહી મોટા તેથી પોતાના યજમાન પોતાના એ મતવાળામાંથી ન ખસે માટે જાતિબંધનો કર્યાં. બુદ્ધ જૈન ઉપદેશકોએ પ્રાકૃતમાં ગ્રંથો કર્યા તેથી સંસ્કૃતનું પ્રબળ ઘટવા માંડ્યું. પશ્ચિમ તરફથી થોડે થોડે કાળને અંતરે પરદેશીઓએ આવી ધસારા કર્યા ને કેટલાકે રાજ્યો સ્થાપ્યાં ને કેટલાક અહીંના રાજવર્ગમાં ભળી ગયા. નાના રાજઓ પોતપોતાનું સંભાળી ખૂણામાં ભરાઈ રહ્યા ને પ્રસંગે પ્રસંગે મદભરી ઈર્ષ્યાથી પરસ્પર જુદા કરવા લાગ્યા ને રાજ્ય-કાર્યમાં અસાવધ ને અશક્ત થતા ગયા. વળી સમય સાધી આહ્વાણોએ બુદ્ધ જૈન મત તોડ્યાં. એક બે રાજઓએ પરદેશી રાજ સામે જુદો કર્યાં. એ સઘળી ધમાયકડીમાં દેશજનતા પોતાનું બળ ને તેજ કેમ રાખી શકે ? શું થયું ? દેશમાં એક ભાષા, એક ધર્મ, એક રાજ્ય, એક સંપ એનાં ગાત્ર ઢીલાં પડી ગયાં. આહ્વાણ બુદ્ધ જૈન ઉપદેશકોના ટાંટિયા લાગ્યા. ક્ષત્રી વૈશ્ય સંકર થયા. જુદા કરનારો વર્ગ તે સિવાય આહ્વાણ કે વૈશ્ય શસ્ત્ર હાથમાં લે નહિ તેનાં દુઃખદ પરિણામ પ્રત્યક્ષ દેખાવા લાગ્યાં. નવો રાજવર્ગ રજ-

પૂતોનો સ્થપાયો. પ્રજા પોતાના ઉદરની કાળજીમાં પડી. ઈત્યાદિ.

મુસલમાનોએ આપણા દેશનું નામ હિન્દ પાડ્યું ને આપણને હિન્દુ કહ્યા. એઓએ ધર્મ-દ્રવ્ય સ્વીકરણ કરવાને માટે આપણા ઉપર સુમાર વિનાનો જીલમ ગુજાર્યો. પોતાના એકસંખી શૌર્યવટે આપણા કુસંખી શૌર્યને ચાંપી નાખ્યું, આપણે ખૂણે ભરાતા ગયા ને આત્મજીનાં કહ્યાં મानी વહેમી થયા અને પોતપોતાની નાતથી કામ જોટલી વિદ્યાથી ને સાધારણ રોજીથી રાજી રહ્યા. ઋરેકાઓ મુસલમાનને તથા પરદેશીઓને કાઢવાને બહુ મથ્યા પણ તેઓનું કાવ્યું નહિ. એટલે સર્વ પ્રજા ઉપર રૂડી અસર થઈ નહિ, પણ જલદી તેઓની ધાંધલથી પ્રજા વધારે દુઃખી થઈ. સંસ્કૃત વિદ્યા માત્ર થોડાક જ આત્મજીમાં રહી પણ દેશમાંથી તો ગઈ. જીદી જીદી પ્રાકૃતો ખેડાવા લાગી. મૂર્તિપૂજા એ આપણો સહુનો ધર્મ છે, રીતભાત આપણુ સહુની ધાણું કરીને એક સરખી છે, આપણુ સહુને સમદુઃખીપણું છે અને સંસ્કૃત વિદ્યા તો આપણી જ હતી તથા રામ કૃષ્ણ તે આપણા હિન્દુના દેવ છે એવાં એવાં અભિમાન છે—એટલું પણ છે તેથી આપણી હિન્દુની દેશજનતા હજી મરણ પામી નથી.

આપણી વર્તમાન સ્થિતિ તો આપણે જાણીએ છ તોપણ પ્રસંગો-પાત્ત અહીં વાક્યમાં મૂકવી જરૂરની છે. ધરડા ને જીવાન એ બેમાં જૂના ને નવા વિચાર દેખાય છે. જૂના નવામાં લય પામવા જાય છે અને ધરડાઓ જશે એટલે પછી કેવળ નવાનું જ પ્રબળ થશે. દેશજનતા સખળી ને સતેજ કરવા વિષે આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે ને એને માટે આપણે આપણા વિચારો બહાર પાડીએ છ પણ જોઈએ તેટલી ઉતાવળથી અમલમાં આણી શકતા નથી. આપણા નવા વિચાર જે ગુજરાતીમાં સુધારાને નામે પ્રચાર પામે છે તે વિષે હાલના વિચારવંતોમાં મતભેદ છે:—કેટલાક વિચારોમાં તો સહુ જ મળતા છે પણ ધીમે કે ઉતાવળે અમલમાં આણવા એ વિષે કોઈ આમ કહે છે ને કોઈ આમ કહે છે. કેટલાક વિચારમાં વિચારવંતો થોડાધણા મળતા

આવે છે ને કેટલાકમાં તો કેવળ જુદા પડે છે. એ વિષે થોડાક વિચાર આજે કરીએ, પણ તે પહેલાં આપણે જોવું જોઈએ કે દેશજનતા પ્રતિ હાલ આપણી (સર્વ હિન્દુની) ચાલેલી વૃત્તિ કેવી છે તે દેશના સર્વ ભાગમાં સઘળી જાતના જુવાનો આત્મજીવી માંડીને તે ઢેડા સુધી ને રાજકુંવરથી માંડીને તે દુબળા સુધી સહુ જ વિદ્યાભ્યાસ કરે છે. પ્રાકૃત ભાષામાં પુસ્તકો લખાય છે ને દેશાભિમાન વિષયનાં પણ લખાય છે. આગગાડીથી ને વર્તમાનપત્રોથી દેશના જુદા જુદા ભાગોના લોકને પરસ્પર સંબંધ વધે છે. આપણે સઘળા જ ઇચ્છીએ છ કે આપણા દેશની યશશ્રી વધે ને એને માટે કેટલાક જાણુ બની આવતો ઉદ્યોગ કરે છે જ. એ સારી રીતભાત ને ધર્મ સંબંધી આચાર એમાં ફેરફાર કરવા વિષે, વિદ્યા કળા વૃદ્ધિ કરવા વિષે, રાજ્ય પ્રજાના ધર્મ સમજવા વિષે, ઇશ્વર નીતિ સંબંધી વિચારોમાંથી સાચા ને અનુકૂળ આવે તેવા શોધી પાળવા વિષે, પ્રેમ શૌર્યાદિ સદ્ગુણની વૃદ્ધિ કરવા વિષે અને ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત કરવા વિષે દેશી વિદ્વાનો ન્યાં ત્યાં ચર્ચા ચલાવે જ છે. જમાનો બદલાયો એમાં કંઈ જ શક નથી. આજકાલ કોઈને જૂના ધર્મ-માર્ગ ઉપર આસ્થા નથી જ ને નવો ધર્મમાર્ગ કિયો સ્વીકારવો તેનો નિશ્ચય નથી ને છે તો સ્વીકારવાનું કોઈનામાં શૌર્ય નથી. અર્થાત્ ધર્મવિષય-માં આપણે નિઃસ્પૃહ છીએ. એ જોતાં દેશજનતાનું ધર્મઅંગ બળહીણુ છે. જોકે નિકટ સંબંધવાળી પ્રાકૃત ભાષાઓ છે ને એ સહેલથી આવડી શકે તેવી છે તોપણ કોઈ એક ભાષા દેશમાં સર્વત્ર નથી ત્યાં સુધી દેશજનતા-નું ભાષા અંગ પણ લૂલું જ કહેવાય. પરદેશી રાજ્ય છે એટલે દેશજનતાનું રાજ્યઅંગ નિર્બળ જ કહેવાય. તોપણ વર્તમાન રાજ્યથી જોઈએ તેટલા પૂરતા તો નહિ પણ જનમાલના રક્ષણ સંબંધી ને વિદ્યાવિચાર સંબંધી ધણા ધણા લાભ છે માટે એને હાલ આપણી દેશજનતાનું સખળ અંગ કહીએ તો ખોટું નથી. વળી એક દેશના છેએ. સહુના ઉદ્દેશ એક જ છે, ઉદ્દેશને અર્થે પરિશ્રમ કરીએ છેએ એ સંધુ જોતાં આપણી દેશજનતાને ધોકા લાગે તેવો સંભવ નથી. હા, રાજ્યમાં બિયલપાયલ ચાય તો મોટો ધોકા લાગે કારણ કે હજી આપણી દેશજનતાનું નવું સ્વરૂપ પૂરું થાયું નથી ને અતો

બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ થઇ દેશજનતા મરણ પામે માટે વર્તમાન રાજ્ય આપણું મન સંતોષી ક્ષેમ રહે એમ આપણે ઇચ્છવું જોઈએ.

૬. સહુની ઇચ્છા સુખ પ્રાપ્ત કરવાની છે. ‘ ભાગ્ય પ્રમાણે સુખ મળે છે ’ ‘ યોગને આધીન સુખ છે, ’ ‘ સુખ તો માની લીધેલું છે, ’ ને ‘ સંતોષમાં સુખ છે ’ એમ લોકો કહે છે પણ એમ કહી જાણી સુખને માટે બને તેટલો પ્રયત્ન નથી કરતું એવું કોઈ નથી. માણસનો સ્વભાવ જ છે કે તડકો લાગે તો છાંયડામાં જવું ને તડકામાં ફરતાં લાલ થતો હોય તો તડકો વેડવો. વળી કોઈ પણ માણસ સુખથી ધરાતો જ નથી ને નવાં નવાં તથા વધારે વધારે સુખની ઇચ્છા રાખે છે જ. કોઈ કહે ઇચ્છા પૂરી પડે ત્યારે જ સુખ મળ્યું કહેવાય, પણ ઇચ્છા પૂરી પડે એટલે નવી ઇચ્છા થવાનો સંભવ છે જ ત્યારે હવે સુખ તે કિયું ? રૂઢી ઇચ્છા થઈ કે પરિશ્રમ કરવો ને આશા રાખવી એ ખરું સુખ છે. એકતું સુખ ધણા જણના સુખના ઉપર આધાર રાખે છે માટે ધણાને સુખ થાય તેવો દરેક જણે પરિશ્રમ કરવો જોઈએ—આપણા દેશમાં ધણા જણ સમૃદ્ધિમાન થાય, ધણા જણ વિદ્વાન થાય, ધણા જણ સદ્ગુણી ને ધર્મી થાય, ધણા જણ શૂરવીર, થાય, ધણા જણ યશસ્વી થાય—(થોડામાં કહું છઉં કે) ધણા જણ હમણાના કરતાં ધણું જ સાફ સંસારસુખ, સમૃદ્ધિસુખ, વિદ્યાસુખ, ધર્મનીતિસુખ, ને રાજ્ય સંબંધી સુખ ભોગવતા થાય તેને માટે આપણે સહુએ ઇચ્છા રાખવી ને ખતે પરિશ્રમ કરવો. દેશ યશસ્વી કરવાનો—આપણી દેશનજતા સખળી ને સતેજ કરવાનો—ઘોરી રસ્તો આ જ છે કે આપણે આપણા નવા વિચાર-સુધારાના વિચાર-ખતથી ને ઉતાવળથી અમલમાં આણવા.

૭. સુધારાના વિચાર: ધર્મ સંબંધી વિષયમાં ઈશ્વર સંબંધી, તેને પૂજવા સંબંધી, મરણ પછી આત્માની સ્થિતિ સંબંધી, સ્વર્ગ નરક સંબંધી, ઓઢાર સંબંધી દેશદેશના પાંડિતોના ને ધર્મગુરુઓના જુદા જુદા વિચાર ને મત છે. એ

વિષે આપણામાં પણ ઘણા મત છે ને હાલના વિચારવંતો પણ જુદા જુદા વિચાર રાખે છે. એ સંબંધી પૂરતા વિચાર કરવાને વિદ્વાનોની સંખ્યામાં વધારો થવો જોઈએ ને ઘણાં પુસ્તકો લખાવાં જોઈએ માટે મારી સમજમાં તો આમ છે કે જ્યારે અનેક ધર્મમાર્ગથી દેશીજનોતો સંપ શિથિલ થાય છે અને જ્યારે દેશદેશના વિદ્વાનો પેગંબર આચાર્યોનાં મત જુદાં જુદાં છે ત્યારે આપણે હાલમાં આટલું જ રાખવું. જગતનો કોઈ કર્તા છે તે એક છે ને નિરાકાર છતે સર્વશક્તિમાન ને સર્વજ્ઞ છે; આપણે તેના વશ ગાવા અને પાપ તથા દુઃખમાંથી અસવાને અને વળી પુણ્ય તથા સુખ પ્રાપ્ત કરવાને તેની પ્રાર્થના કરવી કેમકે તે આપણાં સુકૃત જોઈ પ્રસન્ન થાય છે ને પ્રસાદ આપે છે તેમ અનીતિના કર્મને માટે આપણને શિક્ષા કરે છે. હાલ ધર્મગાળામાં જે ધર્મમાર્ગનો ઉપદેશક કેશવચંદ્ર છે તે ધર્મમાર્ગ આપણે સહુએ પાળવો. નીતિ સંબંધી વિષયમાં ‘આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ’ એ વિચારે કાઢવું કંઈ હરણ કરવું નહિ એ જે બોધ છે તે સર્વત્ર માન્ય છે ને ખરો છે. વિશેષમાં આટલું કે પ્રેમશૌર્ય—સ્નેહ, ઐક્ય, મહાત્માતા, ઉદ્યમ, હિંમત, સાહસ, ધૈર્ય એ આદિ સદ્ગુણો સમય પરત્વે અવશ્યે ને વિશેષે પ્રાપ્ત કરવા. (ગુજરાતી હિન્દુઓની સ્થિતિ એ નામના નિબંધમાં છેલ્લે નીતિવિષય છે તે જોવો.) વિદ્યા સંબંધી વિષયમાં વિશેષ કહેવાનું આ કે જેથી દેશજનતા વહેલી સતેજ થાય તે વિદ્યાકળામાં પણ જરૂર જાણુ મેળવવી. ભાષાને માટે લિપિ દેવનગરી રાખવી કે દેશના સર્વ ભાગના લોક પુસ્તકો વાંચે—જ્યારે હિન્દી, મરેઠી એ ભાષાની પુસ્તકલિપિ દેવનગરી છે ત્યારે ગુજરાતી, ધર્મગાળી, પુસ્તકની લિપિ પણ દેશજનતાને માટે તેવી જ રાખવી અવશ્ય છે. તેમ હિન્દી ભાષા જે દેશમાં સર્વત્ર સમજાય તેવી છે તે થોડીઘણી સહુએ બોલી લખી જાણવું જોઈએ. સંસાર વિષયમાં ધર્મનું લાકડું બહુ પેડું છે તે કાઢી નાખવું ને જરૂર જેટલી રીતભાત જૂની રાખી ઘટતી નવી વિશેષે દાખલ કરવી. રાજ્ય સંબંધી વિષયમાં પણ આપણે માહિતગીરી મેળવવી—રાજ્યનીતિ જાણવી, વિવેકવિચારે આપણું દુઃખ સત્તાધારીને કહેવું. ઇત્યાદિ. સુધારાના વિચારો વિષે તો મોટાં મોટાં પુસ્તકો થવાં જોઈએ ને એ રચનારા હાલ નથી. તો-

પણ હમણાંના વિચારવંતો એકઠા મળી પોતાનો વિચાર એક પુસ્તકમાં જણાવે તો તે ઉપર હવે પછીના વિચાર કરતા થાય. નવા વિચાર અમલમાં લાવવા અધરા છે પણ શા માટે છે ને અધરાને સહેલા કરવાને સહુથી પહેલો જોધ ક્રિયો જરૂરનો છે તે વિષે હવે કટલુંએક નીચે પ્રમાણે—

૮. જ્યારથી આપણી દેશજનતા ઘડાઈ ત્યારથી તે આજ લગી પ્રજા-વર્ગ સત્તાને માન આપતો આવ્યો છે. બ્રાહ્મણોને આધીન તે રાજા સરદારને આધીન, બ્રાહ્મણોએ સર્વ વિદ્યા પોતાને જ માટે રાખીને સહુનો ધર્મ અને કહીએ તે માનવાનો જ છે એવું હૃદયમાં ઠસી ઠસીને ઘાલ્યું. હજારો વરસ થયાં સત્તાનું દાસપણું કરતા આવેલા તે લોક સ્વતંત્ર વિચાર વહેલા વહેલા કેમ અમલમાં આણે? વળી સુધારાના વિચાર તો પ્રથમ મનશક્તિ કેળવે છે ને પછી લોકના હૃદયમાં પેસે છે. સરદાર પડે તો સેન વીખરાઈ જાય એવા સ્વભાવવાળા પાસે સરદાર મુઆ પછી જીલ્લ કરાવવું એ શું અર્થ નથી? આપણા લોકે માત્ર સાધારણ સુખના ને ભાવિકપણે ધર્મસુખના લહાવા લીધા છે, વિદ્યાસુખના લહાવા પ્રજાના માત્ર એ એક બ્રાહ્મણવર્ગે લીધા છે. હવે જે આપણે સહુને લહાવા લેવા છે તે સંસારધર્મ-નીતિ-વિદ્યા-રાજ્ય એ સંબંધી ઉત્તમસુખના લેવા છે ને એને માટે બહુ જ શ્રમ કરવાનો છે. આપણે હૈએ ત્યારે નરમ સ્વભાવના ને સંતોષી ને થવું છે ત્યારે ઉગ્ર પ્રકૃતિના દેશાભિમાની ને અસંતોષી. ઘણા કાળનું જડત્વ કાઢવું છે, દેશજનતાનું સ્વરૂપ નવું ઘડવું છે, એ સઘળાં કારણથી થોડા જણથી સુધારાના વિચાર વહેલા અમલમાં આવી શકતા નથી. પણ નવા વિચારે આ વીસ વરસમાં લોકના મન ઉપર જે અસર કરી છે તે શું થોડી છે? ના, ના, સુધારાએ ઘણું જ કામ કર્યું છે ને હવે આટલો જ જોધ સહુના મનમાં ઠસવો અવશ્ય છે કે દરેક જણે પોતાના કામનો વિચાર પોતે જ કરવો, પોતાને જ બળે કામ કરવું ને પોતે જેને સાચું માન્યું તેને લોકાપવાદના ભયથી હઠી ન જતાં અમલમાં આણવું. પછી કદી દુઃખ થયું તો ધીરજથી સાંખવું ને એમાં કીર્તિ માનવી. ઇતિહાસોથી જણાય છે કે ચાલતા વિચારથી

જુદા નવા સુધારા સંબંધી વિચારો કાઢ્યા છે તેઓએ બહુ બહુ દુઃખો સહન કર્યા છે. જે વિચારોને લોક ધિક્કારતા તે જ વિચારો લોકે અમલમાં આણ્યા છે તે નવા કાઢનારાઓને લોક હાલ મોટામાં મોટું માન આપે છે. નાત બહાર રહેવું પડશે તે પછી દુઃખ થશે એ વિચાર કંઈ શૂરવીરના હોય નહિ, માટે સાચી વાત સમજાઈ કે તેને તરત અમલમાં આણવાનો જોરસો સહુનામાં થવો જોઈએ. એ જોરસો લોકમાં નથી આવ્યો ત્યાં સુધી દેશજનતા સખળી થવાને બહુ જ વાર લાગવાની.

૯. કેટલાક કહે છે કે હજી સમો નથી આવ્યો, પણ સમો જો નથી આવ્યો તો પાછળ કહ્યા પ્રમાણે સુધારો આટલું કામ કેમ કરી શક્યો ? સમો જો નથી આવ્યો તો ધરડા ને શાસ્ત્રી પુરાણીઓ કેમ કહેતા થયા છે કે પુનર્વિવાહ થાય તો સારું ? નાતમાં આજકાલ હોકારા થાય છે તે શું ધર્મના જોરસાને લીધે ? ના, ધર્મનું બહાનું ને ખાનગી અદાવત એ જ હોકારાનું કારણ છે - બાકી ધર્મનો જોરસો ધરડાઓમાં પણ દેખાતો નથી. લોકનામાં બહાર પડવાનો જોરસો નથી એ વાત ખરી; બાકી વખતનો વાંક જરાએ નથી. સમયે તો ભાષણો કરાવ્યાં, નિબંધો લખાવ્યા, ને સહુના ઉપર અસર કરી. જે છે તે જ સમય જોરસો પણ કરાવશે. ભાઈઓ, સમય તો કહે છે કે વિચારોને અમલમાં આણો પણ આપણે જ હઠી જઈએ છીએ. ભૂતકાળમાં એકાદું નવું મત દેશના એકાદા ભાગમાં પ્રથમ ચાલતું જે ખીજ ભાગના લોકથી ખંડિત થતું ને કદી લોકમાં તે પ્રસરતું તો ઘણી વારે. આજકાલ દેશના સઘળા લોકનો ઉદમ દેશને અર્થે છે. આપણા વિચાર આજકાલ પૃથ્વીના સઘળા દેશમાં જે ચાલે છે તે જ છે. આપણા વિચારને ખંડિત થવાનું ભય નથી. નાત બહાર મુકાયા તો વહેવાર રાખવાને ખીજ સ્તેહીઓ ધણા છે. હવે એવો સારો સમો તે ખીજે ક્રિયો આવવાનો છે ? જ્યારે આવવાના સમયમાં આપણા વિચારનું નક્કી પ્રયત્ન થવાનું છે ત્યારે આપણે પ્રથમથી જ જોરસો બહાર કાઢી માન કાં ન મેળવવું ને ધાર્યો ઉદ્દેશ વહેલો કેમ ન પાર પાડવો ? ભાઈઓ, આપણે તો દેશજનતામાં નવું લોહી આણવું છે ને એ લોહી

શૂરવીર થયા વિના આવનાર નથી ત્યારે સંસારસ્થિતિમાં થોડા દહાડા ને થોડુંક દુઃખ પામીશું ને સાચો વિચાર અમલમાં આણતાં અટકી રહીશું તો આગળ જતાં શું ઉકાળી શકીશું ? ભાઈઓ, આ સમયને ધણો જ અતુરૂળ સમજવો કે સંસારી વિષયમાં જોદ્ધા થવાનો પ્રસંગ છે ને એથી બીજા વિષયો માટે તૈયાર થવાને કવાયત મળતી થશે. આપણા સત્તાધારી લોક મુસલમાનની પેઠે હજી આંહી વસ્યા નથી ને તેઓ આપણી સાથે દિલથી હળતા નથી અર્થાત્ તેઓથી આપણને સહવાસનો લાભ નથી તે છતાં અંગ્રેજી પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનને લીધે આપણાંમાના કેટલાએકે રાજનીતિ વિષય જાણ્યો છે ને પૂર્વના રાજ પ્રધાન કરતાં ને સ્મૃતિકાર કરતાં વિશેષ જ્ઞાન ધરાવે છે એ શું થોડા હર્ષની વાત છે ? કાયદા જાણનારા વકીલો ને ઇજતેરી કામ જાણનારા ધણા જણ થયા છે એ શું દેશને લાભદાયક નથી ? અર્થાત્ કાળનો કંઈ જ વાંક નથી, પણ આપણો જ દોષ છે કે આપણે જૂના બંધનમાંથી મુક્ત થવાનો જોરસો રાખતા નથી. પણ કંઈ નહિ, નિત્યના બોધથી આપણે સાચી ને લાભકારી વાતને સાફ કેસરિયાં કરીશું જ.

૧૦. જે અંગ્રેજી રાજ્ય ન થયું હોત ને ઐરંગઝેબ જેવાઓનું રાજ્ય રહ્યું હોત તો આપણી દેશજનતા વધારે અંપાછ ગઈ હોત ને વેળાએ મરી પણ ગઈ હોત; પણ વર્તમાન રાજ્યથી આપણો દહાડો ફરવા માંડ્યો છે, રાજ્ય સંબંધી હક ને સ્વતંત્રતાના હક થોડા મળે મોડા મળે અથવા ન મળે તો ચાલે પણ દેશજનતા ગઈ-આપણી ભાષા, આપણું હિન્દુપણું, આપણું હિન્દુ લોહી ગયું-એટલે પછી આપણે જ નહિ. દેશજનતાનો વિચાર અને પૂર્વજોના યશનું સ્મરણ અને તેના ઉપર ભક્તિ એ વડે જ મનને વિદ્યાની ને સદ્-ગુણની કેળવણી વહેલીમોડી પણ આપી શકાય છે. દેશજનતાને પ્રકાશિત કરનાર મહાત્મા જ હોય છે. વિદ્વાનો, શૂરવીરો, ને શ્રીમંતોએ આ બે દેશને અર્થે પોતાના મન તન ને ધનની ઉદારતા પોતે પ્રસંગે દુઃખ ભોગવીને પણ બતાવવી જોઈએ. હિંદુસ્તાનમાં બહોળી વસતી હિંદુની છે ને હિંદુની જ દેશજનતા હજી રહી છે માટે આટલી વાર મેં હિંદુઓને જ મંલનાવ્યું, પણ

હવે હું દેશના સર્વ જાતના વતનીને કહું છઉં. પારસી ને મુસલમાન
હિંદુસ્તાનની ભૂમિને શરણે છે, હિંદુસ્તાનની ભૂમિ તેમનું ભરણપોષણ
કરે છે—એઓ હિંદુઓના ભાઈઓ છે—એઓએ પણ હિંદુની સાથે દેશના
કલ્યાણને અર્થે પરિશ્રમ કરવામાં ખંતથી સામેલ થવું જોઈએ. ઓ પ્રભુ !
ગ્રીસની, રોમની, ફ્રાન્સની, જર્મનીની, અમેરિકાની, ઇંગ્લંડની, ઈરાનની,
અરબસ્તાનની, તાતારની દેશજનતાએ અકેકકવાર પોતાનો પ્રકાશ જગતમાં
દેખાડ્યો છે, પોતાનો સુંદર વેશ લજવ્યો છે, તેમ અમારી હિંદુસ્તાનની
દેશજનતા જગતના ઇતિહાસમાં ક્યારે પ્રકાશશે ? દેશીઓ ! હવે પ્રભુની જ
ઈચ્છા થઈ હોય એવું ચિન્હો ઉપરથી જણાય છે—ધણા કાળનાં જડ-
થએલાં આપણાં મન ચંચળ થવા લાગ્યાં છે. હવે તો નક્કી ને પહેલી
ફળવાની આશાથી ઉત્તેજન લઈ લઈ આપણે રાત્રદિવસ પ્રેમશૌર્યનાં કામો
કરતા રહીએ !—જય મળશે ને આપણી દેશજનતા પાછી નવા રૂપમાં
જગતમાં પ્રકાશ આપશે ! એ સમો પ્રભુ વહેલો દેખાડે !

ભાષાસાહિત્યવિચાર

ગુજરાતી લોક હિંદુસ્તાનના ખીજા ભાગના લોક કરતાં એક પૈસા સિવાય ખીજી બધી વાતમાં—રાજ ધર્મ રૂઢિ વિદ્યાની વાતમાં—ધણા ધણા જ પાછળ છે. ખીજી બાબતમાં ગમે તેમ હો, તે આ ઠેકાણે વાત નથી કરવાની, પણ ગુજરાતીઓ વિદ્યાની વાતમાં પાછળ છે, એની તો કાષ્ઠથી ના નહિ જ કહેવાય. ગુજરાતી ભાષામાં પંડિત અસલ, ને આજ કાષ્ઠ નહિ, પંડિત નહિ તેથી ગુજરાતી ભાષા સુધરી નહિ. ભાષા સુધરેલી નહિ એની એ જ સાબિતી કે કાશ ને વ્યાકરણ હજી થયાં નથી.

...

...

...

...

ભૂત સ્થિતિનો જ અથવા ઉત્તમ ભાવિ સ્થિતિનો જ વિચાર કર્યાં કરવાનું પ્રયોજન નથી. ભૂત ભાવિ ઉપર અતિશય મોહ રાખતાં વર્તમાન સચવાય નહિ તો તે મોહ કેવળ જડપણું છે અથવા ઘેલાપણું છે. ભૂત ઉપરથી વિવેક જાણી ભાવિની આશાએ હોંસીલા થઈ એ એ વડે આપણે આપણી શક્તિ વધારીશું તો ભાષાનું બળ પણ વધશે ને સૌન્દર્ય પણ વધશે. દ્રવ્યને ઉદ્દેશી નહિ પણ માનને અથવા આનંદને અથવા વસ્તુને જ અથવા પરોપકારને ઉદ્દેશી જ્યારે કેટલાક જણ હોંસ આગ્રહથી પોતાની વિદ્યા વધારશે ને ગ્રંથો રચશે ત્યારે ભાષા સહજ સુધરશે. ગુજરાતીમાં વિદ્યા વધે ને ગુજરાતી વિદ્વાનો ખીજા પ્રદેશના વિદ્વાનોની સાથે સરસાઈ કરે એ તો વિસ્મય જેવું થાય. તોપણ, સમૂહના આગ્રહ ઉત્સાહે વહેલું મોડું શું નથી બનતું ? અને સૈકાપટ ઉપરથી આપણે જાણ્યું છે કે ભાષા ઉત્તરોત્તર અધિક સંસ્કાર પામતી આવી છે; વળી આપણી ઉચ્ચ સ્થિતિનો સૂર્યોદય થયે આપણે તેના સુમંગળ પ્રકાશમાં ઊજમાળા રહી કામ કરીએ છીએ—આપણું શુભ ચિન્તન નિત્ય આ હોવું કે—હિંદુસ્તાનના સમગ્ર ઉત્કર્ષને અર્થે પ્રથમ તેના અંગપ્રદેશોનો પૃથક પૃથક ઉત્કર્ષ થવો અવશ્ય છે તો તેના એક અંગ-પ્રદેશ ગુજરાતનો ઉત્કર્ષ સત્વરે થાઓ અને એ ઉત્કર્ષની સામગ્રીમાં પ્રથમ ગુજરાતી ભાષાના જયશ્રી રંગ વિરાજે !

ટીકા કરવાની રીત

સઘળાં માણસો પોતાના જ વિચારમાં આવે તેમ ચાલ્યાં હોત તો આ સંસાર ક્યારનો તૂટી ગયો હોત. જે વાનાં છે—ઘટતું ને અઘટતું; તેમાં ઘટતું જ કરવું અને કરાવવું, એ માણસનો હક્ક અને ગર્વ છે. જો કોઈ હૃદની બહાર જાય તો તેને આગળથી ચેતવવાનો અને ન માને તો તેને તોડી પાડવાનો ખીજાઓને હક્ક છે ખરો.

સર્વગુણસંપન્ન એવું કોઈ નથી; ને એકલાથી સઘળાં કામ બની શકતાં નથી. ત્યારે શું એકની ખામી જે તે પોતે જાણતો નથી તે ખીજા જાણીતાએ ન બતાવવી? સર્વ માણસોએ પરસ્પર એકબીજાના કામ ઉપર નિધા રાખીને તે વિશે પોતાના વિચાર આપવા. રે માણસાઈ છે ત્યાં આખ્યા વગર અને લીધા વગર ચાલતું જ નથી. કોઈએ કંઈ કામ કીધું તો તેમાંના ગુણ વિશે તેની તારીફ કરવી, કે જેથી તેવા જ સારા ગુણો જોડે પ્રસંગ પાડવાને તેને ઉત્તેજન મળે; નહારા ગુણ વિશે બોલવું એટલા સાફ કે ફરીથી તેવા દુર્ગુણ સાથે તે કામ ન પાડે; અને એમ ગુણદોષ ઉઘાડા થવાથી લોકને સાર અને અસાર કેટલો છે તે સહજ માલૂમ પડી આવે.

પુસ્તકો વિશે પણ એમ જ જાણવું—કેટલાક ગ્રંથ કરનારા છે, અને કેટલાક ગ્રંથ ઉપર ટીકા કરનારા છે. જો ટીકા કરનાર ન હોત તો ગ્રંથ સમજાત નહિ, ગુણ દોષ માલૂમ પડત નહિ, ગ્રંથકાર છક્રી જાત; તે પછી સારા ગ્રંથ લખત નહિ, અને લોકમાં અનાચાર ચાત. પોતાનાથી પૂર્વે થિએલા ગ્રંથકારોના દોષગુણ જાણ્યાનો ફાયદો કોઈ ગ્રંથકાર લેતો નથી એમ તો કદી માનવામાં આવનાર જ નહિ. ટીકા કરવાની મુખ્ય મતલબ એ કે સાફ નરસું બતાવવું અને તેમાં વિશેષે નરસું બતાવવું કે જે જલદીથી દૂર કરવું જરૂરનું છે. જ્યાં વિદ્યા છે ત્યાં વાદ છે જ અને તેમાં ટીકા થયા વગર રહેતી જ નથી, જેથી લોકને અમૂલ્ય લાભ થાય છે.

ગુજરાતી ભાષામાં અસલથી તે આજલગીમાં જેટલાં પુસ્તકો થયાં છે તેની ટીકા થઈ નથી—અર્થાત્ ગુજરાતીમાં ટીકા કરવાની ચાલ નથી. અલબત્ત ફલાણું સાડું છે અને ફલાણું નકાડું છે એમ સ્વાભાવિક તો કહેવાય છે ખરું, માટે પુસ્તકોની ટીકા કરવાની ચાલ નીકળવી જરૂરની છે. આટલાં આટલાં પુસ્તકો છે પણ કોઈ અંથકારે તેમાંના કોઈની ટીકા કીધી હોય એમ અમને દેખાતું નથી. જે ભાષામાં ટીકા કરવાની અથવા વિસ્તારથી પરીક્ષા કરવાની ટેવ નથી તે ભાષામાં જોઈએ તેવા ને જોઈએ તેટલા વિદ્વાનો હશે એમ કદી કહેવાવાતું નહિ. અંથની સમજને માટે ટીકા જરૂરની છે એમાં કંઈ શક નહિ. કોઈ કોઈ અંથ ઉપર સો સો ટીકા થયેલી છે. આપણા લોક સમજે છે કે કોઈએ એક બાબતનો અંથ કીધો તો તે બાબત ઉપર બીજાએ રચવો નહિ, પણ એ મોટી ભૂલ છે. એક જ બાબત ઉપર સેંકડો અંથ લખાએલા હોય છે અને એકેક ઉપર પચીસ પચીસ ટીકા થઈ હોય છે. સંસ્કૃતમાં અને અંગ્રેજીમાં ટીકાવિદ્યા એટલી તો સારા ધોરણ ઉપર ખેડાયેલી છે કે જેથી વિદ્યાની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ સારી પેઠે જોવામાં આવે છે.

કોઈએ અંથ કીધો તો તેણે તેના ઉપર ટીકા થવાથી મારી આખરે જશે, મારો અંથ નહિ ખપે, એવી વાતોના વિચારથી બીવું નહિ. તેણે તો એમ જ ધારવું કે મારા અંથના ઘણા દુસ્મન થાઓ કે જેથી મારી ખોડ જણાય. કેમકે દોસ્તોના વખાણથી દોષ માલૂમ પડી શકતા નથી. જે અંથો ઉપર ટીકા થાય છે તે અંથો જો સારા હોય છે તો તે વધારે ખપે છે. અલબત્ત થોડી સમજના અને થોડી વિદ્યાના પુરુષો ચોપડી કાઢીને મોઢું માન મેળવી જાય તેનો અટકાવ થવો જોઈએ. જે ડાહ્યો અંથકાર છે અને જેને સુધરવાની ઈચ્છા છે તે તો પોતાના અંથ પર સારી અથવા નરસી ટીકા થઈ જોવાથી ટીકા કરનાર ઉપર દ્વેષ રાખતો નથી, પણ બિલટો તેનો આભાર માને છે. આપણામાં કોઈને કહ્યું હોય કે હું તારા ઉપર ટીકા કરીશ એટલે તે બીચારાનાં સાતે વહાણ દૂખી જાય છે. અલબત્ત દ્વેષ જાણવા થકી

થોડી વાર તો તેને દિલગીરી થશે, પણ પછી ચાનક રાખી બીજી વાર તે વધારે ચોકસાઈથી બહાર પડશે. જે ટીકા કરાવવાથી બીજો છે તે અધૂરો છે અને ધૂર્ત થઈને અથવા ખુશામત કરીને અથવા વગવસીલાથી માન અને પૈસા મેળવવાને આતુર છે એમ સમજવું.

પણ હવે ટીકા કેણે કરવી? કેટલાએક ટીકા કરે છે તે એવી મતલબ-થી કે આપણને લખતાં નથી આવડતું, ત્યારે ટીકા કરીને લખનારને નંદીએ અને તેની જગતમાં બેઆખર કરીએ. આવા ટીકા કરનારાઓને ધિક્કાર છે. જેનામાં સ્વાભાવિક બુદ્ધિ, પ્રાપ્ત કરેલી વિદ્યા, અને સાડું નરસું સમજવાનું રસજ્ઞાન છે, તે ટીકા કરવાને યોગ્ય છે. જેને જે વાતની ખબર નથી, તેણે તે વાત ઉપર ટીકા કરવી નહિ. જે વાત ઉપર ટીકા કરવી હોય તે વાતનું ટીકા કરનારે થોડું ઘણું પણ અનુભવજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. જેણે સારી ટીકા કરવી છે તેણે તો પૂરું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. ઇનસાફ કરવો અઘરો છે. જે બરાબર ઇનસાફ ન થયો તો બીયારો ગ્રંથકાર વગર કારણે માર્યો જાય અથવા સરપાવ લઈ જાય. માટે ટીકા કરનારે બરાબર ન્યાય કરવો જોઈએ, ને એ શક્તિ મેળવવાને સાડું તેણે જાતે ન્યાય કરવાની બાબત ઉપર ચોખ્ખું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. કાંઈએ દ્વેષભાવથી ટીકા કરવી નહિ.

આ સઘળાનો સાર એટલો કે પુસ્તકો ઉપર ટીકા કરવાની રીત જલદી-થી અમલમાં આણવી જોઈએ. ટીકા કરનારે પોતાના ગ્રંથ ઉપર ટીકા થયેથી (કદાપિ સખ્ત હોય તોપણ) બીવું નહિ, અને દિલગીરી રાખવી નહિ; પણ મેત્રા ડાઘને ટીકાઈપી આરસીમાં જોઈને કાઢી નાખવા, અને સારા શણગાર સજવા. ટીકાકારે અદેખાઈથી નહિ પણ યથાન્યાય વર્તવું, પણ સામાને માહું લાગશે એમ સમજીને ડરીને નહિ, પણ જેમ બને તેમ સારી પેઠે યથાવિધિ વિસ્તારે ટીકા કરવી.

કવિ અને કવિતા

છોકરું જેવું જન્મે છે-આ દુનિયાનો વા ખાય છે-તેવું તરત તો તે ગભરાએલી હાલતમાં હોય છે, પણ થોડી વાર પછી જનનવેદનાની છૂટું થઈ, અહીંના વાને અનુકૂળ થાય છે. પ્રથમ તેને ધાવવાનું તથા ધાવવાના ઠેકાણાનું અને જે જે તેની આંખે કાને પડે છે, શરીરને અડકે છે, જીભ ઉપર તે નાક આગળ આવે છે તેનું કંઈ ભાન હોતું નથી. પણ આટલું તો જોવામાં આવે છે કે બહારનાં તથા અંદરનાં કારણોથી તેને સુખદુઃખ થાય છે અને એ સુખદુઃખના અનુભવ જે હસવું ને રડવું તે આપોઆપ બહાર નીકળે છે. તરત જન્મેલાને ભાન હોતું નથી ને મુએલાને શબ્દો ભાન હોતું નથી; તરત જન્મેલાને સુખદુઃખ થાય છે ને શબ્દો થતું નથી. એ વાત ઉપરથી જણાય છે કે શરીરની અંદર કંઈ છે કે જે જન્મે છે ત્યારથી તે મરતાં લગી સુખદુઃખાભિમાની છે. કેટલેક દહાડે છોકરું પોતાના અભ્યાસથી હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં ધાવવાના ઠેકાણાને બરાબર શોધી કહાડે છે ને તે મળ્યેથી મોટું મોકળું કરી ઊછળી ઊછળીને હરખાઈ હરખાઈને ધાવે છે અથવા ન મળ્યેથી તરફડી નિરાશ થઈને રડે છે. એ વખતથી માણસ-સ્ત્રી અથવા પુરુષ (પેલું છોકરું)-કવિ બનવાની તૈયારી કરે છે એમ જાણવું.

જેમ જેમ બાળક મોટું થતું જાય છે તેમ તેમ બહારની વસ્તુઓની છાપ તેની કર્મેન્દ્રિયની માર્ફતે જ્ઞાનેન્દ્રિય ઉપર પડે છે. ત્યાં તે છાપ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની તર્કરૂપ રંગની ચીકાશથી ચીકટાય જાય છે ને પછી મનના ઉપર અસર કરે છે. એ અસર થવા ઉપર અથવા એ રસજ્ઞાનના ગુણ તથા માપ વજન એ ઉપરથી માણસનું ભાવી કવિસ્વરૂપ જણાઈ આવે છે.

રસજ્ઞાન તો સૌ માણસને હોય છે ત્યારે શું સૌને જ કવિ કહેવા ? પણ સજ્ઞાન સદ્ગુણ માણસનું સરખું હોતું નથી. જુદાજુદા પ્રસંગો ઉપરથી, જુદી

જુદી મનશરીરની પ્રકૃતિ ઉપરથી, જુદી જુદી વસ્તુઓ ઉપરથી, જુદા જુદા અવલોકન ઉપરથી, જુદા જુદા કાળ ઉપરથી અને જુદા જુદા દેશ ઉપરથી માણસનું રસજ્ઞાન થોડું ઘણું, પોલું નક્કર, અને ઊંઘતું જાગતું હોય છે. જેનું રસજ્ઞાન થનથન કરી રહેલું હોય છે, જે લાગણીઓને વશ છે, જેવું દીઠું સાંભળ્યું તેવું બોલવાની, કરી દેખાડવાની અથવા કોઈ પણ રીતે સમજ્યો એમ જુક્તિથી રંગીને ખતાવવાની જેની શક્તિ છે તેઓને ‘કવિ’ કહેવા. સઘળાનામાં ઉપર કંઈ તેમ કરવાની શક્તિ હોતી નથી; થોડાંએકને જ હોય છે, માટે થોડાંએકને જ કવિ કહેવા. આ બધી વાત ઉપરથી અમારા વાંચનારાઓના જણ્યામાં આવ્યું હશે કે કવિ થવામાં કંઈ પણ સ્વાભાવિક બુદ્ધિ હોય છે, પણ પ્રમંગ ન આવ્યેથી તેઓની બુદ્ધિ મનમાંની મનમાં સમી જાય છે.

‘ઊગે પુષ્પ સોહામણાં, નજરે ના દેખાય;

વન સઘળું વાસિત કરે, મિથ્યા ખીલી ખરી જાય.’

કેટલાકને સ્વાભાવિક બુદ્ધિ થોડી હોય છે, પણ પછી સારા અનુકૂળ પ્રમંગ આવ્યેથી કવિતાકળી ખીજાં પાસેનાં સુવાસિત પુષ્પોની સુગંધરૂપ હૃદયથી ખીલીને પ્રસિદ્ધિ પામે છે.

એક વિચારને ખીજા વિચાર સાથે કેટલો સંબંધ છે અને તેમાં ખરો ખોટો કીયો છે એ વાતની તપાસ કરનાર જે આપણી મનશક્તિ તે વિવેકબુદ્ધિ કહેવાય છે; અને એક બે અથવા વધારે વિચારોને પોતાની તરફનો પ્રકાશ આપી રંગનાર અને તેજ આપનાર અને તેમ કરી નવો વિચાર ઉત્પન્ન કરનાર એવી જે મનની શક્તિ તે તર્કબુદ્ધિ કહેવાય છે. ‘તર્કબુદ્ધિનું નિસ્સારણ’ એટલે તેનું બહાર નીકળી આવવું તે કવિતા એમ એક વિદ્વાન કહે છે. કવિતામાં વિવેકબુદ્ધિનું થોડુંઘણું કામ પડે છે એ વાત ખરી, તોપણ કવિતાની જણતી તર્કબુદ્ધિ છે. પછી કવિતાજાણતરને થોડીવાર વિવેકબુદ્ધિરૂપી ધાવ મળી હોય તો તો તે સારી કેળવાએલી થાય એમાં કંઈ શક નહિ. તે વિદ્વાન કહે છે કે જેમ કોઈ ગોખમાં મૂકેલી સતાર જુદી જુદી ગતિના પવન વડે હાલે છે અને મધુર સોરાવટ કાઢે છે તે પ્રમાણે માણસના

ઉપર બહારની તથા અંદરની છાપ પડયેથી મધુરી અસર થાય છે;—અસર થાય છે એટલું જ નહિ, પણ તે અસર પેલી અસલ છાપના જેવી જ આભે-
હૂખ થાય છે:—ખિંબ પ્રતિખિંબ જ. એ વાત માણસનામાં સતારના કરતાં વિશેષ છે. સતારના સૂરને અને પવનની ગતિને ક્ય અથવા સામ્ય નથી, પણ માણસના મનને અને બાહ્યાંતર છાપને ક્ય છે;—જેમ ગવૈયાનાં બોલવાને અને તંબુરાના સૂરને હોય છે તેમ. માણસનામાં એવું કંઈ છે કે જેથી જોએલી અથવા સાંભળેલી વસ્તુની છાપ તેના મનમાં બરાબર અસર કરતી રીતે પડે છે.

છોકરું રમતું રમતું પોતાના અવાજથી અને ગતિથી પોતાની ખુશી બતાવે છે. જંગલી માણસ પણ આસપાસ વસ્તુઓ જોઈને નાચે છે ફૂટે છે. સુધરેલી સ્થિતિના મંડળમાં તો તરેહ તરેહવાર રીતનાં માણસનાં રસજ્ઞાન હોય છે. સીદીલાઇ નાળિયેરના ડોયામાં કાંકરા ઘાલી તે વગાડી મનરંજન કરે છે. ગોઠુળનો ગોવાળિયો કાનુડો વાંસળી વગાડી પોતે ખુશ થઈ ગોવાળણોને રીઝવતો હતો. નારદમુનિ વીણા લઈને ભમ્યા કરે છે, તથા ગાંધર્વ અને અપ્સરા, નાટ્ય * અને નૃત્ય એથી ધંદ્રાદિકને રીઝવે છે (એમ પુરાણોની કહાણીઓમાં કહ્યું છે). ઈશ્વરે નાના પ્રકારની વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરેલી છે જે જોઈને, જેને વિષે સાંભળીને, જેના ઉપર વિચાર કરીને માણસના મનમાં કંઈ થઈ આવે છે તે જેથી જોએલી, સાંભળેલી અને વિચારેલી વસ્તુઓનો રસ સમન્વય છે.

* પરસ્પર સંભાષણ કરવાં, ચાળા કરવા અને નાચવું, જે વિષયમાં હોય તે નાટ્ય અથવા નાટક; બોલ્યા વગર (મૂંગા) હાવભાવ વગેરે ચાળા કરવા ને નાચવું તે નૃત્ય. એ નાટકાદિકની (ઉત્પત્તિની કહાણી એવી છે કે એ) રીત પ્રથમ ભરત નામના ઋષિએ ઈશ્વરની આજ્ઞા ઉપરથી કાઢી; પણ કેટલાક કહે છે કે એ રીતિઓ વેદમાંથી બ્રહ્માએ બુદ્ધી પાડી અને તેણે પછી ભરત નામના મુનિને કહી. તાંડવ અને લાસ્ય એ બે બીજી નાચવાની રીત છે. શિવે પોતાના સેવક ભંડુને શીખવી તે ઉપરથી તાંડવ નામ પડ્યું ને લાસ્ય જાતનું નાચવું પાર્વતીએ પ્રથમ ઉપા (આખા) રાણીને શીખવ્યું ને એણે પછી દ્વારકાની સ્ત્રીઓને શીખવ્યું ને તે સ્ત્રીઓએ સૌરાષ્ટ્ર દેશની સ્ત્રીઓને શીખવ્યું ને ત્યાંથી તે નૃત્ય બીજા પ્રાંતોની સ્ત્રીઓમાં ચાલ્યું.

રસ એટલે અંદરની મજા. દુઃખથી પણ રસ ઊપજે છે. કાંઈને દુઃખી નોતાં આપણામાં સાન્નિધ્ય ભાવ પેદા થાય છે તે પણ રસનો એક પ્રકાર છે. શણુગારથી ભરેલી બૈરી નોવાથી જે ખુશી ઊપજે છે તેના કરતાં તેવી બૈરી લગાર દિલગીરીમાં દેખાયાથી આપણને જુદી જાતની પણ વધારે કહેજત મળે છે.

બોલવામાં, ગાવામાં, ઈશ્વરી અને કૃત્રિમ પદાર્થોની નકલ કરવામાં થોડાઘણા સઘળા લોકો રસ નોય છે, પણ એકનો એક જ તેનો તે જ નથી નોતા. માટે જેઓ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે રસ પ્રગટ કરવામાં ઘણા આગળ પડતા છે તેઓને 'કવિ' કહેવા.

ઉપરના લખાણથી કવિનો સાધારણ અર્થ સમજ્યા પછી તે અર્થમાં પણ ઘણા લોકોને આપણે આણી શકીએ છીએ. કવિઓ અથવા જેઓ ન જતો રહે એવો ઉપર લખેલો 'રસ' વિચારે છે અથવા બતાવે છે તેઓ, ભાષાકવિ, ગાનારા, નાચનારા, ઈમારત બાંધનારા, સલાટો, ચિતારાઓ માત્ર નથી, પણ કાયદા કરનારા, કળા શોધનારા અને રાજ્ય સ્થાપનારા હોય છે - એટલે, એ સઘળા કવિઓ છે; એમ નહિ કે ભાષામાં કવિતા કરે તેને જ કવિ કહેવા. દરકાંઈને-ઉપર લખેલી વાતોથી અનુકૂળ થયા તેને કવિ કહેવા, પછી તેઓ કાંઈપણ રીતે અને કાંઈપણ બાબત ઉપર પોતાનું રસજ્ઞાન દેખાડતા હોય. ભાષા, રંગ, આકાર, એ સર્વ કવિતા લખવામાં સાધન છે.

સલાટો અને ચિતારા પોતાના કામ કરવાને 'લખવું' કહે છે. લખવું અક્ષર કાઢવાને જ કહેવું એમ કંઈ નથી. અક્ષર પણ ચિહ્ન છે તે પૂતળાંચિતાર પણ ચિહ્ન છે. એ ઉપરથી નોતાં સાફ માલૂમ પડે છે કે, કવિતા તે માણસની અંદર છે, પણ તે પછી ઉપર પ્રમાણેનાં રૂપમાં બહાર નીકળે છે. ચિતારો માણસને પોતાની સામે બેસાડી તેના મોઢા સામું જોઈ જોઈ પેનસીલથી કાગળ ઉપર લીટા કાઢી તે માણસનો ચહેરો આગેહૂબ બતાવે છે એ શું કવિતાશક્તિ નહિ? કેટલાક ચિતારા એવા તો હોય છે કે એક જ

વખત મોહું જોઈ જાય ને પછી ઘર આગળ જમીને પેનસીલ કાગળ લખીને કામ કરે ને બરાબર તસવીર લખી દેખાડે. સલાટોમાં પણ તેમ જ છે. લોકની સારી નરસી રીતભાતે જ્યારે કેટલાકને દિલમાં અસર કરેલી ત્યારે તેણે કંઈ કાયદા કરેલા કેની ? કવિતાને સઘળા વિષય સાથે સંબંધ છે.

કવિતામાં બે ગુણ રહેલા છે, વર્તમાન કાળની જ વાત સૂક્ષ્મ નજરથી તે જોય છે અને તેની ખોડ ખતાવી નવી સૂચના કરે છે એટલું જ નહિ, પણ વર્તમાનને જોઈને ભવિષ્ય ચીતરે છે.

ઉપર પ્રમાણે કવિના સાધારણ વિસ્તીર્ણ અર્થ છે. પણ વ્યવહારમાં ગાનારા, નાચનારા, સલાટ અને ચિતારા કવિ શબ્દે નથી ઓળખાતા. જે પુરુષો પોતાનું રસજ્ઞાન ભાષાની માફતે કાઢે છે તેઓ જ લોકમાં કવિ શબ્દે ઓળખાય છે, તે એ જ વિષય ઉપર અહીં વિશેષ લખવાનું છે, પણ વાસ્તવિક વિચારતાં તો કાંઈ પણ સાહિત્યવિદ્યાને કવિતા કહીએ તો ખોટો અર્થ કીધો એમ નહિ કહેવાય. હવે ભાષાકવિતા વિષે.—

ભાષાનો ગુણ જ એવો છે કે આપણા જે જોસ્સા અને આપણાં જે કર્મ તેના તે બરાબર ચિતાર આપે છે. શું સલાટોનાં પૂતળાંથી અને ચિતારાનાં ચિત્રથી અસલ વસ્તુનું ઓખખું સ્વરૂપજ્ઞાન થતું નથી ? થાય છે. પણ ભાષા તરેહતરેહવાર રીતે સહેલાઈથી વપરાઈ શકાય છે. રંગ, આકાર, અને ગતિ ફેરવાતાં નથી. ભાષાનો કવિતાશક્તિ જોડે પાસેનો તે સીધો સંબંધ છે તેથી ભાષા તેનું કહ્યું તરત ને ઘણું કરે છે. સલાટ અને ચિતારાના કામમાં ધારેલી વસ્તુઓ અને પોતાનાં રસજ્ઞાન એની વચમાં બીજી કેટલીક વસ્તુઓ—ઓખરો, હુન્નરની રીતો, કેટલાક વિચાર—આવી નહે છે, તેથી તેઓનું કામ વધારે મુશ્કેલ થાય છે. ભાષાકવિ પોતાનું રસજ્ઞાન ટપ દબને ભાષામાં ખતાવશે, પણ સલાટને પથરા, ઓખર જોઈશે; ચિતારાને પણ કાગળ ને લેખણ જોઈશે. કેટલીક બાબતમાં એ લોકોનો કિસબ ભાષાકવિના કિસબને પાણી ભરાવે છે ને તેઓ મોટા માનને યોગ્ય છે. તોપણ કેટલાક ભાષાકવિ-

ઝોઝો ઝેટલી તો તર્કશક્તિ બતાવી છે કે જેનો ખ્યાલ મોટમોટા સલાટોને અને ચિતારાઓને આવતો જ નથી.

અવાજ અને વિચાર એ બેનો પરસ્પર અને જે વસ્તુઓ વિષે કહેવાનું છે તેની સાથે ઘણો સારો સંબંધ છે, અને એવું છે વાસ્તે કવિઓ પોતાના રસજ્ઞાનના તાનમાં મધુરી રસિક કવિતા કરે છે. શ્રીજલાધારનો કેશવ કવિ રસિકપ્રિયામાં કહે છે.—

(દોહરો)

જ્યોં બિન દીઠ ન સોહિયેં, લોચન લોલ બિશાલ;
ત્યોંહી કેશવ સકલ કબિ, બિન બાની હી રસાલ.

અર્થ—જેમ આંખના ડોળા મોટા ને સારા હોય પણ કીકી (દષ્ટિ) વગર શોભતા નથી તેમ કવિઓ બાની વગર શોભતા નથી. બાની એટલે બોલવાની તથા લખવાની છટા.

‘બાની’ કેટલીક રીતે જરૂરની છે, પણ શું તેને જ કવિતા કહેવી? શું લલિતવૃત્તને આ રીતે બોલીએ તો શું તે કવિતા કહેવાય?

ર ર ર રા ર રા, રા ર રા ર રા
લ લ લ લા લ લા, લા લ લા લ લા;
વ વ વ વા વ વા, વા વ વા વ વા
સ સ સ સા સ સા, સા સ સા સ સા.

ના, ના, રાગ કંઈ કવિતા નથી; કવિતા તે એક જુદી જ મનની તર્કશક્તિ છે, જે રાગના રૂપમાં અવતરીને બહાર આવે છે. તોપણ, મન-માંહેલા ઊભરાને રાગના અલાપ રૂપે જ બહાર કાઢીએ તો તે અલાપને કદાપિ પછવાડે બતાવેલા સાધારણ અર્થમાં કવિતા કહીએ તો ચાલે, પણ વિશેષ અર્થમાં નહિ. અલાપને અથવા સુંદર મધુર અવાજને જ માત્ર

ભાષાકવિતાપ્રકરણમાં કવિતા નથી કહેતા. ત્યારે ભાષાકવિતા તે શું? પિંગળપ્રવેશમાં લખ્યા પ્રમાણે શું અક્ષર માત્રાના નિયમવાળી જ ભાષાને કવિતા કહેવી?

(દોહરો.)

અક્ષર માત્રા નિમ ગણી, રચવો શબ્દસમાસ;
તે કવિતા નર્મદ કહે, છંદ વૃત્ત સુખઆશ.

ના ; કવિતા ગદ્યને વિષે પણ હોય છે. ગદ્યમાં લખનારા મોટા કવિ હતા, છે, ને થશે. માટે હવે ભાષાકવિતા (પછી ગદ્યમાં હોય કે પદ્યમાં હોય) કાને કહેવી ?

ધણા સંસ્કૃત ભણેલાના સમજ્યા પ્રમાણે અને તેવા જ અર્થમાં પ્રતાપરૂપ નામે અલંકારના ગ્રંથમાં લખ્યા પ્રમાણે આમ છે કે :

શ્લોક

ગુણાલંકારસહિતૌ શબ્દાર્થૌ દોષવર્જિતૌ ॥

ગદ્યપદ્યોભયમયં કાવ્યં કાવ્યવિદો વિદુઃ ॥

અર્થ—શબ્દ ને અર્થ જેમાં દોષ વિનાના છે અને જેમાં શબ્દાલંકાર ને અર્થાલંકાર સારાછે તેને કાવ્ય કહેવું પછી તે ગદ્ય હોય કે પદ્ય હોય. એ વ્યાખ્યામાં કવિતા શું છે એ સમજાવ્યું નથી, પણ કવિતાનાં સાધનો ક્યાં છે. કેટલાંએક લખાણ ઉપર પ્રમાણેનાં હોય છે, ને તેમાં કવિતા નથી હોતી, ત્યારે કવિતા તે શું? જે વાક્યમાંથી લખનાર, વાંચનાર, બોલનાર અને સાંભળનારને રસ ઉત્પન્ન થાય છે તે વાક્યને કવિતા કહેવી. વિશ્વનાથ કવિ-રાજકૃત સાહિત્યર્પણ નામે ગ્રંથ જે સને ૧૮૫૦-૫૩માં બંગાળામાં છપાએલો છે તેમાં કવિતાની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપેછે :

‘વાક્યં રસાત્મકં કાવ્યં’

અર્થ—રસ છે આત્મા જેનો એવું જે વાક્ય તે કવિતા. અમે આમ

સમજાએ છીએ કે જે તર્કશક્તિથી સાર્થ વાણીમાં રસનું અવતરણ થયું હોય તે કવિતાશક્તિ અને સાર્થ વાણીમાં અવતરેલો તર્કજનિત જે રસ તે કવિતા.

એક વિદ્વાન કહે છે કે જેવું કુદરતમાં હોય તેવું ચીતરી બતાવવું એટલું જ નહિ, પણ તેની સાથે કર્મ અને બનાવ તેને નવાઈ જેવી અને અસર કરતી રીતે બતાવવા જોઈએ. માત્ર બનેલું હોય તે જ પ્રમાણે ન બતાવવું, પણ તેને તર્કથી વધારી દીપાવી બતાવવું એ કવિનું કામ છે. સંસ્કૃત વિદ્વાનો કહે છે કે તે કવિતા સારી જાણવી જે નવા તર્કને ઉત્પન્ન કરે છે ને એ રીતે મનને નવા નવા તરંગોથી પ્રકુલિત કરે છે.

ઇતિહાસ કરતાં કવિતા ઘણી જિંચી પહવી ધરાવે છે. ઇતિહાસમાં તૂટક તૂટક બિનાઓ (જેમાં કાળ, જગા, હકીકત, કારણ ને કાર્ય હોય છે તે) મિલાય બીજો કોઈ સંબંધ નથી. ઇતિહાસ થોડાને લગતી વાતની જાણ કરે છે, પણ કવિતા માણસ માત્રને લગતી વાતની જાણ કરે છે; ઇતિહાસ અપૂર્ણ છે, થોડા વખતે જ અને કેટલીએક બાબતો ફરી જે ભાગ્યે થવાની બનવાની તે વિષે બોલે છે, પણ કવિતા પૂર્ણ ને સઘળા કાળને સાર છે. જે જે કારણ અને કાર્ય માણસજાતના સ્વભાવમાં ને સ્વભાવથી નીપજવાનાં છે તે સર્વનો અંકુર કવિતામાં લખાએલો હોય છે.

હાઝિલીટ નામે વિદ્વાન કહે છે કે કોઈ પણ પદાર્થની અને બનાવની તેના તેજપણાએ કરીને આપણા મનમાં જે સ્વાભાવિક છાપ પડે છે અને જેથી (વગર વિચારે આપોઆપ અથવા ઇચ્છાએ) તર્ક અને જોડસા ઝપ જાગી ઊઠી કામે વળગે છે અને પછી સાત્ત્વિક ભાવે સામાનાં સુખદુઃખ આપણને લાગે છે, અને એથી પછી અવાજ અથવા શબ્દનું નિયમસર જે નીકળવું થાય છે તે છાપનું નામ કવિતા.

કવિતામાં બે વાનાં જોઈએ: રસ ને વાણી. રસ સંબંધી તો જાણીયું છે, ને રચનાને માટે એવું કંઈ જરૂરનું નથી કે આની જ રીતે તે કરવી

જોઈએ. એકન નામે વિદ્વાન થઈ ગયો છે તેણે ગદ્યમાં લખ્યું છે તો પણ તેની ભાષા ઘણી મધુરી છે અને કેટલીક નિયમવાળી કવિતાને પણ કોરે એસાડે છે. ખીજા ઘણાઓએ તેમ કીધું છે. કવિતાની રચના કરવામાં છેલ્લો અક્ષર સરખો લાવવાની કંઈ જરૂર નથી. સંસ્કૃતમાં અનુપ્રાસ આણવાની ચાલ થોડી જ છે. તેમ પ્રાસ ને અલંકારથી કવિતાને ગૂંચવી નાખવાનું પ્રથમ થોડું પણ નવીન ગ્રંથકારોએ વધારી દીધું છે. તેઓનું જોઈને હિંદુસ્તાની કવિઓ શીખ્યા. તેઓએ તો પ્રાસ ને અનુપ્રાસ ને અલંકાર પર ઘણું જ ધ્યાન દેવા માંડ્યું, એટલે કે જેની કવિતા થોડા લોક મુશ્કેલીથી વાંચે તે મોટા કવિ કહેવાય. ગુજરાતીમાં પણ જેમ રચના ઉપર લક્ષ વધારે હોય છે તે કવિતા રસવાળી કહેવાય છે. ફક્ત સારી રચના ઉપરથી કવન સાફ ને જે કોઈ પારકાની કવિતા ઝટ લઇને સમજાવે (પછી ખરી કે ખોટી રીતે) ને રાગડો કાઢે તે પ્રવીણ કવિ; એ પ્રમાણે કવિતા કવિની ગુજરાતીઓમાં પરીક્ષા થાય છે.

હવે ઉત્તમ કવિ તે કાણુ તે વિષે હાઝિલીટનું મત આ છે: જે કવિ કુદરતસંબંધી આપણા વિચારને એહદ પ્રૌઢત્વ આપે છે, અથવા દિલના જોરસાને એહદ જોર આપે છે, જેનો તર્ક જાગરો, જેનો પ્રેમ શ્રેષ્ઠ, જેનું ઈશ્વરી સૌંદર્ય વિષે રસજ્ઞાન જિભરાતું અને માણસજાતના દિલમાં જે જે વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે તેમ જાણનાર તે ઉત્તમ કવિ. ખૂબસુરતી, શક્તિ, અને જોરસાનાં તત્ત્વો જે મન છાતીમાં હોય છે તેણે કરીને, દુનિયામાં જે જે સુંદર ઊંચું ને ગંભીર છે તેને જે પોતાનાં જાણે છે—(સર્વનું જેને રસજ્ઞાન છે) તે ઉત્તમ કવિ સમજવો. તેની કવિતા એવી હોય છે કે તે સર્વ માણસોની ઇંદ્રિયોને, વિચારોને, અને તેઓનાં દિલને અસર કરતી રીતે ખરેખરી માલૂમ પડ્યા વગર રહેતી નથી—જાણે કે તે પોતાના મનના ઊંડા સાંચા અને કુદરતને મળતા એવા વિચારથી કુદરતના જીવ જોડે જ વ્યવહાર રાખતો હોયતી તે પ્રમાણે સઘળાં ઠેકાણાંના સઘળા વખતના સઘળા માણસોની લાગણીઓને પોતાની લાગણી સાથે મેળવી દેવી, તેઓને આગળથી જાણવી

અને લખી રાખવી, પોતાના વાંચનારા સાંભળનારાઓનામાં પણ તેવી જ અસર કરવી અને ટૂંકામાં કુદરતનું સંપૂર્ણ રસજ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે કાઢી બતાવવું એ ઉત્તમ કવિનું કામ છે. સાચા અને મોટા કવિનાં મનમાં ઈશ્વરી લીલાનો અનુરાગ એ મુખ્ય હોય છે ને પોતાની સ્તુતિ સંબંધી વાત છેલ્લો હોય છે અથવા નથી. જે કવિ અને સ્ત્રી પોતાને વિષે હુંપદ ધરે છે તે ઠગાય છે.

શ્લોક

किं कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः ॥

परस्य हृदये लग्नं न निहन्ति च यत्किरः ॥ ૧ ॥

અર્થ—જે કવિતાથી પારકાનું હૈયું ભેદાયું નહિ—જે કવિતાથી સામાને અસર ન થઈ, અને જે તીરે સામાનું ડોકું ન ઉડાડયું, તેવી કવિતા કવિએ કીધી તો તે શા કામની તથા તેથી શું? અને તેવું તીર ધનુષ્ય ધરનારે માયું તો તે શા કામનું તથા તેથી શું?

પ્રસંગ વિના કવિતાકળા ખીલતી નથી એમ ઉપર જણાવ્યું છે, ત્યારે હિંદુસ્થાનમાં અને હિંદુઓમાં શા પ્રસંગ હતા જેથી હિંદુઓને કવિતા કરવાનું મન થયું તે વિષે :—

હરેક દેશનો ભાષાવિદ્યા સંબંધી પહેલો ચત્ત કવિતારૂપે હોય છે. સારું નરસું સમજવું એ પછી છે, પણ શરીરના ઉપર બહારની વસ્તુઓની છાપ વહેલી પડે છે. મનની ખીજ શક્તિ કામ કરવાને પાથરણામાંથી જોઈ છે તે સૌની અગાઉ તર્કશક્તિએ પોણું કામ પાર કર્યું હોય છે જ. સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય અને અદ્ભુતતા માણસની નજરે પ્રથમ પડે છે. શાસ્ત્રો બાંધવાં ને કાયદા કરવા એ પછવાડેનાં કામો છે. કવિ અસલ છે એમ કલ્પા વગર ચાલતું નથી. ખીજ સઘળી બાબતો પછી છે, પણ કવિતા પ્રથમ છે. નવાં જન્મેલાંની નજરે પહેલવહેલાં, આકાશ ને તે માંહેલા સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા પડે છે ત્યારે અહાહા તેને કેટલી ખુશી થતી હશે!!! કેટલું બધું આશ્ચર્ય તેને લાગતું હશે! હુંગર, નદી, ઝાડ, વગેરે સૃષ્ટિની વસ્તુઓ કાઈ પણ સ્થિતિના

માણસના દિલને અસર કરવાને શુ શક્તિમાન નથી? અલ્લનાં ભુવનોની રચનાથી આપણા હૈયામાં પ્રીતિ, આનંદ અને માન આપવાની શુદ્ધિ નથી ઉત્પન્ન થતી? જ્યારે એ સર્વ ઉપર આપણી તર્કશક્તિ અમલ ચલાવે છે, ત્યારે તેનો પરિણામ, ઉશ્કેરાએલા રસજ્ઞાનનું નિરસારણ થાય છે, અને તેથી પરમેશ્વરની સ્તુતિનાં ગીત આપોઆપ દિલના ઊભરામાં નીકળી જાય છે. તર્કશક્તિ એટલી તો તપી ગએલી હોય છે કે તે વ્યાકરણ અને કાશની કંઈ દરકાર રાખતી નથી. પ્રથમની કવિતામાં છંદભેદ થોડા જ દીસે છે તે તે ઘણી સ્વતંત્ર (કાંઈ નિયમથી ઝાઝી બંધાએલી નહિ) હોઈને સરસ છે- એવી કે જેની મધુરતા ટાપટીપથી કીધેલી કવિતામાં થોડી જ આવે છે. ગાયન પહેલું કે કવિતા પહેલી? એ સવાલનો જવાબ દેવો કઠણ છે, પણ એટલું કે બંનેનો પરસ્પર સંબંધ છે. તેઓને એક માની બે બહેન કહીએ તો ચાલે.* હવે હિંદુસ્તાન જેવા દેશમાં જ્યાં હિમાલય, વિંધ્યાચળ ને સહ્યાદ્રિ સરખા પર્વત, ગંગા, યમુના ને સિંધુ સરખી નદીઓ તથા તેને લગતા પ્રદેશ, પ્રીતિપાત્ર ક્ષેત્રો, મોટાં મોટાં અરણ્યો, કાયલ મેના જેવાં પક્ષી, કમળા મોગરા જેવાં ફૂલ એ સૌ હિંદુઓના દિલમાં અસર કીધા વગર કેમ રહ્યાં હોય!!

(નર્મવૃત્ત)

સુરંગ જંબુદ્વીપમાં, સુરંગ ભર્તૃખંડમાં,
સુરંગ ઉષ્ણથંડમાં, સુરંગ આઠ જામ છે;
તરૂં ફૂલો ફળો લતા, સુધાન્યથી ઘણી મૃતા,
વનસ્પતિતણી છતાં, રસાળ ભૂમિ ધામ છે;
ગિરિ નદી સરોવરાં, સુધાતુ ખાણ દેહરાં,
ગુફા ઘણી મઠો ઘરાં, રસિક રમ્ય કામ છે;
મનૂ સહ સુસંગનાં, સુપંખિ પંચરંગના,
પશુ બહુ જ બંગનાં, સુરંગ અલ્લનામ છે.

* જે અલાપવાળું એટલે ખાલી ગાયન છે તે સાધારણ અર્થવાળી કવિતા કહેવાય ને વિચારવાળું (ભરેલું) ગાયન છે તે વિશેષ અર્થમાં કવિતા છે જ.

એ સુરંગોએ અલગતાં પ્રથમ લોક ઉપર ઘણી જ અસર કરેલી અને તેઓએ જોશમાં ને જોશમાં વાણી કાઢેલી અને લખેલી. તેઓના વિચારના ફાંટા એવી તો મધુરી ને જોશવાળી છટામાં લખાયા છે કે પછી પિંગળ, અલંકાર, ને રસ એ સઘળાંના નિયમ નીકળ્યા. ભાષા હોય તો પછી વ્યાકરણ થાય. તેમ પ્રથમ જ્યારે પ્રાણીઓનાં મનમાં એ સઘળી વાત હતી ને તે બહાર નીકળી ત્યારે કેટલાક જણે તેમાંથી નિયમ જોઈને શાસ્ત્રો બનાવ્યાં.

પ્રથમના કવિઓના વિષય મન, માયા, અને મહેશ્વર હતા. તેઓએ ઈશ્વરકૃત પદ્ધતિની અને તેના કર્તાની તરફ મન દોડાવ્યું હતું. વેદમાં અગ્નિ, વાયુ, રુદ્ર. અને સોમવધ્વી એને જ ગળવ્યાં છે. વેદની કવિતારચનામાં ઘણું કરીને ગાયત્રી, અનુષ્ટુપ અને ળીળ એવા સરળ છંદો જોવામાં આવે છે. વેદમાં ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, ને સ્વરિત વગેરે સ્વર છે તે અક્ષરને નિયમિત જોર આપે છે.

સંસ્કૃત કવિતાનો પહેલો યુગ તે તે જ. સ્મૃતિ, પુરાણ, ઇતિહાસ, તંત્ર (શિવ પાર્વતીનો સંવાદ) વગેરે ગ્રન્થો સંસ્કૃત કવિતાના ળીળ યુગમાં નીકળ્યા સમજવા. એ કવિતાની ભાષા વેદકવિતાની ભાષાને થોડીઘણી મજે છે, ને સહેલી છે. પણ પછી જે કવિઓ થયા (જેને ત્રીજો અથવા છેલ્લો યુગ કહીએ તો ચાલે) તેઓએ બાહ્યાંતરલાપિકા, બાટાનુપ્રાસ અને યમકાનુપ્રાસ વગેરે ડંકાણુ કાઢીને કવિતાભાષાની રચનાને અધરી કરી મૂકી છે. રામાયણુ ને મહાભારત એ ળીળ યુગની કવિતા છે. રઘુ, કુમાર, માધ, નૈષધ અને કિરાતાળુંનીય, જગન્નાથકૃત રસગંગાધર, ભાનુદત્તની રસમંજરી ને રસતરંગિણી, રુદ્રભટ્ટનું શૃંગારતિલક, દંડીનો કાવ્યાદર્શ, વામન આચાર્યની કાવ્યાલંકારવૃત્તિ, જયદેવનો ચંદ્રાલોક વગેરે કાવ્ય તથા સાહિત્યશાસ્ત્ર નીકળ્યાં તે સૌ ત્રીજા યુગમાં. એ ત્રીજા યુગમાં વખાણુવા લાયક વિક્રમ ભોજની વખતમાં કેટલાએક કવિઓ સારા થઈ ગયા છે; તેમાં કાલિદાસ, ભવસૂતિ ને દંડી એ મુખ્ય છે, કાલિદાસના કીધેલા ગ્રંથ સરસ, સહેલા અને ઉપમા અલંકારથી ભરેલા છે. ત્રીજા યુગમાં જે વિષયો લખાયા છે તે સઘળા ળીળ યુગના જ

છે, પણ ભાષા જુદી તરેહની છે. રસ ઉપરથી સારી નરસી કવિતા કહેવાય છે. માત્ર અવાજ અથવા સામ્ય હોય તે નકામું; તોપણ કવિતામાં રસ આણવાને તે સામ્ય અગત્યનું છે ખરું.

હિંદુસ્તાની કવિતામાં ધણોખરો વિષય સંસ્કૃત ઉપરથી જ લીધેલો છે. પ્રાકૃત ભાષામાં ધ્રીજ, હિંદુસ્તાની ને મરાઠી એ કવિતાપ્રકરણમાં ધણી સારી ખેડાએલી છે. બીજી પ્રાકૃત ભાષા મૂકી દેઈને અમે અમારા ગુજરાતી ભાષાઓને લલામણુ કરીએ છીએ કે ગુજરાતીમાં હજી ઉત્તમ જાતની કવિતા બની નથી માટે તેવી કવિતા કરવા તરફ શીખેલાઓએ મન લગાડવું. વળી આજકાલ ગુજરાતી ભાષાઓએ પોતાની ભાષાને ધણી નજીવી અને તુચ્છ ન ગણતાં એમાં જ ઊંચી કવિતા કરવી. ધણા જણ સમજે છે કે સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, અને હિંદુસ્તાનીમાં કવિતા કરે તેને મોટું માન છે, પણ એમ સમજનારાઓ મોટી ભૂલમાં છે. જેમાં જેનો ધણો અભ્યાસ તેમાં તે સારી કવિતા કરે. સંસ્કૃત ભણેલાંથી ગુજરાતીમાં કવિતા ધણી સારી થવાની નહિ. માટે જે ભાષાનો જેને ધણો અભ્યાસ હોય તે ભાષામાં તેણે કવિતા કરવી; ને ગુજરાતી ભાષા પોતાની ભાષા સમજતા નથી તેઓ હિંદુસ્તાની ભાષા સમજવાનું ડોળ બતાવી તેમાં કવિતા કરે છે તેથી તે હસવા જેવું થાય છે; માટે ધણી વાતમાં હાથ ન ધાલી પોતાની ભાષામાં લખવું. કાષ્ઠએ અમને સવાલ પૂછ્યો કે ઘેર ઘેર અંગ્રેજી ભણવાની ઇન્ટેન્જરી થઈ રહી છે ને ગુજરાતી તરફ થોડા લોકનું જ વલણ છે ને કેટલાએક (ધણા થોડા) અંગ્રેજી ભણી રહ્યા પછી ગુજરાતીમાં લખવાને મન કરે છે. ત્યારે હવે ગુજરાતીમાં સારા કવિઓ કેમ નીકળશે? અમે જવાબ દીધો કે, અંગ્રેજીમાં ગ્રંથ લખી માન મેળવવું મુશ્કેલ છે તેથી અંગ્રેજી ભણેલા ગુજરાતીમાં જ લખશે. એઓને ભાષાને માટે અભ્યાસ કરવો પડશે ખરો. કેટલીક વિદ્યા છે તે ખરેખર અભ્યાસ કર્યેથી જ આવડે છે; માત્ર સમજણને લીધે નથી આવડતી, ને તેમ કવિતા રાગની પણ નાનપણથી થોડીધણી ઝોળખ રાખી મૂકવી જોઈએ. પ્રસંગ ગયેથી કવિતા સારી થતી નથી.

કોઈ કહેશે કે આટલી કવિતા કરી આપ ને ખીજે કહેશે લાવ હું કરી આપું છું તો એવી રીતની કવિતા કરનારે કવિનું મોટું માન મેળવવાની આશા રાખવી ફેકટ છે. કવિતા જેને વશ છે તે કવિ નથી, જે કવિતાને વશ છે તે કવિ હોય ખરો. ત્યારે હવે ગુજરાતીમાં સારી કવિતા કોનાથી બની શકે તેમ છે ? જેઓ ગુજરાતી ભાષાનું બાળપણથી જ ચોખ્ખું જ્ઞાન મેળવશે, થોડુંબહુ સંસ્કૃત તથા અંગ્રેજી જોશે, વળી જેઓ વ્યવહારકુશળ થશે ને સત્સંગમાં ફરશે તેઓ ગુજરાતીમાં સારી કવિતા કરી શકશે. હમણાના ગુજરાતીઓ કવિતાની ખૂબી તો કંઈ જ સમજતા નથી; ફક્ત રાગડાથી જ મોહિત થઈ જાય છે. ગુજરાતી કવિતા વિષે વધારે કોઈ ખીજે પ્રસંગે બોલીશું. ફેટલાક ગરબડિયા બહુશ્રુત કવિ એવા હોય છે કે સભામાં વાણીની છટાથી જેવુંતેવું ગટરપટર બોલી દિગ્વિજયી છડે એમ દેખડાવે છે. એવા લોકોને સભામાં મૂર્ખ લોક માન આપે છે. પણ તે માન ઘણીવાર ટકતું નથી માટે એવી શીઘ્ર કવિતા કરવાનો ઊગતા કવિઓએ થોડો લોભ રાખવો. તેઓએ રચનાને મરડી મચેડીને પ્રાસથી સારી કરવાની ખટપટમાં ન પડવું. જેટલું સ્વભાવિક નીકળે તેટલું કાઢવું ને તેમાં જે મજા છે તે તાણીતૂશીને આણ્યામાં નથી. શબ્દને માટે ગુજરાતી ભાષાના જૂના કવિઓનાં પુસ્તકો વાંચવાં. જૂની કવિતામાં વ્યાકરણદોષ અને અધ્યાહાર ઘણા હોય છે એ દોષ નવી કવિતામાં ન આવવા જોઈએ. ફેટલાય જીવાન છોકરાઓને કવિતાનો શોખ થાય છે ને તેઓ પોતાનો વખત જોડવામાં કાઢે છે, પણ ભણેલા નથી એટલે તેઓની કૃતિમાં ખરી કવિતા આવતી નથી; માટે એવા જીવાનોએ પ્રથમ પોતાનું વિદ્યાજ્ઞાન, વ્યવહારજ્ઞાન, રસજ્ઞાન વધારવું ને પછી એ કામ માથે લેવું, બાકી અધવચ રહ્યાથી સઘળાં કામમાં તેઓ ગફલત કરશે; માટે બહેતર છે કે આગળથી હરેક વાતનો પુખ્ત વિચાર કરીને કામ આરંભવું.

કવિતાથી ફેટલા લાભ છે તે વિષે:—કવિતા ઈશ્વરપ્રણીત છે તે નકારી હોય જ નહિ. લોક તેની તે જ વસ્તુને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે

જુદી જુદી રીતે જોય છે ને તેથી દોષનામાં સારી અસર થાય છે ને દોષ-
નામાં નહારી.

(દોહરો)

કવિતાના લખવા થકી, મન રંજન બહુ થાય;
નીતવાત મનમાં ઠસે, દુર્ગુણ નાસી જાય.

કવિતા ન હોત તો સદ્ગુણ, પ્રીતિ, સ્વદેશાભિમાન, મૈત્રી એની શી
દશા થાત ? આ સુંદર રમણીય જગતનો દેખાવ કેવો થાત ? આ દુનિયાનાં
દુઃખમાં અને મોતના ભયની વખતમાં આપણને દિલાસો ક્યાંથી મળત ?
અને મુઆ પછી આપણે શી ઉમેદ રાખત ? કવિતાથી સમ્રાજી વસ્તુ
પ્રીતિમય થઈ રહે છે. જે ખોડવાળું છે તેને તે સુંદર કરે છે ને સુંદર છે તેને
વધારે સુંદર કરે છે. જે ગુણો એક ખીજના શત્રુ છે તેને અસ્પર્શ
મિલનસારી કરાવે છે. કવિ જેમ ખીજઓને સુખ, દિલાસા, સદ્ગુણ આપી
કીર્તિ અપાવનાર છે તેમ તે પણ જાતે સુખી, સંતોષી હોવો જોઈએ.
કવિએ પોતાની કીર્તિની તરફ નજર ન કરવી ને લોકના ખોલવા તરફ
કાન ન ધરવા. તેણે તો પોતાના મનના ઊભરા કાઢ્યા કરવા ને જોવું કે
કુદરતને મળતા આવે છે કે નહિ. વિલાયતમાં, લોકના સાંભળવાથી કેટલાક
કવિઓ હંયાશોકે મરી ગયા છે. તેમ મોટા કવિઓએ ઊગતાઓને હિંમત આપી
સારો રસ્તો બતાવવો.

કવિઓ આટલા સાર કવિતા કરે છે એમ કહેવામાં તેઓને હદમાં
રાખ્યા જેવું થાય છે. પણ સંસ્કૃત કવિઓને જુદાં જુદાં ઢળ મળ્યાં તે
ઉપરથી તે ઢળને કારણ કહી દંડી કવિ નીચે પ્રમાણે ખોલે છે.

ગીતિ

કાવ્યં યશસેઽર્થકૃતે વ્યવહારવિદે શિવેતરક્ષતયં ।

સઘઃપરનિર્વૃતયં કાંતાસમ્મિતતયોપદેશયુજે ॥

અર્થ—કેટલાક યશને સારૂ, કેટલાક દ્રવ્યને સારૂ, કેટલાક વ્યવહાર જાણવા સારૂ, કેટલાક કલ્યાણને સારૂ, કેટલાક મનનાં સમાધાન અને મુક્તિ માટે અને કેટલાક કાવ્યનાટકના મનોરંજક ઉપદેશને સારૂ કવિતા કરે છે.

એક વિદ્વાન કહે કે કવિતા એ એવી કળા છે કે જે પોતાની મધુરી પ્રેરણાથી અણુધડ, નિર્દય, અને પથ્થર જેવી છાતીના માણસનામાં પણ ધર્મ નીતિનું રસજ્ઞાન કરાવે છે. મિલ્ટન કહેછે કે આહા ! ઈશ્વરી અને મનુષ્ય-કૃત વસ્તુઓમાં આપણે કવિતાનો કેવો ધર્મી, યશસ્વી, અને ઉત્સાહી ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ ! કવિતાનો કેટલાએક જાણુ નકારો ઉપયોગ કરે તેમાં કવિતાનો શો દોષ ! કવિનો રસ કવિને જ માલૂમ પડે છે એમ નથી. મોટા મોટા રાજદરબારે ખેસનારા અમીર વજીરોને અને શૂરા લડનારાઓને પણ કવિતાએ પોતાને વશ કર્યા છે. શિકંદર બાદશાહને વિષે એમ કહેવાય છે કે તે હોમર નામે ઉત્તમ કવિની ચોપડી રૂપાની પેટીમાં લેઈ લેઈને સઘળે ફરતો હતો અને રાત્રે તેને પોતાના ઓશીકા તળે મૂકતો હતો. આપણા રજપૂતો અંદ બારોટનો કરેલો પૃથ્વીરાજરાસો ઉમંગથી ભારોને મોઢે સાંભળે છે. કેટલાક હારેલા રાજાઓ વીરરસનાં કવિતો સાંભળી ઘોડા ઉપર ચડીને ફતેહ કરી આવેલા છે. જગતનો ફેરફાર સઘળો કવિતા ઉપર આધાર રાખે છે. જે વેળા બ્રહ્મભજન કવિતામાં રાગરૂપે થાય છે તે વખત રૂવે રૂવે આનંદ આનંદ વ્યાપી રહે છે વલ્લભમાર્ગનો પ્રસાર થયો છે તેનું મોહું કારણ આ કે તેમાં સરસ કવિતા છે. સાહિત્યશાસ્ત્રનો ભંડાર એ પંથમાં છે. પણ જાળકને હાથ તરવાર આવ્યા જેવું થયું છે. સુરદાસાદિ અષ્ટસખા, ગિહારીલાલ, એ સઘળા કાણ હતા ? કવિઓ. કવિના કીધેલા જસ રાજદરબારમાં છે, રણક્ષેત્રમાં છે, શ્રીમંતમાં છે, ગરીબમાં છે, ઘરબહાર છે ને ઘરમાં છે. કવિતા ઠામ ઠામ વ્યાપી રહી છે. કવિનાથી દિવાસા મળે છે અને નકારા માર્ગ છોડાય છે તથા સત્યંગ થાય છે. કવિતા જેવો મિત્ર કાણ છે ? એનાથી જેવા ઘા રૂઝાય છે તેવો કાઈ ઓસડથી રૂઝાતો નથી. કહો તો હસાવે, કહો તો રડાવે, કહો તો ગુસ્સો આણે, કહો તો ખીચડાવે. સઘળા ગુણસપત્ત કવિતા જેવી ખીજી વસ્તુ એકે નથી.

અહીં નાના પ્રકારનાં નિર્મળાં સુખ ભોગવાવી પરલોકને વિષે સમજ આપનાર પણ તેજ છે. કવિતા વિષે જેટલું બોલીએ તેટલું થોડું છે—કવિતાનું સુખ અત્રૌકિક છે. સંસારની ઉણ્ણતામાં કવિતાચંદ્ર મનને શાંત કરેછે. કવિતા જગતનો પ્રાણ છે. અર્થવાદી લોકોએ કવિતાની અવગણના ન કરી તેની મધુરી પ્રસાદી લેવા સાર તેની ખરા ભાવે ભક્તિ કરવી.

હવે થોડુંએક કવિતાની જાતિ વિષે બોલી આ વિષય પૂરો કરીએ છીએ. લખાણ ત્રણ પ્રકારનું છે. ગદ્ય એટલે સાદું કવિતાના નિયમાવિનાનું; પદ્ય એટલે કવિતાવાળું, અને નાટક એટલે જેમાં ગદ્ય પદ્ય બે આવે તે. ગદ્ય તથા ચંપૂ વિષે કાંઈ બીજે પ્રસંગે લખીશું.

કવિતાની ત્રણ મુખ્ય જાતિ છે: ગીતકવિતા, વીરકવિતા, અને નાટક.

ગીતકવિતા—એ કવિતા અવશ્યે રાગ તથા તાલના ધોરણ ઉપર રચાય છે ને તેથી તે ઘણું કરીને ગાયનના સૂરને લીધે જ વધારે અસર કરે છે; બાકી સાદી રીતે વાંચી ગયાથી ઘણી લહેજત નથી આપતી. સંસ્કૃતમાં જયદેવકવિની અદ્ધપદી છે તે એ રીતની કવિતા છે. શ્રીજલાષામાં સુરદાસ વગેરે અષ્ટસખાનાં પદો છે તે એ જાતની કવિતા છે. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં જે જે ભક્તકવિઓ થઇ ગયા છે તેઓનાં પદ, ગરબી, ભાવણી એ ગીતકવિતા છે. એ કવિતામાં બીજો પ્રકાર છે તેને સંગીતકવિતા કહે છે—કે જે ગાયનના સાજ સાથેજ ગાવાને રચેલી હોય છે. દૂમરી, દાદરા, ખ્યાલ, ટપ્પા ધ્રુવપદ એ સંગીતકવિતા છે. ગીતકવિતા પણ સાજ સાથે મવાયે; પણ સાજ સાથે ગાવાને—ગાયનશાસ્ત્રના નિયમ અવશ્ય રાખી ગાવાને અર્થ વિષે સામાનું લક્ષ થાઓ કે નહિ પણ ગાયન ઉપર તો આણવું જ એ હેતુથી સંગીતકવિતા રચાય છે.

રાગ ગાવો અગરો છે, પણ કવિતાને તેની રચના પ્રમાણે નીકળતા ઢાળમાં વાંચવી એ સહેલું છે. કવિતા એક જાતનું ગાયન છે, પણ ગાયન

કંઈ કવિતા નથી. પદ, ગરબી, લાવણીઓ, વગેરે કરવામાં પિંગળશાસ્ત્રના નિયમ જાણવાની જરૂર નથી. જેઓને એવી કવિતા કરવી હોય તેઓએ થોડોધણો ગાવાનો અભ્યાસ રાખવો. ગાયન કંઈ કવિતાને જરૂરનું નથી, પણ ઉપર કહી તેવી કવિતાને તો જરૂરનું છે. ગીતકવિતા ચાર રીતની-૧. લજ્જન અથવા ધર્મ સંગ્રંધી. ૨. વીરપુરુષો તથા વીરકર્મની રતુતિ સંગ્રંધી. ૩. નીતિ તથા તત્ત્વજ્ઞાન સંગ્રંધી. ૪. જમણવાર, લગ્ન વગેરે શુભ કાર્ય અને પ્રીતિસંગ્રંધી. એ કવિતામાં મનનો જિલરો બહાર પડતો હોય છે. એમાં પદ્ધતિ, સંગ્રંધ, વાદ કંઈ જોવામાં આવતું નથી. જેમ કવિને જોરસો આવે તેમ તે બહાર નીકળી પડે છે ને ગમે ત્યાંથી ગમે ત્યાં જતરી પડે છે. એવી કવિતામાં સારી પદ્ધતિની જરૂર નથી, તોપણ જેમાં કોઈ એક વાત પૂરી રીતે લખી હોય તે વધારે સારી કવિતા ખરી. મોટાં આખ્યાનો ને રામાયણ મહાભારત વગેરે ગ્રંથો ગાઈને-ગાતાં સાંભળીને સમજવાના હેતુથી દેશીમાં-ઢાળમાં લખાયા છે. પણ વિષય મોટો ને લખાણ ઘણું તેથી તે ગીતકવિતા હતે પણ તેને ગીતકવિતા ન કહેવો. ગીતકવિતા તે નાની જ હોવી જોઈએ. થોડામાં પણ વિસ્તારવાળું ધર્મનીતિ સંગ્રંધી જે વાર્તારૂપ કથન તે આખ્યાન અને મોટા વિસ્તારવાળું તે વીરરસકવિતામાં ગણાઈ વિષય પ્રમાણ નામ ધારણ કરે છે.

વીરકવિતા-જે કવિતામાં વીર રસનું પ્રાધાન્ય હોય તે. એમાં ખીજ શૃંગારાદિક રસો પ્રસંગે હોય જ, પણ, વીરરસ મુખ્ય છે. ખીજ સઘળી કવિતાની જાતિ કરતાં આ જાતિ ઉત્તમ છે. એવી કવિતા કરનારા ઉત્તમ પંક્તિના કવિવર્ગમાં ગણે છે. સંસ્કૃતમાં રામાયણ, મહાભારત તે વીરકવિતાના મુખ્ય અને શ્રેષ્ઠ નમૂના છે. સંસ્કૃત રામાયણ ને મહાભારત ગાયનમાં જ ગાવાને બનાવેલા નથી; (આપણે ગાવા ધારીએ તો જેમતેમ ગાઈ શકીએ ખરા)-શુદ્ધ કવિતામાં છે. આપણી ભાષામાં એ જાતની કવિતા ભાષાંતર રૂપે ઘણી છે. શામળલાટની બનાવેલી સિંહાસનચત્રી, વિક્રમના પરમાર્થ-ચર્ચનની દોહરા, ચોખાઈ, છાંપામાં છે. તે કેવળ ભાષાંતરરૂપે નથી.

વીરકવિતા રચવી ધણી અધરી છે. ઇતિહાસ પુરાણમાંની વાર્તા શોધી વિસ્તારવી, આડકથાથી શોભાવવી, પદાર્થ અને ગુણના તેજ વર્ણનથી રંગવી, અર્થવિચાર ને અર્થાલંકાર પ્રૌઢ રાખવા અને રચના પણ શબ્દાલંકાર-યુક્ત સાદી રાખવી. પ્રથમથી તે છેવટ સુધી એક સંબંધ વાદપુરઃસર રાખી મુખ્ય વિષયને અથથી તે ઇતિહાસગણ જગતો રાખવો એ સઘળું વિરલી શુદ્ધિનું કામ છે.

વીરકવિતા, નીતિભક્તિની રામબાણ પણ આનંદ સાથે શિખામણ આપે છે. તેનો ઉદ્દેશ સદ્ગુણ વધારવાનો છે. મોટું પરાક્રમ, સત્ય, ન્યાય, પ્રમાણિકપણું, મૈત્રી, ધર્મ અને પરમાર્થ વગેરે ગુણો પોતાના અદ્ભુત પૂર્ણ શાણગારથી આપણને દર્શન આપે છે. એઓ કહે છે કે આવો અમને ભેટો, અને તમારા મનમંદિરમાં રાખો, અમારો ખર્ચ ધણો નથી, અમે ભારે નહિ પડીએ. એઓનાં જ્યારે દર્શન થાયછે તે વેળા આપણે ચિત્ર થઈ રહીએ છીએ. એ સદ્ગુણો પ્રથમ થોડા દિવસ તો આંખ આગળથી ખસતા જ નથી ને વધારે કાળ થતો જાય છે ને ખીજાં કામમાં પડીએ છીએ તોપણ તેઓની અસર આપણા ઉપર રહે છે. વીરકવિતા એ દેશના લોકની ઊંચી સ્થિતિ બતાવે છે. એ મોટી દોલત છે. એ વડે દેશના લોક પોતાની સ્થિતિ જાળવી રાખે છે ને નહારી સ્થિતિ થઈ તો તેમાંથી પાછા ઝટ સારી સ્થિતિમાં આવે છે.

રસશાસ્ત્રની એવી બલિહારી છે કે જેવો કવિતાનો રસ હોય છે તે પ્રમાણે જો સમજીકની આગળ તે કવિતા વાંચી હોય તો સામાના દિલમાં તે મોટી સ્થાયી અસર કરેછે. વીરકવિતાના બંધારણમાં ત્રણ વાનાં છે. ૧. મુખ્ય વિષય એક જ જોઈએ. ખીજી આડકથા દાખલા દાખલ આવે, પણ તેને આણતાં મુખ્ય વાત ઢંકાઈ જાય તેમ ન થવું જોઈએ. ૨. મુખ્ય વિષય પ્રૌઢ જોઈએ. એવો કે આપણું મન તરત હરી લે અને કવિતાને પણ પ્રૌઢત્વ આવે. ૩. કર્મ, રસભર્યાં થએલાં બતાવવા જોઈએ.

એ કવિતામાં માણસના ગુણનું સાધારણ વર્ણન તો હોયજ, પણ અમુક સ્ત્રીપુરુષના અમુક ગુણોનું વિશેષે લલકમાં વિસ્તારે વર્ણન આવવું જોઈએ. મનુષ્ય સ્વભાવમાં હોયજ નહિ તેવું છેક નહિ, પણ વિરલામાં હોય તેવું ખરું તે જાન્યુ તે જાચી ભાષામાં તે ચીતરાવું જોઈએ.

નાટક—એ એવી રીતનું લખાણ છે કે જેમાં કવિ પોતાને નામે કાઈ જીજ્ઞાસુનું વર્ણન નથી કરતો પણ તે બીજાઓને બોલાવી તેમની વાત તેઓની જ પાસે કહેવડાવે છે. કાંઈની વાત આપણે કરીએ તેના કરતાં તે કાંઈ પોતાની વાત પોતે કરે તેમાં વધારે સાચવટ અને એથી વધારે અસર હોય જ. નાટકમાંનાં સંભાષણો ગદ્ય તથા પદ્યમાં બંનેમાં હોય છે.

નાટક એ રીતનાં છે—દુઃખપરિણામક નાટક અને સુખપરિણામક નાટક. પહેલા નાટકમાં મનના જોરસા, સદ્ગુણ દુર્ગુણ અને માણસજાતનાં દુઃખ એગોનાં ચિત્ર પ્રત્યક્ષ માલૂમ પડે છે, તે બીજા નાટકમાં માણસ જાતની મૂર્ખાઈ, તેઓની રીતભાત, ટેવ, ખોડ, મોજ શોખ વગેરેનું નકલ દાખલ વર્ણન હોય છે. પહેલામાં કરુણરસનું પ્રાધાન્ય હોયછે તે બીજામાં દાસ્યરસનું પ્રાધાન્ય હોય છે. ગુજરાતી જૂની કવિતામાં નાટકો લખાયાં જ નથી.

વળી વનકવિતા, ગોધકવિતા, વર્ણનકવિતા એ નામે પણ કવિતા ઓળખાય છે.

વનકવિતા—એમાં ગામડાં, વાડી, વન, વગેરે સ્થળનું અને પશુ, પક્ષી, અને ઝાડપાન તથા તે સ્થળમાં વસનારાઓ એ ગ્રંથધી કથન હોય છે. ભરવાડ અને ખેડૂતના વિષયને લગતી જે બાબતો તે એ કવિતામાં છે. કુંગર, નદી, સરોવરનાં વર્ણન પણ એમાં આવ્યાં. સૃષ્ટિના પદાર્થોના દેખાવનાં અને શ્રવણી વસ્તુઓના સ્વભાવનાં—સુખનાં વર્ણન એ કવિતામાં છે. દાગુલીલા મહીના વગેરે છે તે વનકવિતા છે.

બોધકવિતા—એમાં બોધ આપવા ઉપર જ પ્રાધાન્ય છે. નીતિભક્તિનાં પદો તે એ વર્ગમાં છે. આપણામાં જે કવિતા ચાખકાને નામે ઓળખાય છે તે પણ એ જ જાતિમાં છે.

વર્ણનકવિતા—એ ભાગ કોઈ વિષય ઉપરથી જુદો નથી પડ્યો, પણ હરકોઈ વિષયની કવિતાનાં સ્વરૂપ ચીતરવાની રીત ઉપરથી જુદો પડ્યો છે. વર્ણનકવિતા એ કોઈ બાબત નથી પણ બાબતને બતાવવાની રીત છે. ઉત્તમ કવિ ને મધ્યમ કવિ વર્ણન ઉપરથી તરત પરખાઈ આવે છે. ઉત્તમ કવિનું વર્ણન એવું રંગદાર હોય છે કે વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ તરત મોઢા આગળ આવી ઊભું રહે છે. ઉત્તમ રીતે કરેલાં ઋતુઓનાં વર્ણન આપણે વાંચીએ તો ભર ઉનાળામાં ભર ચોમાસાની મજા લેતા હોઈએ તેવી આપણાં હિલમાં અસર થાય. ઉત્તમ વર્ણન ઉપરથી ચિતારાઓ જેનું વર્ણન હોય તેનું ચિત્ર પાડી બતાવે છે.

૧૮૫૮

૨૫

નાગરી સ્ત્રીગીતો

સૂરતની નાગર સ્ત્રીઓ આ ગીતોને એટલાં તો લાંબા સૂરમાં તાણે છે કે તેથી સાંભળનારને રુદ્ધના સૂરનું ભાન થાય છે. એ ઉપરથી મને તર્ક ઊઠ્યો કે, ઉત્સાહનું ગાણું રૈતું શા માટે છે ને એ ગીતના અર્થમાં ઉત્સાહ છે કે નહિ? ઘણો કાળ વીત્યા પછી આ સૂઝયું કે પુરુષની ભાષાની પેઠે સ્ત્રીઓની ભાષા વહેલી ફરતી નથી ને રૂંડે અવસરે ગવાતાં સ્ત્રીઓનાં ગીત પરંપરાથી તેનાં તેજ ગાવામાં આવ્યાં ક્યેંથી તે ગીતોની ભાષા જૂની ભાષાનો એક નમૂનો છે એમ નિઃશંક કહી શકાય; વળી ગુજરાતી ભાષા વિષે સર્વ પ્રકારની જાણ આપવામાં જેમ જૂના કવિઓની ભાષા જેવી અવશ્ય છે, તેમ ગુજરાતની સઘળી ન્યાતની સ્ત્રીઓનાં ગીતની પણ ભાષા જેવી અવશ્ય છે. થોડા દહાડા પછી એવો તર્ક થયો

કે, સ્ત્રીઓનો ઉત્સાહ આનંદ તે કેવો હશે ? અને ઊંચીનીચી કહેવાતી ન્યાતોની સુઘડતામાં શો શો ફેર છે ? એ જાણવાને સ્ત્રીઓનાં ગીત જોવાં જોઈએ. એ સઘળા ખ્યાલોથી તે ગીતોના સંગ્રહ કરવાની મારી ઇચ્છા થઈ. સઘળી ન્યાતની સ્ત્રીઓનાં ગીતોનો સંગ્રહ ઘણા કાળના શ્રમથી તે ઘણા ખર્ચથી થાય; વળી એ કામ જેવું સ્ત્રીઓથી પોતાનાથી થાય તેવું પુરુષથી ન જ થાય; વળી પુરુષને એ કામને માટે સ્ત્રીઓના દુર્લભ પ્રસંગની અનુકૂળતા જોઈએ; માટે એ વિચાર બંધ રાખી માત્ર ગુજરાતમાં સહુથી ઊંચી મનાતી નાગરી સ્ત્રીઓનાં ગીતોનો સંગ્રહ કરવો ધાર્યો કે જેથી ખીજી ન્યાતમાં પણ તેવો ઉદ્યોગ ચાલે. નાગરને પોતાને માટે પણ એમ કે વડનગરા, વિસલનગરા ને સાકોદરા, એ ત્રણની સ્ત્રીઓનાં ગીતોનો સંગ્રહ થાય તો તેમાંથી ભાષા તથા રીતભાત સંબંધી ઘણી વાત જાણવામાં આવે અને તેથી મૂળ વડનગરની ભાષા વિષે જાણ થાય; પરંતુ એ કામ પણ શીઘ્ર સધાય તેવું નહિ, માટે મેં વડનગરની સ્ત્રીઓનાં,—ભાવનગર, અમદાવાદ ને સૂરત એ ત્રણ મુખ્ય ઠેકાણાંનાં ગીતોનો સંગ્રહ કરવો ધાર્યો; પણ પણ એ પણ અધરું હોવાથી નિદાને મેં સૂરતની જ નાગર સ્ત્રીઓનાં ગીત એકઠાં કરવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એ ઉદ્યોગ ચલાવવા સારુ મેં મારી સ્ત્રીને કહ્યું; એણે તથા ખીજી બે ત્રણ સ્ત્રીઓએ તે કામ માથે લીધું ને એઓએ ગીતો ગાવાનો ઝાઝો અભ્યાસ એવી સ્ત્રીઓ પાસે જઈ જઈને મોઢેના શબ્દો લખી લેવા માંડ્યા. એ પ્રસંગમાં લખાવનારી સ્ત્રીઓમાંની કેટલીએકે કંટાળીને ને કેટલીએકે શરમ ન છંડાય માટે લખાવ્યાં. પણ જ્યારે છપાવવાની વાત તેઓના જાણવામાં આવી ત્યારે તેઓ મનમાં પરતાયાં અને નવાં લખાવવાને બહાનાં કાઢી બેદરકાર થયાં—એકે તો કહ્યું કે મોઢેથી શીખો, લખે કેવાં વળી ? એકે કહ્યું કે એ તો મને આવડતું નથી. એમ કરતાં લખાવે તો કોઈ આગલા બોલ મૂકી દે, કોઈ પાછલા, ને કોઈ વચલા. તેઓના મનમાં એવું કે પછી આપણને કાણ પૂછતું આવશે ? તોપણ તેઓમાંની એક વૃદ્ધ સ્ત્રીએ

રહેલા અર્થ, ગીતમાં રહેલી કવિતા, ગીતમાંની રીતભાત ઈં જોતાં સૂરતની નાગર સ્ત્રીઓની ઊંચી કુલીનતા ને તેઓની નાગરી સુઘડતા એ બેથી ઊભરાતો જે રસાનંદ, તે આ પુસ્તકમાં ચાંદરણારૂપે દીપી રહ્યો છે.

વિશેષ, કે ઉપર લખેલા વિષયથી હમણાંની સૂરતની નાગરસ્ત્રીઓ વિષે પણ તેવો જ વિચાર બંધાય. પણ દિલગીર છું કે, આજકાલ સ્ત્રીઓનો ઉત્સાહ માત્ર લૂગડાં ધરેણું સજવામાં, છોકરાને સામેલા કરવામાં, સારી કાંચળી ને સારા કબજા પહેરી ન્યાતમાં જમવા બેસવામાં અને થોડાક ગીત-જોડયા બોલ ગાવામાં છે. જનોઇ દીધાથી મારા છોકરાને પ્યાહણપણાનો સંસ્કાર થયો, એ ભાવવાળો ઉત્સાહ આજકાલ કોઇ સ્ત્રીમાં નથી. એ રંગ તો ગયો જ !

કોડથી તથા ઉમંગથી અને આંખના ભાવથી તથા તાળીની છટાથી પ્રૌઢ રસિક સ્ત્રીઓ શરદના ચાંદરણાવાળી શાંત સલૂણી સુંદર ભાગી રાતે ટીપના તીણા પણ ફરેલા કુમળા મધુરા સૂરના સતરંગ પ્રવાહમાં વાંસળી, ગોવાળિયા, બેડલું, બાલમ, મોરલો વગેરે રસભરી ગરબીઓને હલાવતી અને શહેરના લોક નાગરીના ગરબા જાણી દોડી આવી ઠઠે મળતા અને એક ચિત્તે કર્ણથી રસપાન કરી તૃપ્ત થઇ ધન્ય છે એમ કહેતા, તે રંગ પણ ફરીથી જોવામાં આવનાર નથી !

કુલીનતા ને સુઘડતાના રંગ પણ આજકાલ છેક જ ટાઢા થઈ ગયા છે ! એને પાછા પાકા તેજળા કરવાને નાગરીઓએ વિદ્યાભ્યાસ કરી પોતાની બુદ્ધિનું ચાંચલ્ય તથા કુળાભિમાન એ વધારવાં જોઈએ અને પોતે પણ વિવેકમરજાથી ઠરેલ થવું જોઈએ; વળી જૂના નવા રસરંગના મિશ્રણથી એક નવો રસરંગ ઉત્પન્ન કરવો જોઈએ. એમ થયેથી નાગરીઓનો ઉત્સાહ—આનંદ પાછો નવા રૂપમાં પ્રદીપ્ત થશે.

૨૬

કવિચરિત્ર વિષે

જળ, પૈસો, અધિકાર, બુદ્ધિ, અને ગુણ-એમાંના દરએકથી અથવા થોડાવળાંથી પ્રખ્યાત થએલાં સ્ત્રી પુરુષના હેવાલ રમુજે દિલપ્રસન્ન અને શિખામણુ આપવો જોઈએ તેવાં હોય છે. જનેલા અથવા જનતા જનાવોનો સારાસાર સમજી કાયદો કોણુ નથી લેતા ? સહુ લે છે. માણુસ પોતાના ગર્વથી પારકાયકી લાલ ઈચ્છવાને નાખુશી જતાવે, પણ તેને તેમ કયાં વગર ચાલતું જ નથી. જો તે કોઈનું સાંભળે નહિ અથવા કોઈનું જુએ નહિ તો તે કોઈ દહાડો પોતાના જ્ઞાનમાં વધારો કરી શકે જ નહિ. કાન અને આંખ એ જો માણુસને ઈશ્વરે મોટાં બક્ષિસ આપેલાં છે. દુનિયામાં જે જે નામાંકિત માણુસો થઈ ગયાં છે તેઓએ પોતાનાથી અગાઉ થએલા મહાપુરુષોનાં વૃત્તાન્ત સાંભળેલાં અને પોતાની આગળ થતા મહાપુરુષોનાં જોએલાં. કોઈ માણુસ પ્રખ્યાત થયો તો તે પ્રથમ કેવી અવસ્થામાં હતો, તેણે જે કામમાં પ્રખ્યાતિ મેળવી તે કામમાં પ્રથમ પ્રવેશ ક્યારે અને કેવી રીતે કીધો, તેણે કેટલાં સુખ દુઃખ વેઠ્યાં, તેની બુદ્ધિ, વિદ્યા કેટલી વગેરે વાતો જાણવી કોને ન ગમે ? માણુસનો સ્વભાવ એવો છે કે તેનાથી એ વાતોની જાણ કરી લેવા સારું હોંશ અને મહેનત કામે લગાડ્યા વગર રહેવાતું જ નથી. માણુસને એકની એક વાત ઘણીવાર જોવી અથવા સાંભળવી અને તેમ જોઈ સાંભળી એક ઠેકાણે પડી રહેવાની ચાલ ગમતી નથી. તે ફેરફાર જોવાથી અને સાંભળવાથી રાજી થાય છે; માત્ર રાજી થાય છે એટલું જ નહિ પણ ખટપટી સંસારમાં તે ખટપટ કરવા મંડી પડે છે.

જુદી જુદી વાતમાં પ્રખ્યાત થએલાં માણુસોનાં જન્મચરિત્ર જુદી જુદી રીતનાં હોય છે-અલખત, માનવ સ્વભાવ છે તે તો ઘણાખરા મળતા આવે જ. સઘળાં જન્મચરિત્ર લાલકારક છે, પણ કવિજન્મચરિત્રથી

થતા લાલ તો અગણિત છે. કવિતા એ સંસારનું પ્રતિબિંબ છે. હરેક દેશના લોકના સંસારને જોવો અને વળી તેના ખરા સ્વરૂપમાં, તો તે લોકોનાં ઉત્તમ કાવ્યો વાંચવાં. દુનિયાની ખરી આખેદૂંધ તસવીર કવિ ચીતરે છે. દુનિયામાં કંઈ કંઈ અજબ ચીજો છે, તેઓની પોતપોતાની અને પરસ્પરે શી શી ખાસિયત છે, તેઓ શા શા લાલાલાલ કરે છે એ સઘળું ઘટતી રીતે રંગ દ્રઢ જેવું જોઈએ તેવું બતાવે છે. કવિ ખૂંપડાની તથા રાજમહેલની, ઘરની તથા બહારની, આ દુનિયાની તથા પેલી દુનિયાની અને ટૂંકામાં દસે દિશાની વાત કરે છે. ત્યાં જઈએ ત્યાં કવિ અને કવિતા છે જ. અકેકી વાતને લીધે નામાંકિત થએલા પુરુષો ઘણા છે, પણ સઘળી વાતને લીધે નામાંકિત પુરુષો થોડા હોય છે. એ થોડા તે કવિજન છે. ઇતિહાસો વાંચ્યાથી રાજ રૈયતની પરસ્પર વર્તણૂક જાણ્યામાં આવે છે. પણ રાજના ધરતી અને રાજના જોગિયાની, તેમ લોકનાં ઘરોની અને તેઓનાં જોગિયાંની સવિસ્તર વાત કહેનારો કવિ જ છે. ફલાણા દેશના લોકો ભણેલા, નીતિમાન, ને ભક્તિમાન કેવા ને કેટલા હતા વગેરે વાતો સારી પેઠે કાવ્યોથી માલૂમ પડે છે. હવે આવા માણસોની તવારીખ ઘણી ગમત કરનારી અને ઘણી ઘણી શિખામણ આપતી હોય એમાં શક શું ? કંઈ જ નહિ.

જે પુરુષો દુનિયાના કામમાં મોટો ભાગ લે છે, તેના જમાનાની હકીકતથી, તેઓની પોતાની આસપાસના લોકોની, અને વળી બધી દુનિયાની રીતભાત જણાઈ આવે છે.

આ દેશમાં ઇતિહાસ અને જન્મચરિત્ર લખવાની વિદ્યા સારી પેઠે ખેડવામાં આવી જ નથી. રાજદરબારી ઇતિહાસો તો જૂઠાસાચા કેટલાક મળી આવશે, પણ જન્મચરિત્રના તો વાંધા જ. ઘણાં વર્ષો પૂર્વે થઈ ગએલા કેટલાક ભક્ત અને કવિઓનાં કાર્યોને યાદ રાખીને કેટલાક લોકોએ સ્મૃતિ પુરાણો બનાવ્યાં, ને ઉઘાડું છે કે યાદ રહેલું અને કવિનું બનાવેલું તેમાં સાચ જૂઠનો ભેગ હોય જ હોય. કાળિદાસ આટલી પ્રસિદ્ધિ પામ્યો.

તોપણ તેનું જન્મચરિત્ર કોઈ સંસ્કૃત પુસ્તકમાં યથાસ્થિત મળી આવવાનું નહિ. 'લોજપ્રબંધ' નામના પુસ્તકમાં તેની અને તેને આશ્રય આપનારા રાજગોની અને તે વેળાના પંડિતોની કેટલીક વિદ્યાની વાત લખેલી છે. તેના ગ્રંથો ઉપર ટીકા પણ લખા જાણે કરેલી છે. પણ કોઈએ તેનું જન્મચરિત્ર લખી તેમાં તેના સ્વભાવની, તેના ઘરની, તેની વિદ્યાની તમામ વાતો બતાવી નથી. એ મહા કવિ કેવી સ્થિતિમાં પ્રથમ લેખ્યો હતો, તે કેમ આટલી ખ્યાતિએ પહોંચ્યો, તેનામાં કેવા કેવા ગુણ હતા વગેરે વાતથી આપણે અણવાકેઈ છએ.

હિંદુ વિદ્વાનોમાં એ મોટી ખેડ છે. યૂરોપખંડના લોકોમાં ચરિત્ર-વિદ્યા ઘણી ખેડાએલી છે; તેમાં કવિઓની વિદ્યા અને તેઓના પ્રકૃત્યાદિ ગુણ અવગુણ વિષે તો ઘણા ઘણા લોકોએ ઘણું ઘણું લખેલું છે. સંસ્કૃતમાં એ ચાલ નહિ તો પછી પ્રાકૃત ભાષામાં ક્યાંથી હોય? ચરિત્ર લખવાની ચાલ ન હોવાથી પ્રખ્યાત થએલા માણસના ગુણ અવગુણ તેની પાસેના લોક જ સારી પેઠે જાણે છે તે ભવિષ્યમાં થતી પ્રજા તો તે પ્રખ્યાત હતો એટલું જ સાંભળે છે અને તેનાં કાવેશ્વર કર્મો ઉપરથી કેટલુંક લોકના જાણવામાં આવે છે, પણ તે સંબંધીની સવિસ્તર હકીકત જાણવામાં આવતી નથી, તેથી તેઓ ઘણી વાતથી અજાણ રહે છે.

માટે અમે આશા રાખીએ છ કે હવેથી નામાંકિત પુરુષોનાં જન્મ-ચરિત્ર લખી રાખવાનો ચાલ પડવા માંડે તો ઘણું સારું. ને એને માટે સર્વ વિદ્વાનોએ પોતપોતાના પ્રસંગમાં આવેલા પુરુષોનાં કર્મની તોંધ રાખ્યાં કરવી-અને પ્રસંગ પડ્યેથી તે લોકને જાહેર કરવી. યૂરોપખંડમાં કેટલાક લોક તો પોતાના કર્મની પોતે જ તોંધ રાખે છે. આગળની વખતમાં ચોપા-નિયાં, ન્યૂસપેપરો વગેરે છાપખાતાનાં સાહિત્ય ન હતાં, કે જેથી એક બીજાની વાત સહેલથી જાણ પડી શકે. પણ ધૃશ્વરની કૃપાથી હવે આપણે સર્વ સાહિત્યથી અનુકૂળ છેએ, માટે સારાં સારાં જન્મચરિત્ર છપાવી

બહાર પાડવાં જોઈએ. તેમ પોતાના તથા પોતાના મિત્રોના હેવાલ ખાનગી નોંધી રાખવા. અલબત્ત, અમે એવું નથી ઇચ્છતા કે સાધારણ વાતોથી જન્મચરિત્ર લખી છપાવવાં, પણ જે વિશેષ ગુણથી માણસ પ્રખ્યાત થાય છે તે ગુણોનું અને તેને લગતી બાબતોનું જ્ઞાન આપવા સારુ ચરિત્ર લખવાં. તેમાં કવિઓને તો છોડવા નહિ. તેઓની સાધારણ બેસવા બેઠવાની વાતમાંથી પણ કંઈ દિલપસંદ શિખામણ મળે છે.

ગુજરાતી કવિઓનાં જન્મચરિત્ર લખાઈ છપાઈ પ્રગટ થએલાં જોવાને અમે ધણા જ આતુર છીએ.

૧૮૬૦

૨૭ .

ગુજરાતી કવિઓ

નરસિંહ મહેતા

૧

જેમ સંસ્કૃતમાં વાલ્મીકિ, અંગ્રેજીમાં બોસર તેમ ગુજરાતીમાં નરસિંહ મહેતા આદિકવિ કહેવાય છે. એની ચોખ્ખી ભાષા ઉપરથી માલૂમ પડે છે કે એણે પોતાની અગાઉ થઈ ગએલાં ભજનકીર્તનો સારી પેઠે વાંચ્યાં હશે; ને એથી અને પાછો પોતે નાગર પડ્યો તેથી, અને પાછો જોસવાળો ધણો તેથી, અને વળી એ જ ઉદ્યોગમાં રહ્યો તેથી, એણે સારી કવિતા કરી. એના જેટલું ને એના જેવું કોઈ આગળનાએ કીધું નહિ તેથી એની આગળ થઈ ગએલામાંના કોઈનું નામ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું જણાતું નથી. પણ એ વાતનો શોધ થવો જોઈએ કે નરસિંહ મહેતાએ કાનાં કાનાં ભજનો વાંચ્યાં અને કાના કાના નમૂના પ્રમાણે ઢાળો લખ્યા.

નરસિંહ મહેતા ભક્તકવિ હતો. એ વિદ્વાન નહિ ને કાવ્યશાસ્ત્ર

ભણેલો નહિ, તેથી એકે મોટું પુસ્તક કરી શક્યો નથી. એની કવિતા ઇશ્વર સંબંધી જ છૂટક છૂટક પદોમાં છે. પ્રથમ એણે પૂર્વ વયમાં કૃષ્ણની બાળ-લીલા ને રાસલીલાનાં પદો બનાવ્યા ને પછી ઉત્તરવયમાં જ્ઞાનમાર્ગના-ઇશ્વર-મહિમાનાં ને ઉપદેશનાં. એને સંસાર સંબંધી સારો અનુભવ હતો, તેથી એણે પોતાનાં પદમાં રસ સારો મૂક્યો છે. એની કવિતામાં વત્સલરસ, શૃંગારરસ, અને શાંતરસ જોવામાં આવે છે. એની શૃંગારરસકવિતા કરતાં એનાં જ્ઞાનમાર્ગ સંબંધી જે પદો છે, તે ખરેખરા વખાણવા જોગ છે. આહા ! શૃંગાર પરથી કેવો તે વેદાંત પર ચઢી રહ્યો ! એ ઉપરથી તે વિદ્વાનમાં ગણનીય થાય છે. એની કવિતાની ભાષા પૂર્વ વયથી ઉત્તર વયની જુદી પડે છે. શૃંગારની છે તે પ્રેમાનંદ અથવા દયારામના જેવી નથી, પણ કંઈક ખાચલી છે; પણ ઉત્તર વયની તો ખરી મરદાની છે. અલખત શાંત રસની છે, એટલે તે વીરરસના જેવી બહાર ક્યાંથી ખૂલી નીકળે ? પરભાતિયાં તે નરસિંહ મહેતાનાં જ. જેમ ચાસરનાં સાંજ સવારનાં વર્ણન વખણાય છે તેમ કેટલાંક નરસિંહનાં પ્રભાતવર્ણનમાં સૃષ્ટિસૌંદર્યનું ધણું સાફ ચિત્ર આપેલું જણાય છે.

૧૮૬૫

૨

જેમ તે ગોપીરૂપે કૃષ્ણની ભક્તિમાં તત્પર રહેતો તેમ તેની કવિતા-ચાણી પણ સ્ત્રીની છે—કુમળી, સાદી (અલંકાર વિનાની) સરળ, ને કાવકી. તે કવિ કાઠિયાવાડનો છતાં તેની ભાષામાં સૂરતી ભાષાની કામળતા જણાય છે. કાળિદાસ, દેવાશંકર વગેરેની ભાષામાં કંઈક કાઠિયાવાડની કઠણતા છે. વળી તેની વખતમાં લખાએલાં પુસ્તકો જે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ નથી ત્યાં તેની ભાષા હમણાંથી જુદી પડે છે, તો નરસિંહની ભાષા પણ હમણાંની ભાષાથી જુદી જ હોવી જોઈએ. તેણે ધણું કરીને પ્રભાતના રાગોમાં લખ્યું છે. કવિતાનો જીવ જે રસ તે નરસિંહની કવિતામાં સાહજિક, આછો,

એની કવિતામાં લક્ષિતભાવનો અંતર્પટ છે, અને પ્રેમરસ બહાર પડતો છે; ઘણી વયમાં વયમાં વિરાગનો ભાસ પણ પડે છે. એની કવિતામાંના રસને તેજ છે; પણ તેજ તીવ્ર નથી અને રસ ઘાડો નથી તેથી ઘણીવાર અસર રહેતી નથી; તોપણ રસ સાહજિક, સરલ વહેતો છે. વિચાર તૂટક ને સાદા છે, પણ કહી કહી 'પિયરિયાને પરદેશ મૂક્યાં, સાસરિયાં ને વસાવ્યા,' 'ચાંદા સૂરજનું તેજ તજીને આગિયા અંગાથે પ્રીત જોડ મારે,' એવા એવા દૂત્યકા છે ખરા.. વાણી ઠરેલી, કામળ, મધુર, ને મુંદર છે. મીરાં જેમ રાડોડ આપની બેટી હતી તેવો તેનો ભકત દાખલ આગ્રહ હતો, અને જેમ તે રાજવંશી લાડમાં ઊછરેલી દીકરી તથા સિસોદિયા રાણાની એક રાણી તેવી તેની કવિતા સુધડ છે. 'મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર' એ તૂટક આપણાં બૈરાંઓ કાઠ ઠહાડે વીસરનાર નથી. સાઈ ગાઈ જાણનારાં બૈરાં ગરબા ગાવાના પ્રસંગમાં મીરાંનાં જ પદો છૂટથી ગાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં સ્ત્રીકવિમાં પહેલી મીરાંબાઈ જ છે. એના પછી કાઈ બીજી સ્ત્રી પોતાના ગામ બહાર ઝાઝી પ્રસિદ્ધિને પામી નથી.

વિષ્ણુદાસ

વિષ્ણુદાસે મોટાં પુસ્તકો કર્યાં છે, પણ તેમાં કેવળ નીરસ કથન જ છે, એવું કે ગ્રંથના પાત્રજનને સાધારણ અથવા હલકી સ્થિતિનાં સ્વભાવ-ગુણથી વર્ણુજ્યાં છે. ભાષા થડકતી, શબ્દપ્રયોગ ખેટા, અલંકાર તાણી તૂશીને યોજેલા, વાક્યોની પુનરુક્તિ ધન્યાદિ બહુ દોષ છે. કથન, રાગ-ઢાળ માં મૂકેલું છે તેથી ને કાઠ કાઠ પ્રસંગે સાંભળ્યેથી અલંકૃત વાણી ઊભરામાં નીકળી ગઈ છે તેથી જેટલી ને જેવી સારી લાગે તેટલી ને તેવી સારી કવિતા વિષ્ણુદાસની છે. વિષ્ણુદાસની કૃતિ અઢારમા સૈકાના પ્રથમ પાયા લગીની કહેવાય, તોપણ તે સત્તરમા સૈકાની ગુજરાતી કવિતાનો પ્રતિનિધિ-રૂપે છે. સત્તરમા સૈકાની કવિતાનો વિષય લક્ષિત છે; પણ તે દૃષ્ટાંતના

કથનથી દેખાઇ આવે છે. દેખડાવનારા વિદ્વાન નહોતા તેમ ભક્તિભાવથી ઊભરાતા જોસાવાળા નહોતા તેથી તેઓની કવિતાવાણી મોળી ને નિસ્તેજ છે.

અખો

અખાને સંસારનો અનુભવ સારો હતો ને તેમાં ઘણું કરીને તેની નજર ખૂબી કરતાં ખોડ જોવા તરફ, ને પછી તેને હસી નાખવા તરફ વધારે જતી હતી. દુનિયાની ઠગબાજી અને ઇશ્વર સત્ય અને જગત મિથ્યા છે એ વાત તે સારી પેઠે જાણતો તે તેણે લખી ખતાવીને લોકને શિક્ષા આપી છે.

એનાં પુસ્તકોના બે ભાગ થઈ શકે છે—પાખંડી મત તથા આચાર-ધેલાઇ એ વિષે છપ્પા ને વેદાંતના ગ્રંથો. છપ્પામાં મર્દાની રીતે લોકમાં ચાલતા દાખલાઓથી ઠગબાજીને અને ધર્મધેલાઇને હસી નાખી-હસવામાં નિંદા કરી—લોકને શિખામણ દીધી છે. એણે જે દાખલાઓ મૂક્યા છે તે ખરેખર અસર કરે તેવા છે. કદાપિ એમ લાગે કે એક વાતના બોધને માટે જુદા જુદા ઠેકાણાના પ્રસંગોને પ્રમાણરૂપે સાથે મૂકવામાં તેને ઘણી મહેનત પડી હશે, તોપણ તેની લખવાની છટા ઉપરથી સાફ જણાય છે કે તેણે બહુ જોએલું, બહુ સાંભળેલું, અને બહુ વેઠેલું, તેથી તે તેનાથી સહજ લખાયા છે ને એ જ એની કવિ દાખલ ખૂબી છે. એના છપ્પા પિંગળ રીતના નથી, પણ છ ચરણની ચોપાઇઓ છે. મૂર્ખાઇનું હાસ્ય કરી શિખામણ આપવામાં અને ગુજરાતી ભાષામાં વેદાંતનો શાસ્ત્રીય ગ્રંથ લખવામાં અખા જેવો હજી સુધી કોઇ થયો નથી.

એના લખાણ ઉપરથી સાફ માલૂમ પડે છે કે એ પ્રેમી નહોતો, ઘડાઇ ઘડાઇને શક થયો હતો. જેમ બીજા વેદાંતીઓનાં પુસ્તકોમાં ભક્તિ-યુક્ત કામળ જ્ઞાન જોવામાં આવે છે તેવું એનામાં નથી. એનાં વેદાંતનાં

પુસ્તકો જ્ઞાન ધણું આપે છે, પણ તેથી બોધનારનું કામળપણું વધતું નથી —સચ્ચિત થવાય છે, પણ સચ્ચિદાનંદ થવાતું નથી. એનાં પુસ્તકોમાંથી અલ્પજ્ઞાન થાય છે, પણ અલ્પજ્ઞાનનો અનુભવ થતો નથી. અખ્યાએ જે વેદાંત લખ્યો છે તે વેદાંત કવિને લખવાના વિષયને યોગ્ય નથી. તેમાં કવિનારસ થોડોક છે ને અખ્યા પોતે પણ કહે છે કે ‘જ્ઞાનીને કવિમાં ન ગણીશ, કિરણ સૂર્યનાં કેમ વરણીશ.’ એ પુસ્તકો કરતાં છાંપામાં કવિતા વિશેષ જણાય છે. શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનાં કવિમાં અલંકારની મેળવણીથી રસ ઉત્પન્ન થાય તેટલો રસ હોય છે. ગંભીર વિષયને અનુકૂળ ભાષા ઘડાએલી નહિ તેથી અખ્યાની ભાષા સ્વચ્છ નથી પણ ક્લિષ્ટ જેવી લાગે છે. અખ્યાને જ્ઞાની દાખલ ધણું માન છે, પણ કવિ દાખલ તો એ બીજા વર્ગમાં આવે છે. એની કવિતા બોધક છે ને તેમાં હાસ્યરસ સિવાય બીજો રસ જ નથી—તેમ ભક્તિ નથી, પણ થોડોક વૈરાગ્ય ને મનમાનતું જ્ઞાન છે. અલ્પનિરૂપણ સારી પેઠે કીધું છે. કેટલાક લોક અખ્યાને ભક્ત કહે છે, પણ તે ખોટું છે. એનામાં ભક્તિ નથી જ; એને જ્ઞાની કહેવો ઠીક છે.

અખ્યાએ જાતે અભ્યાસ કર્યો નહોતો, પણ તે બહુશ્રત હતો. એના વિચાર સાધારણ નથી, પણ પ્રૌઢ છે—પંડિત માન્ય કરે તેવા છે. એણે કવિતા ઉપર કે ઢાળ ઉપર નજર રાખી નથી, પણ અર્થને દૃષ્ટાંતોથી ભલક્રમાં ગતાવવા ઉપર સારી પેઠે નજર રાખી છે. એનાં બનાવેલા વેદાંતનાં પુસ્તકોમાં પહેલું બનાવેલું પુસ્તક અક્ષયગીતા-અખેગીતા-છે. એ ગીતાની છેવટે સંવત ૧૭૦૫ ને ચૈત્ર સુદિ ૯ ને સોમવારની મિતિ આપી છે. એણે કેટલીએક સાખી ગરબીઓ પણ કરી છે.

જોકે અખ્યા સોની હતો તોપણ તેણે મહેનત કરીને વેદાંત સરખા અધરા વિષયનું જ્ઞાન સંપાદન કીધું, ને પછી મહેનત લઈ લખી લોકને આપ્યું એ ખરેખર સ્તુતિપાત્ર છે.

પ્રેમાનંદ

૧

પ્રેમાનંદનાં ‘સુદામાચરિત્ર,’ ‘ઐખાહરણ,’ ‘દશમ’ એ પુસ્તકો ઘણાં જ સારાં છે. એમાં ખરી કવિતાનો જોરસો મનમાનતી રીતે બહાર પડેલો જણાય છે—મંસાર સંબંધી વિષયને કવિતારૂપ રસભરી લખવામાં પ્રેમાનંદ ઘણો જ સારો છે. ગુજરાતી કવિતામાં વિદ્યા, વિચાર, અને વ્યંજના તો મળે જ નહિ. ને જ્યાં સુધી એ ન હોય ત્યાં સુધી તે ઉત્તમ કવિતા કહેવાય નહિ. ગુજરાતી કવિતા સાધારણ લોકને માટે છે, વિદ્વાનને માન્ય—વિદ્વાન વાંચી પ્રસન્ન થાય તેવી—નથી. તોપણ થર્ષ ગએલા કવિઓમાં પ્રેમાનંદ પહેલે દરજ્જે છે એમાં તો શક નથી જ.

ઘણીખરી ગુજરાતી કવિતામાં સાધારણ લોકને રસ લાગે છે તે તેમાંના શુદ્ધ કવિતાના વિચારથી નહિ, પણ ઇશ્વર સંબંધી વાતને લીધે. રાધાકૃષ્ણની વાતને લીધે—લોકની રીત પ્રમાણે કરેલા વર્ણનને લીધે—રાગડામાં અત અજ્ઞાની લોકને સહેલથી સમજાય તેવી રીતે લખ્યાને લીધે. ક્રિયો વિદ્વાન, ક્રિયો વિદ્યાર્થી પોતાના વિનોદને માટે અથવા પોતાની શિક્ષાને માટે—કવિતાચાતુરી શીખવાને માટે—ગુજરાતી કવિતા વાંચે છે ? કદાચ જ નહિ. સહુ વાંચે છે ને સાંભળે છે, તે માંહેની મતલબથી ખુશ થવાને, પણ મતલબમાં કવિતારૂપ શું ચતુરાઇ રહેલી છે તેને જાણવાને નહિ. ‘ઐખાહરણ’—માંનાં એ ત્રણ કડવાં, ‘નળાખ્યાન’માંનાં એ ત્રણ કડવાં, અને ‘દશમ’માંના પર અધ્યાયમાંના એ ત્રણ અધ્યાય એમાં નવી કવિતા છે તેવી ખીજઓની પણ હોત તો ગુજરાતી લોકો પોતાના કવિઓ વિશે મોટું અભિમાન રાખી શકત. આ લખતી વેળા ‘ઐખાહરણ’ ને ‘નળાખ્યાન’, ‘દશમ’નો ૩૯મો અધ્યાય મને સાંભરી આવે છે—એ વાંચતાં મારી છાતી ભરાઈ આવી હતી.

પ્રેમાનંદની કવિતામાં ચાર રસ વિશેષ છે: કરુણા, શૃંગાર, હાસ્ય, ને વીર એમ ઊતરતે અનુક્રમે જોવામાં આવે છે. કરુણામાં તો એકેકા છે.

એનો શૃંગાર દયારામના શૃંગાર કરતાં પ્રૌઢ છે, પણ તેટલો મસ્ત નથી, તેમ ચિત્ર આપવામાં દયારામ કરતાં વધારે સારો છે તોપણ જેવો કાળિદાસનો, શેક્સપિયર-ખૈરનનો, હુકેઝનો અને મુરદાસનો દરદનો ભરેલો ચિત્ર આપતો, દુનિયાદારી સમજાવી નીતિ બતાવતો ને પંડિતાઈ ભરેલો છે તેવો પ્રેમાનંદનો નથી. હાસ્યરસ ને વીરરસ પણ સારા છે. એની કવિતારચના દયારામના જેવી સરલ નથી, પણ કેટલેક ઠેકાણે થડકતી છે. એનામાં હિંદુસ્તાની કે ઉરદૂ શબ્દ આવતા નથી; સામાજે સારી પેઠે લીધા છે, વલ્લભે થોડા અને પાછા દયારામે સારી પેઠે લીધા છે. ખરેખર, જો કોઈ બીજી ભાષા બોલનારા લોકને ગુજરાતી કવિતા વાંચવાને આપું તો નરસિંહ, પ્રેમાનંદ, ને દયારામ એ ત્રણને જ આપું. પ્રેમાનંદે જે પુસ્તકો રચ્યાં છે તેનો આધાર તો સંસ્કૃત જ, પણ પછી વિસ્તાર પોતાની તરફનો એટલો કે પુસ્તકો ભાષાંતર ન કહેવાય. ‘દશમ’માં જેટલું નવું છે તેના કરતાં ‘નળ’માં વધારે છે (‘નળ’ના સંસ્કૃતમાં ઘણા ગ્રંથો છે તે જોએલા તોપણ) અને ‘નળ’ કરતાં વધારે ‘ઓખાહરણ’માં છે.

૧૮૬૫

૨

ત્યાં સુધી સર્વ ગ્રંથો વર્ષ પ્રમાણે મૂકેલા એવું એક મોટું પુસ્તક થયું નથી ત્યાં સુધી ખરેખરો વિચાર આપી શકાય નહિ; પણ જેટલું મારા વાંચવામાં અને ચર્ચવામાં આવ્યું છે તેટલા ઉપરથી આ પ્રમાણે કહી શકાય:— કવિતાનો આત્મા જે રસ તે પ્રેમાનંદની કવિતામાં ઘણું કરીને એક-સરખો સાધારણ બિજો ને ઘાડો હોય તેવો દીપે છે. એની કવિતા કરુણ ને હાસ્ય એ બે રસથી વિશેષ વ્યાપ્ત છે ને બીજા રસ શૃંગાર, વીર, અહ-ભુત એ પ્રસંગોપાત્ત સારા દેખાય છે. પ્રેમાનંદે સ્વભાવસ્થિતિ-રીતભાતનું, અનુકૂળ ગૌરવવાળી શુદ્ધ વાણીમાં રસભર્યું વર્ણન કર્યું છે. અકાંકર પણ ઘટતા ને સારા છે. એણે એની પહેલાં થઈ ગએલાઓના દેશી રાગ-ઢાળમાં અથવા તેમાં વધારે ઘટાડો કરી નવા કરી એ રીતની વાણીમાં ગ્રંથ

રચ્યા છે. ‘હંડી’, ‘શ્રાદ્ધ’, ‘હારમાળા’, ને ‘મોસાળુ’ એ ચારમાં નાયક નરસિંહ મહેતો છે, ને એ ચારમાં ઉત્તમ ‘મોસાળુ’ છે. એમાં અને ‘મુદામા’માં હાસ્ય ને કરુણ એ બે રસ છે. ગુજરાતીમાં જુદાજુદા ત્રણ પ્રકારના હાસ્ય લખનારા અખો, પ્રેમાનંદ, ને સામલ એ થયા છે, તેના જેવા ખીજ કોઈ થયા નથી. ‘ઓખાહરણ’માં શૃંગાર પ્રધાન છે ને તેથી ઓછો વીર છે. ‘મદલસા’માં શૃંગાર, કરુણ, ને થોડોએક અદ્ભુત છે. ‘અભિમન્યુ’માં વીરનું પ્રાધાન્ય અને ખીજ કરુણ ને શૃંગાર છે. ‘નળાખ્યાન’માં કરુણનું પ્રાધાન્ય ને શૃંગાર હાસ્ય એ છે. ‘વિવેકવલ્લભારા’માં શાંત છે અને ‘દશમ’માં સદ્ગુણ રસ છે, પણ વિશેષ વત્સલ રસ છે.

વિષયનું રૂપ અને દર્શાવવાની શક્તિ અને વાંચનારના ઉપર થતી અસર એ ત્રણ ઉપરથી કવિતા ઉત્તમ કે મધ્યમ કે કનિષ્ઠ કહેવાય છે. વળી સર્વ કાળના સર્વ સ્થિતિના લોક જેટલી પસંદ કરે તેટલા ગૌરવની ને તેટલી શક્તિથી લખાએલી કવિતા તે ઉત્તમ છે. વાલ્મીકિ, વ્યાસ, કાલિદાસાદિ એઓએ જે પ્રતિની કવિતા કરી છે તે પ્રતિની કવિતા પ્રેમાનંદની નથી. પ્રેમાનંદે વિશેષે ગુજરાતીઓને પસંદ પડે તેવી કવિતા કરી છે. એની કવિતામાં ઉત્તમ વર્ગના જનની સ્થિતિનું ચિત્ર નથી, પણ મધ્યમ વર્ગના જનની સ્થિતિનું વિશેષે છે. એણે પોતાના ગ્રંથોમાં સંસ્કૃતમાંના ને દેવકથાના વિષયો લીધા છે અને તેને પોતાનાં સંસારજ્ઞાન તથા તર્કશક્તિ એ બેથી શણગાર્યા છે. એની કવિતામાં પાત્રજનોની મૂર્તિ યથાસ્થિત પડેલી જોવામાં આવતી નથી. વળી એક માણસ જુદેજુદે પ્રસંગે જુદાજુદા રંગમાં દેખાય, પણ તે તેનો તે જ છે એમ તો હોવું જ જોઈએ. એ વિષયમાં પણ અપૂર્ણપણું દેખાય છે. કારણ કે કવિ સ્થિતિવર્ણન કરવાના પોતાના મુખ્ય રસમાં અને પોતાના વખતના લોકને પ્રસન્ન કરવાના કાંડમાં નિત્ય મગ્ન હતો. એનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ પોતાની ઠરેલી સ્થિતિમાં ઠરેલી કલમથી લખાએલો ‘નળાખ્યાન’નો છે. ‘ભાગવત’ પછી લખ્યું છે, પણ તે વૃદ્ધાવસ્થામાં ને ઉતાવળમાં લખ્યું હોય એમ ભાષા તથા વર્ણનશૈલી ઉપરથી જણાય છે.

વર્ણનરસ અને વર્ણનશૈલી એ પ્રેમાનંદની કવિતાની મોટી ખૂબી છે, અને એ ઉપરથી ગુજરાતીઓ ‘હંડી’, ‘મુદામાચરિત્ર’, ‘મોસાળુ’, ‘ઓખાહરણ’ એ ગ્રંથો અમુક અમુક ટાણે ઉમંગથી ગાય છે અને ‘નળાખ્યાન’ અને ‘ભાગવત’ ચોમાસામાં વાંચે છે અથવા સાંભળે છે. પ્રેમાનંદની કવિતા એ ગુર્જરી સ્થિતિપ્રદેશમાં એક સુંદર સરોવર છે કે જેની લહરીમાં સર્વ ગુજરાતીઓ પોતાનાં રોવાં હસવાં, દુઃખસુખનાં પ્રતિબિંબ જોઈ જોઈને નિવૃત્તિ આનંદમાં રહે છે. કવિ પોતે પણ એ જ આનંદ લેનારો હતો. સ્વ-ભાવે માયાળુ, મળતાવડો, વિવેકી ને ફરેલ હતો. સંસારઉપાધિમાં છતે તે ગભરાતો નહિ, પણ સીધે રસ્તે ઉઘમ કરી સંતોષથી રહેતો. એ પોતાના કુટુંબમિત્રમંડળમાં ઠાવકી મળ થકી, ઠાવકા અભિમાનથી, ઠાવકા કોડીલા-પણાથી રસવાતો કરી આનંદમાં કાળ ગુજારતો હોવો જોઈએ.

સામળભટ્ટ

સામળે ધ્રુજભાષાનો સારી પેઠે અને સંસ્કૃતનો કાવ્યોત્પત્તિ જોટલો અભ્યાસ કરેલો જણાય છે. કેટલાક કહે છે કે એને ન્યોતિષ પણ આવડતું હતું ને તે પુરાણ વાંચતો હતો. દોહરા, ચોપાઈ, છંપા, કવિત વગેરે વૃત્ત જે મૂળ સંસ્કૃતમાં નહિ, પ્રથમ ધ્રુજભાષામાં જ નીકળેલાં તે સામળે પહેલ-વેલાં જ દાખલ કરીધાં, ને તેમાં તે ફત્તેહ પામ્યો છે. એની કવિતાનો મોટો ભાગ વાર્તાનો છે. એ વાર્તાઓ લખવાનો ઉદ્દેશ વિદ્વતા અને કવિપણું દેખાડવાનો નથી પણ ગામડિયાઓને રીઝવવાનો છે, તોપણ લેખકે પોતાની વિદ્વતા અને કવિત્વશક્તિ પ્રસંગે સારી પેઠે જતાવી છે. અજ્ઞાની લોકોની કવિતા તરફ રુચિ કરાવ્યાનું અને તેમાં નીતિ જતાવ્યાનું માન સામળને છે; પણ એ વાતોનો વિષય એવો છે કે લોકો સાર ગ્રહણ કરવાને બદલે અસાર ગ્રહણ કરે છે. એની કવિતામાં કંઈ દરદ જણાતું નથી, અને જ્યાં સુધી જેની કવિતામાં દરદ માલૂમ પડતું નથી ત્યાં સુધી તે કુદરતી કવિ કહેવાય નહિ. પ્રાસાદિત અથવા કુદરતી કવિ થવામાં પ્રીતિસંબંધી અથવા

ધર્મ સંબંધી ન ડાખ્યો રહે તેવો જોસ્સો જોઈએ, તે જોસ્સો સામળની કવિતામાં નથી; તોપણ એ એ જોસ્સાને મળતો પણ થોડો ઊતરતો કોઈપણ રીતે નામ મેળવવા સંબંધી જે જોસ્સો અને નાનપણથી જ કવિતાનો અભ્યાસ એ બેનું જોર એટલું માલૂમ પડે છે કે તેને ખીજી પંક્તિનો કુદરતી કવિ કહેવામાં હરકત લેવા જેવું નથી.

એને દુનિયાદારીનું જ્ઞાન તો ઘણું જ અને બહુશ્રુત પણ ખરો. ‘ભોજપ્રબંધ’ આદિ લઈ વિક્રમ ભોજ સંબંધી જેટલાં પુસ્તકો સંસ્કૃતમાંથી તે જૈનમાંથી જોઈ લઈને તેમાં સારી પેઠે વધારીને એણે વાર્તાઓ બનાવી છે; તેમ એણે સંસ્કૃત સાહિત્યના શ્લોક પણ સારી પેઠે જોએલા. ‘પદ્માવતી’ અને ‘બરાસક-સ્તુરી’ વગેરે ૪-૫ વાર્તાઓ એની સ્વકલ્પનાથી બનાવેલી લાગે છે. ‘સિંહાસન બત્રીસી’માં ૧૦ એક વાત સારી છે, અને ‘સૂડાબહોતેરી’ વિષે મારો વિચાર એ છે કે એણે ન કીધી હતી તો સાઈ થાત—વિષય ખીલત્સ છે એટલું જ નહિ પણ લખવાની ઢબ પણ એવી રાખી છે કે વાંચનાર એ વાતો વાંચતાં કંટાળીને ચોપડી મૂકી દે છે. ‘સૂડાબહોતેરી’ની જાતની જાહાંદારશાહની વાત છે, અને જોકે જાહાંદારશાહનો વિષય ‘સૂડાબહોતેરી’ની વાર્તાના કરતાં ઘણો જ ખીલત્સ છે, તોપણ આગળ ઉપર તેટલો કંટાળો આવતો નથી. સામળની વાર્તાની ભાષા સાદી છે, પણ શબ્દો તોડી નાખેલા અને કેટલા-એક જૈન હિંદુસ્તાની વાપરેલા છે; અને તે સાધારણ વિષયને લાગુ પાડી છે તે જોતાં ઘણી જ જોસ્સાવાળી જણાય છે. એની અંગદવિષ્ટિ ઘણી સારી છે, એમાં અંગદનો રૌદ્રરસ અને રાવણનો વીરરસ દર્શાવ્યો છે. સામળના છપ્પાનો મોટો ભાગ નીતિનો છે, તે ખીજા છપ્પા પ્રાર્થના, નગર નગર ભૂપનાં વર્ણન અને સમસ્યાચતુરાઈના છે. એ નીતિના છપ્પામાં ખરી કવિતા નથી. પુનરુક્તિદોષ ઘણા ઘણા જોવામાં આવે છે. એના કેટલાએક છપ્પાને ચોપાઈમાં પોતાને કહેવાના વિષયના પ્રમાણમાં દુનિયાદારીના દાખલા હાર-બંધ મૂકેલા જોઈને વાંચનાર ખુશ થાય છે. સામળની પ્રસિદ્ધિ જેટલી એની વાર્તાઓથી છે તેટલી ખીજથી નથી; માટે એ ઉપર આવું લંબાણ કર્યું છે.

કવિતામાં એ ભાગ રસ ને એક તર્ક નેહંએ. રસથી હૈયું ભેદાય છે તે તર્કથી લહેર આવે છે. સામળમાં હૈયું ભેદાય એવું ઘણું નથી, પણ તર્કથી લહેર આવે તેવું ઘણું છે, પણ તે મધ્યમ વર્ગનું છે. એણે સાધારણ વાતને કવિતામાં શણગારી તેમાંથી નીતિ બતાવી છે તોપણ એણે ઘણું લખ્યું છે તેથી એની કવિતામાં કેટલેક ઠેકાણે ઘણો જ સારો રસ નેવામાં આવે છે. — ‘માધવાનળ,’ ‘નંદનત્રીસી’ ‘અંગદવિષ્ટિ’ વગેરેમાં રસ વિશેષ છે, અને ‘અરાસકસ્તુરી’ વગેરેમાં તર્ક વિશેષ છે. સામળનામાં વીરરસ થોડે ઠેકાણે છે, પણ તે ઘણો સારો છે. હાસ્યરસ તો ઘણો જ છે, શૃંગાર હઠકી પ્રતિભા છે અને અદ્ભુત ભયાનક પણ સારા છે. પ્રેમાનંદમાં તર્ક થોડો ને રસ ઘણો છે, ને એ જ મુખ્ય કારણથી સામળ કવિપંક્તિમાં પ્રેમાનંદથી જ માત્ર ઊતરતો આવે છે. અલંકારો પણ પ્રયોગોપાત્ત સારા સારા છે.

૧૮૬૫

૨

સામળભટ્ટની પ્રસિદ્ધ કવિતા વાર્તા છે તેમાં વિષય સ્ત્રીચરિત્રનો છે:—

અનૃતં સાહસંમાયા મૂર્ખત્વમતિલોભિતા ।

અર્શોચં નિર્દયત્વં ચ સ્ત્રીણાં દોષાઃ સ્વભાવજાઃ ॥

એ શ્લોકમાં સ્ત્રીના જે પ્રકૃત છ દોષ કહ્યા છે તે સામળે અનેક વાર્તાકથનદૃષ્ટાંતે દેખાડ્યા છે—એટલે લગી કે કવિએ એ વિષય ન લખ્યો હોત તો સાફ થાત. એણે અતિશયોક્તિથી સ્ત્રીને નિર્દિત કહી છે એવું વાંચનારના મોઢામાંથી નીકળે છે. ‘મહાપુરૂષ માખણ ગ્રહે, ગ્રહે જતણીણા ધાશ; નીચણુદિ નરકે પડે, વડાને વંકુંધવાસ.’ એવું એવું જે લખ્યું છે તે ઉપરથી જણાય છે કે કવિ પણ પોતાની કવિતાથી નકારી અસર થશે એવું બાણતો હતો. વાર્તાકથનના તેજમાં સુખોધ દબાઈ ગયો છે. નેકે કેટલીક મોટી વાર્તામાં કેટલીક સ્ત્રીની મૂર્તિ રૌદ્ર અને ભયાનક રસ ઉત્પન્ન કરે છે ને કેટલાક પુરુષોની સુઘડ મૂર્તિ ઝીજળો આનંદ આપે છે, તોપણ સર્વ વાર્તા

વિશે સાધારણ વિચાર આટલો જ આપી શકાય છે કે તે તર્કથી યોગ્ય છે તોપણ ઉત્તરોત્તર તર્કથી—નવાં નવાં વર્ણનથી—રસભરી થઈ નથી; હા, સાહિત્ય અલંકારથી તેજદાર છે ખરી. કથન પણ ઘણું કરીને એકસરખાં સાદાં છે—યુક્તિને ખટપટ ભરેલાં નથી કે એક નવો રંગ દેખાય. વાર્તામાં ને બીજી કવિતામાં પ્રસંગે પ્રસંગે નવે રસ અલંકાર તથા સાહિત્યથી દેખાડ્યા છે, પણ એ રસ ઘટ જામેલા નથી—ઉપલક્રિયા છે, એટલે અસર ઘણીવાર રહેતી નથી. કવિનો ગ્રંથ લખવાના ઉત્સાહનો ઊભરો એવો તો જોસમાં બહાર પડેલો છે કે તેણે હિંદુ, ઝિર્ફ, જૈન શબ્દો તાણીતોડી, પ્રાસને અનુકૂળ કરી પોતાની વાણીને સરળ તેજ ભારતી ને છટાવાળી દેખાડી છે. સામજી ઘણું લખ્યું છે, ઘણું સાહિત્ય વાપર્યું છે, ઘણો બોધ આપ્યો છે, ઘણી ચાતુરી બતાવી છે, ને ઘણા રંગ દર્શાવ્યા છે, તે સૌ જોતાં તેની કવિતા એ ગુર્જરી સ્થિતિપ્રદેશમાં એક રંગમંડપ હોયની શું તેવી શોભે છે કે જેમાં ગુજરાતી સ્ત્રી પુરુષો અનીતિ, મૂર્ખાઈ વગેરેનું હાસ્યરસ નાટક જોઈ અને દૃષ્ટાંતકથન સાંભળી સુબોધ શિક્ષા ગ્રહણ કરે છે. ગુજરાતીઓમાં પ્રવૃત્તિના આનંદનો અને ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્યબળ, બુદ્ધિ પરાક્રમ એ સદગુણોનો પ્રથમ બોધ કરનાર સામળલદ છે—‘જીવતો નર ભદ્રા પામશે’ એ વચન તો કહેણીરૂપ થઈ રહ્યું છે.

વલ્લભલદ

૧

એની કવિતા ઉપરથી ખુલ્લું જણાઈ આવે છે કે તેનામાં કુદરતી જોરસો હતો. એની કવિતા જોકે દેવી અર્થે છે અને બૈરાંને ગાવાના રાગડા-માં છે તોપણ તેની ભાષા ઘણી મરદાની છે. ખરી ભક્તિનો જોરસો એટલો તો ઊભરાઈ ગયેલો માલૂમ પડે છે કે તેણે ઘણી જ ઝડપથી કવિતા લખી કાઢી હશે. એની ભાષામાં ઝડઝમક બહુ જ છે; પણ કેટલાએક શબ્દો એવી રીતે વાપર્યા છે કે હાલ લોકો વાક્યનો અર્થ સહેલથી સમજી શકતા

નથી. એ કવિતાઓ રસાલંકારથી ભરેલી છે. રસમાં એ મુખ્ય દેખાય છે: વીર ને ખીલત્સ. પણ એ બન્નેમાં ભક્તિ ભરપૂર છે. એના જેવી બેરસાવાળી ભાષા તો કોઈ જ કવિની નહિ એમ કહીએ તો ચાલે, પણ ભક્તિનો વિષય અને છૂટક કવિતામાં, તેથી કવિત્વશક્તિ વિશે જિંચું મત ધરાવી શકાય નહિ. એ કવિતા ઉપરથી માલૂમ પડે છે કે તેની કેટલીક કવિતામાં અર્થ-પ્રૌઢિ ઘણી છે; અને એ તેની સંસ્કૃત વિદ્વત્તાનું કારણ કાં ન હોય? એ કવિ ખીજ વર્ગની પહેલી ટુકડીમાં મૂકવા બોગ છે.

૧૮૬૫

૨

વલ્લભભટ્ટ જગદીશ્વરને શક્તિરૂપે માનતો ને ભજતો—જેમ બાળક પોતાની માના ઉપર વહાલ રાખે ને તેની કને લાડે ને તેની પાસે માગે તેવી રીતે દરેક જણે જગદંબા—જગતની મા—ઉપર ભક્તિ રાખવી;—કોઈ કરનારે જગત કીધું, પણ કરનારામાં શક્તિ હતી તો તે થયું માટે શક્તિ આદિ પૂજ્ય છે એમ તે માનતો. એના વખતમાં શુજરાતીની જે સ્થિતિ હતી તેનું વર્ણન તેણે ‘કળિકાળના ગરબા’માં અસર કરતું કયું છે. શક્તિ ઉપર ભક્તિ ને દેશની દાઝ એને વિશે શુજરાતમાં પ્રથમ બોલનાર વલ્લભ-ભટ્ટ છે,—‘દુર્મતિ દીધી દેશને હો બહુચરી, સુમતિ કરાવીતાજ,’ ‘દશ દિશ દાખ્યું દેશમાં હો બહુચરી, વાળ્યો વિષય વશેક,’ ‘આઈ અમી છાંટો નાખીએ હો બહુચરી, છોડે દોડે ને ગ્રામ;’ નેહિવેથકી નારા-યણી હો બહુચરી, દેશમાં દો નવ નિદ્ધ.’ વળી ગરબા ગરબી એ શબ્દો વલ્લભની પહેલાં વપરાયા બેત્રામાં આવતા નથી, માટે એ શબ્દો પણ એણે જ કાં ન કાઢ્યા હોય? એની ભક્તિ વિનયવાળી છે.

વલ્લભની ભક્તિવિષયની કવિતા બેસથી જિભરાતી સરળ વાણીમાં માર્થ ને સાલંકાર શોભે છે—થડકા વીરરમ્ભવિષય લખવાનો હોય તેવો છે.

દયારામ

દયારામના સઘળા ગ્રંથોનું અવલોકન કર્યા વિના તેની કવિતા વિશે અને કવિતા ઉપરથી કવિ વિશે વિચાર આપવામાં ઘણી ઘણી ભૂલ થાય. માટે દયારામની કવિતા વિશે યથાર્થિત મત બાંધવાનું હાલ બની શકતું નથી. તોપણ જેટલું ગુજરાતી કવન મારા વાંચવા તથા સાલણવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી હાલ જે મારા વિચાર બંધાયા છે તે આ પ્રમાણે છે. એના ગ્રંથોમાંના કેટલાએકમાં ઘણી વાતના જ્ઞાન સાથે વિદ્વતા જણાય છે, અને કેટલાએકમાં સાધારણ વાત જ દીસે છે, પણ એની ગ્રંથરૂપ ગુજરાતી કવિતામાં ઊંચી પ્રતિની કવિત્વશક્તિ દેખાતી નથી. એની હિંદુસ્તાનીમાં સતસૈ છે તે એનો ઊંચી પ્રતિનો ગ્રંથ છે ખરો. એની છૂટક છૂટક કવિતા પદ ગરબીઓ વગેરે જે છે, પછી શૃંગાર સંબંધી અથવા નીતિ વૈરાગ્ય સંબંધી, તેમાંની અડધોઅડધ ઘણી સારી છે ને એ છૂટક છૂટક કવિતાનો સંગ્રહ કરી તેને ‘દયારત્નમાળ’ એવું નામ આપીએ તો તે ખોટું ના કહેવાય. દયારામના કવનમાં વિશેષે ત્રણ રસ જોવામાં આવે છે: શૃંગાર, શાંત, અને હાસ્ય. કવિની વિદ્વતા એ જુદી વાત છે અને કવિની કવિત્વ-શક્તિ એ જુદી વાત છે. કવિ ગમે તેટલો વિદ્વાન હોય અને ગમે તેટલી સરળતા રાખી પ્રાસાદિત શક્તિથી પોતાની કવિતાને શણગારતો હોય, પણ જો તેમાં રસ નથી, જેરસો નથી, અને ચિત્ર પાડવાની શક્તિ નથી, તો તે કવિ જોકે અજ્ઞાની લોકોમાં મોટો કહેવાય છે, તોપણ તે કવિપંક્તિમાં છેલ્લો એસે છે. સર્વ વિષય ઉપર અને સર્વ રસમાં ખૂબ છટાથી લખ્યું હોય એવી રીતે કે હૃદય ભેદાઈ જાય, તે કવિ સહુથી શ્રેષ્ઠ જાણવો. ગુજરાતી કવિઓમાં હાલના મારા વિચાર પ્રમાણે દયારામ ત્રીજો નંબરે આવે છે. પ્રેમાનંદ પહેલો, બીજો સામળ, અને ત્રીજો દયારામ. દયારામના કાવ્યની પ્રસિદ્ધિ માત્ર તેના છૂટક કવન અને તેમાં વિશેષે કરીને શૃંગાર સંબંધી કવનથી જ છે. દયારામની કવિતા લોકને પસંદ છે તેનાં મુખ્ય કારણ આ છે. એક તો તેનું અનુભવી શૃંગારી કવન એટલે સ્ત્રીપુરુષની પ્રીતિસંબંધી અને તે વળી લોકોને

તરત સમજ પડે એવા ખુલ્લા શબ્દોમાં અને રાધાકૃષ્ણને નામે એટલે એક પંથ દો કાજ જેવું,—અહીં ને તહીં કલ્યાણ થાય એવું—છે; તેમાં વળી ગાયનમાં ગવાય એટલે પૂછવું જ શું? એ કારણોથી અવિદ્વાન ભોળા ભાવિક અને મોજલા લોકોમાં વધારે દયારામનું કાવ્ય પ્રસરતુ ગયું. દયારામનું શૃંગારકાવ્ય જોકે ઘણું સારું છે, તોપણ ઘણી જાંચી પંક્તિનું નથી. એ કાવ્યથી ચિત્ર પડતાં નથી. એનાં શૃંગારી કાવ્યમાંતો ત્રીજો ભાગ દરદતો ભરેલો, ને બાકીનું ઉપર ઉપરના ઠાકનું તાલમેલિયું છે.—જેને અનુભવી રસિકજન તો તુચ્છ ગણે છે. શૃંગારરસની જ વાત કરીએ—જેમાં દયારામ શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે તેમાં પણ તે કવિ પ્રેમાનંદ કરતાં નીચે બેસે છે. એ તો કવિતાના રસની વાત થઈ. હવે અલંકાર સંબંધી આ કે તે તો ઘણા છે, પણ એમાંના ઘણાએક પાછળથી ચાલતા આવેલા તે છે અને થોડાએક પોતે પણ અનુભવી પડ્યા એટલે નવા પણ ચોજેલા છે. પણ કવિતારચનાની સરળતા વિશે મારું મત ઘણું જ સારું છે. કોઈ કવિ એના જેવો થયો જ નથી; તેમ શૃંગાર સંબંધી પ્રીતમધ્યારીના પરસ્પર ભાષણ સંબંધી વ્યાવહારિક મધુરા કહેવતવાળા શબ્દોની ચતુરાઈ પણ સહુથી શ્રેષ્ઠ છે. એનામાં કેટલાએક શબ્દ તેના તે જ વારેવારે જોવામાં આવે છે. ‘કાળજ કોયું,’ ‘તાલાવેલી તનમાં,’ ‘નેન નચાવે,’ ‘ધીકીએ ઢાંક્યાં’ ‘ચિતની ચેતવણી,’ ‘ચિત ચોરતું,’ વગેરે. એ દોષ સામળમાં ઘણો જોવામાં આવે છે તેમ પ્રેમાનંદમાં પણ થોડોક છે. આવી રચનાની કવિતા ગાયનમાં ગવાય ત્યારે તેની અસર કંઈ થોડી નહિ. પણ લોકો રાગડા ઉપરથી જ કવિતાની પરીક્ષા કરે છે તે કેવળ ખોટું છે. રાગડાને ને કવિતાને કંઈ જ સંબંધ નથી. જેમ બીજા સાધારણ લોકો દયારામને મોટો કવિ સમજે છે તેમ હું પણ સમજતો, પણ જેમ જેમ તેનું કવન હું વાંચતો જાઉં છું અને રાગડા અને શબ્દરચનાનો વિચાર દૂર રાખી ફક્ત રસાલંકારયુક્ત કવિત્વશક્તિનો જ વિચાર કરું છું અને બીજા કવિઓની કવિત્વશક્તિ સાથે સરખાવું છું, તેમ તેમ મારા વિચારમાં તેનું શ્રેષ્ઠપણું ઓછું થતું જાય છે. દયારામ કરતાં ઘણા સારા કવિઓ પ્રેમાનંદ સામળ થઈ ગયા છે અને હવે થશે પણ ખરા.

દયારામની કવિતા આખા ગુજરાતમાં વંચાતી નથી, જેમ સામળ પ્રેમાનંદની વંચાય છે તેમ. દયારામની કવિતા ડભોઈ, વડોદરા, ઉમરેઠ, નડિયાદ, સૂરત, ભરૂચમાં ઘણી વંચાય છે. દયારામની કવિતા પુરુષ કરતાં સ્ત્રીઓને વધારે પ્રિય લાગે છે. એક વાત લખતાં દિલગીરી થાય છે કે દયારામના શૃંગારે આણંદ, કન્યાળી, ડભોઈ, વડોદરા, અને ઉમરેઠ વગેરે ઠેકાણે થતા વ્યભિચારમાં વધારો કર્યો છે.

આ ચરિત્ર સમાપ્ત કરતાં મને દિલગીરી થયા વગર રહેતી નથી કે મારાથી દયારામ સરખા ગુણીજનના મરણ પછી તેના દોષ જાહેરમાં આણવા પડ્યા છે. વાસ્તવિક વિચાર કરતાં ગુણદોષ વિશે બોલવું મુએલાંને સરખું છે. પણ કવિનું જન્મચરિત્ર એ તેનું સ્વભાવવર્ણન છે, તેથી લોકને શિક્ષા મળે છે, માટે કવિચરિત્ર યથાસ્થિત હોવું જ જોઈએ. જો કે કેટલીક વાત દયારામના ભાવિક સેવકોને દુઃખદાયક થઈ પડશે, પણ ગ્રંથકારે પોતાનો ધર્મ, ગુણદોષ બતાવવાનો પૂરેપૂરો બજાવવો જોઈએ. હું દયારામના ધર્મ સંબંધી વિચારને બિલકુલ પસંદ નથી કરતો, એને મોટા વિદ્વાન દાખલ માન નથી આપતો, હું એના ક્રોધી તથા અભિમાન સ્વભાવની દયા ખાઉં છું, તો પણ એની દરદી કવિતા ઉપર અને તમામ કવિતાની ભાષા ઉપર ખરેખર મોટો આસક્ત છઉં. હિંદુસ્તાની રાગોને ગુજરાતીમાં દાખલ કર્યાનું માન તે એને જ આપું છઉં. તેમ એના સુધડ વિચારો ઉપરથી એને સુધડ જન જાણી હું એને મારા એકાંતના મિત્રવર્ગમાંનો એક માનું છું. મારો ગમે તેવો વિચાર છે ને લોકોનો વિચાર તો એ ગોળીના ચડવા જેવો હશે અને સમે સમે બદલાતો હોય છે, તોપણ દયારામની ગુજરાતી કવિતા સમજાય તેવી સારી રચનામાં હોયાથી તે ગુજરાતમાં જાણીતા ને માનીતા છે તે જોઈને ઘણો સંતોષ પામું છું. ખરેખર દયારામ ગુજરાતનું મહોરું હતું. અને એની વાણી આપણી ગુજરાતી ભાષાનું ભૂષણરૂપ અંગ છે, ને તે હંમેશ તેમ જ રહેશે.

૨

શૃંગારને વ્યભિચારી કરી દયારામે લોકની નીતિમાં ખગાડ કર્યો છે, અને પોતાના નામને કાળો ડાઘ લગાડ્યો છે. એ કવિતા સદાયરણી સ્ત્રી પુરુષોને વાંચવા જોગ નથી. રાધા કૃષ્ણ તથા કહાન ગોપીઓને પાત્ર બનાવી તેને ધર્મરૂપ ધારણ કરાવ્યું છે, પણ એમાં તેની લુચ્ચાઈ મઠ પકડાઈ જાય છે.

૨૯

ગાથા વિષે

ગાથા અથવા વારતા (novels) સર્વ પંક્તિનાં નાનાં મોટાં સ્ત્રી પુરુષને જ્ઞાન આપવામાં ઘણી ઉપયોગી છે; ખીણ સઘળી બાબતો કરતાં સંસારી અને નીતિની બાબતમાં જ્ઞાન આપવાને તો વારતાઓ ઘણી જ સરસ અને રામબાણ ઉપાયો છે. ભણવા લખવાનું બે રીતનું જાણવું:- હલકું અને ભારી અથવા છાછર અને ભિંકું. શાસ્ત્રીય બાબતોનું શાસ્ત્રીય રીતે જાણવું લખવું તે ભારી જાણવું અને સાધારણ બાબતનું સહેલી રીતે ભણવું લખવું તે હલકું જાણવું. ભારી બાબતમાં થોડાં જણ સારી પેઠે માથું ઘાલી શકે છે, પણ હલકી બાબતમાં કોઈ પણ થોડી સમજણનું આદમી સહેલથી સારી પેઠે મન ઘાલી રહે છે. નાટક તથા ગાથા એ માણસના રસજ્ઞાનને (taste) સુધારવાને ઘણાં જ જરૂરનાં સાધન છે. એ બેને સારી પેઠે ખેડ્યાથી દેશની હાલત ઘણી સુધરી ગઈ છે. જે જે દેશો સુધરેલા કહેવાય છે તે તે દેશોમાં એ બે વાત છે. પ્રાચીન કાળમાં આ દેશમાં પણ હતી. પણ આપણી પ્રાકૃત ગુજરાતી ભાષામાં નથી જ; માટે આપણે જે સંસારી અને નીતિ સુધારવામાં ખીજ દેશના લોક કરત નીચે દરજ્જે પડેલા છએ, તેણે તો ઉપલી બે વાતો જરૂર ખેડવી જોઈએ.

આપણામાં જે લવાઈ થાય છે તેમાં ઘણો જ સુધારો કરવા લાયક

છે. વળી તેમાંનો કંઈ સાર લઈ નવા ગ્રંથ કરનારાઓએ સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી નાટકોનાં ભાષાંતર કરી અથવા નવાં યોજી કાઢી નાટકશાળામાં તેમને અમલમાં આણી બતાવવાં. હાલમાં મુંબઈ મધ્યે દક્ષણી લોકોએ સારી તજવીજ કરવા માંડી છે. તેમ ગુજરાતીઓમાં સુધરેલી રીતના નાટકખેલ થવા જોઈએ. જે જે વાતની આપણા લોકમાં ખોડ છે તેને અને તેથી જે મહાભારત નુકશાન થાય છે તેને અસર કરતી રીતે બતાવી જોનારના મનમાં રસ ઉપજાવવો એ વિદ્વાનનું હાલના સમામાં પહેલું કામ છે.

વારતાઓની અસર ઘણી છે. એથી નઠારાં પરિણામ નીકળી આવે તોપણ ઘણા જ ઉપયોગી કામમાં આણી શકાય તેવી છે. ગાથાઓ જિંદગી તથા સંસારી રીતભાતનું બરાબર ચિતાર આપે છે અને મનના જે ભાવ (passions) તે પૂરા છે કે અધૂરા કે ખોડવાળા છે એને શોધી બતાવે છે. જુદા જુદા દેશના લોકોમાં જે ડાહ્યા વિદ્વાન થઈ ગયા છે, તેઓએ પણ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવામાં જોડી કાઢેલી વાતોની સારી ભલામણ કરી છે. સંસારી કામકાજ માણસના મનને ગમત કરવાને બસ નથી; કંઈ પણ તેણે પોતાનું નવું બનાવી (સાફ ન આવડે તો નઠારાથી પણ) ખુશી થવું એવી ઈશ્વરની મરજી હોય એવું કંઈ છે.

વિદ્વાનોએ નઠારી રસમો ને કલ્પિત (જોડી કાઢેલી) વાતો લોકની રુચિ પ્રમાણે અને જેમ તેઓ સહેલાઈથી લઈ શકે તેવી રીતે ભલકમાં લખી તેમનામાં રસ ઉપજાવવો. માણસ બે પ્રકારનું હોય છે—શઠ અને કામળ. શઠ એટલે જેને કાંઈ પણ વાત સારી અથવા નરસી દિલમાં લાગતી નથી તે; અને કામળ એટલે જેના હૈયામાં કાંઈ પણ સારી નરસી વાત (સમજ્યા પછી) પેવસ થઈને અસર કરે છે તે. આપણા ગુજરાતીઓ કામલ નથી, પણ શઠ છે. એમ કેમ ? તો જુઓ—વાણિયા મરદો ઘણાખરા વેપારની ધુંદમાં લાગેલા છે; બ્રાહ્મણો ગોરૂપે તેઓને ધૂતવામાં જળરા મંડ્યા છે, અને

કણુખી વગેરે મહેનતુ લોકો પોતાની મહેનતમાં ગિરફતાર છે; અને ઘૈરાંઓ વિદ્યા વિનાનાં છે. આપણા લોકોમાં વિદ્યા નથી અને વળી તેઓ ખીજે કોઈ દેશ જતા નથી, હવે તેઓની આંખો શી રીતે બિઘડે ? રે પાસે વિકાન પકોશી પણ નથી કે સોજતે અસર આવે. જે કંઈ રસજ્ઞાન થોડુંએક જોવામાં આવે છે તે મુખ્ય શહેરોમાં. આ ઠેકાણે ધણાએક જાતના લોકો અને તેઓની રીતભાત જોવામાં આવે છે. વળી અંગ્રેજી ભણેલ જુવાનો પુસ્તકો વાંચીને તથા અંગ્રેજો જોડે પ્રસંગ પાડીને કેટલીએક સારી વાત લેતા જાય છે. પણ એટલાથી સઘળી ગુજરાતી કામ સુધરવી મુશ્કેલ છે, ને એને માટે અંથ કરનારાઓએ નાના પ્રકારની વારતાઓ જોડી, તેમાં નાના પ્રકારના રસ દાખલ કરી, લોકના વાંચવામાં મૂકવી. સઘળે ઠેકાણે વિદ્યાશાળા, વૈદ્યશાળા, સંસ્કૃતશાળા, હુન્નરનાં કારખાનાં કંઈ હાલ છે નહિ ને એ જોવાને સહુથી અને પણ નહિ. સ્ત્રીઓથી તો હાલમાં હરગીસ બનનાર જ નહિ, માટે મારી નજરમાં (ધણીવાર પુનરુક્તિ થઈ છે તોપણ) એ જ જરૂરનું લાગે છે કે, જુદા જુદા વિષયોની વારતા બનાવીને છાપી પ્રસિદ્ધ કરવી. જે દેશ સુધરેલા છે તેમાં વારતાઓ ધણી વંચાય છે તેથી ચાલતલણમાં ફેર પડે છે, તો મૂર્ખ દેશમાં તજવીજથી લખેલી વારતાઓથી સારો પરિણામ ન થાય ? થાય જ. નિમ્નોક્તો ભાષા અને બાળત ગાથાની ભાષા અને બાળત કરતાં ધણીજ સખત હોય છે માટે ગાથાની ભાષા ધણી સહેલી અને બાળત ધણી રસવાળી જોઈએ.

સામળદાસ કવિએ જે વારતાઓ લખેલી છે, તેની મતલબ ધણી સારી છે. પણ દિલગીર છઉં કે એ વારતાઓથી માણસના દિલમાં કંઈ જ સારી અસર થઈ નથી. નઠારી અસર તો ધણી થઈ છે. તે કવિ લખવાની વારતા પસંદ કરવામાં અને તેને લખવાની રીતમાં ફસાઈ ગયેલો માલૂમ પડે છે. સામળ કવિ વિષે આ ટાણે મારો બોલવાનો વિચાર નથી. પણ નોટલું બોલું છું તે એમ દેખડાવવાને કે આપણામાં એ એક મોટો ગાથા લખનારો થઈ ગયો છે. વળી એણે કવિતામાં ગાથા લખી છે. તેથી સઘળા-

છે. વળી તેમાંનો કંઈ સાર લઈ નવા ગ્રંથ કરનારાઓએ સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી નાટકોનાં ભાષાંતર કરી અથવા નવાં યોજી કાઢી નાટકશાળામાં તેમને અમલમાં આણી બતાવવાં. હાલમાં મુંબઈ મધ્યે દક્ષણી લોકોએ સારી તજવીજ કરવા માંડી છે. તેમ ગુજરાતીઓમાં સુધરેલી રીતના નાટકખેલ થવા જોઈએ. જે જે વાતની આપણા લોકમાં ખોડ છે તેને અને તેથી જે મહાભારત નુકશાન થાય છે તેને અસર કરતી રીતે બતાવી જોનારના મનમાં રસ ઉપજવવો એ વિદ્વાનનું હાલના સમામાં પહેલું કામ છે.

વારતાઓની અસર ઘણી છે. એથી નઠારાં પરિણામ નીકળી આવે તોપણ ઘણા જ ઉપયોગી કામમાં આણી શકાય તેવી છે. ગાથાઓ જિંદગી તથા સંસારી રીતભાતનું બરાબર ચિતાર આપે છે અને મનના જે ભાવ (passions) તે પૂરા છે કે અધૂરા કે ખોડવાળા છે એને શોધી બતાવે છે. જુદા જુદા દેશના લોકોમાં જે ડાહ્યા વિદ્વાન થઈ ગયા છે, તેઓએ પણ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવામાં જોડી કાઢેલી વાતોની સારી ભલામણ કરી છે. સંસારી કામકાજ માણસના મનને ગમત કરવાને બસ નથી; કંઈ પણ તેણે પોતાનું નવું બનાવી (સાફ ન આવડે તો નઠારાથી પણ) ખુશી થવું એવી ઈશ્વરની મરજી હોય એવું કંઈ છે.

વિદ્વાનોએ નઠારી રસમો ને કલ્પિત (જોડી કાઢેલી) વાતો લોકની રુચિ પ્રમાણે અને જેમ તેઓ સહેલાઈથી લઈ શકે તેવી રીતે ભલકમાં લખી તેમનામાં રસ ઉપજવવો. માણસ બે પ્રકારનું હોય છે—શઠ અને કામળ. શઠ એટલે જેને કોઈ પણ વાત સારી અથવા નરસી દિલમાં લાગતી નથી તે; અને કામળ એટલે જેના હૈયામાં કોઈ પણ સારી નરસી વાત (સમજ્યા પછી) પેવસ થઈને અસર કરે છે તે. આપણા ગુજરાતીઓ કામલ નથી, પણ શઠ છે. એમ કેમ ? તો જુઓ—વાણિયા મરદો ઘણાખરા વેપારની ધુંદમાં લાગેલા છે; પાત્રણો ગોરરૂપે તેઓને ધૂતવામાં જળરા મંડ્યા છે, અને

કણ્ણી વગેરે મહેનતુ લોકો પોતાની મહેનતમાં ગિરફતાર છે; અને ઐરાંઓ વિદ્યા વિતાનાં છે. આપણા લોકોમાં વિદ્યા નથી અને વળી તેઓ પીળે કોઈ દેશ જતા નથી, હવે તેઓની આંખો શી રીતે બિઘડે ? રે પાસે વિદ્યાન પડોશી પણ નથી કે સોળતે અસર આવે. જે કંઈ રસજ્ઞાન થોડુંએક જોવામાં આવે છે તે મુખ્ય શહેરોમાં. આ ઠેકાણે ધણાએક જાતના લોકો અને તેઓની રીતભાત જોવામાં આવે છે. વળી અંગ્રેજી ભણેલ જુવાનો પુસ્તકો વાંચીને તથા અંગ્રેજોને જોડે પ્રસંગ પાડીને કેટલીએક સારી વાત લેતા જાય છે. પણ એટલાથી સઘળી ગુજરાતી કામ સુધરવી મુશ્કેલ છે, ને એને માટે અંથ કરનારાઓએ નાના પ્રકારની વારતાઓ જોડી, તેમાં નાના પ્રકારના રસ દાખલ કરી, લોકના વાંચવામાં મૂકવી. સઘળે ઠેકાણે વિદ્યાશાળા, વૈદ્યશાળા, સંસ્કૃતશાળા, હુન્નરનાં કારખાનાં કંઈ હાલ છે નહિ ને એ જોવાને સહુથી અને પણ નહિ. સ્ત્રીઓથી તો હાલમાં હરગીસ અનનાર જ નહિ, માટે મારી નજરમાં (ધણીવાર પુનરુક્તિ થઈ છે તોપણ) એ જ જરૂરનું લાગે છે કે, જુદા જુદા વિષયોની વારતા બનાવીને છાપી પ્રસિદ્ધ કરવી. જે દેશ સુધરેલા છે તેમાં વારતાઓ ધણી વંચાય છે તેથી ચાલચલણમાં ફેર પડે છે, તો મૂર્ખ દેશમાં તબવીજથી લખેલી વારતાઓથી સારો પરિણામ ન થાય ? થાય જ. નિમ્નોક્તો ભાષા અને બાળત ગાથાની ભાષા અને બાળત કરતાં ધણીજ સખત હોય છે માટે ગાથાની ભાષા ધણી સહેલી અને બાળત ધણા રસવાળી જોઈએ.

સામળદાસ કવિએ જે વારતાઓ લખેલી છે, તેની મતલબ ધણી સારી છે. પણ દિલગીર છઉં કે એ વારતાઓથી માણસના દિલમાં કંઈ જ સારી અસર થઈ નથી. નકારી અસર તો ધણી થઈ છે. તે કવિ લખવાની વારતા પસંદ કરવામાં અને તેને લખવાની રીતમાં ફસાઈ ગયેલો માલૂમ પડે છે. સામળ કવિ વિષે આ ટાણે મારો બોલવાનો વિચાર નથી. પણ જેટલું બોલું છું તે એમ દેખડાવવાને કે આપણામાં એ એક મોટો ગાથા લખનારો થઈ ગયો છે. વળી એણે કવિતામાં ગાથા લખી છે. તેથી સઘળા-

થી તે વંચાતી નથી. ને કદાપિ વંચાતી હશે, તો સમજાતી નહિ હોય, ને સારી પેઠે સમજાઈ નહિ, એટલે કવિની જે સારી મતલબ તે લોકની જાણમાં આવવી કઠણ.

નવા જમાનાને માટે ગાથાઓ બનાવવી જરૂરની છે. તે ગદ્યમાં લખવી અને તેમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કવિતાઓ મૂકવી. તે બાબતો ધણીખરી એવી જોઈએ કે જેથી સ્ત્રીઓને બોધ થાય. સ્ત્રીનું રસજ્ઞાન વહેલું નિર્મળ થવું જોઈએ.

વારતાઓ જોડી કાઢવી એ કંઈ સહેલું કામ નથી; સઘળે ઠેકાણેથી તરેહ તરેહવાર બાબતો તરેહ તરેહવાર રીતે સંબંધમાં આણી, ધારેલો નીતિસાર જલકમાં બતાવવો, એમાં સ્વાભાવિક મનશક્તિ જોઈએ છે ખરી. કામ સહેલું છે તેમ અઘરું પણ છે; કેમકે સ્ત્રીઓની વાત લખવામાં હદ બહાર ગયાથી સઘળી ઇમારત તૂટી પડે છે. માટે ગાથા લખવાની ઉમેદ રાખનારાઓએ ધણી ખચરદારીથી કામ કરવું. એવા ગ્રંથો લખ્યાથી કંઈ થોડું માન નથી.

૧૮૫૮

૨૯

રાસમાળા

ઓ દેશીઓ ! આ શાં તમારાં નૂર ! તમે કેવા ઊંઘતા અને આળસુ છો કે તમારી પાસે પડેલી તમારી જ ચીજનું તમે ખરાખર લાન નથી રાખી શકતા ! પરદેશીઓ તે વસ્તુઓનું ચોખ્ખું લાન કરાવે છે, તોપણ તે ઉપર તમે નિંદા નથી કરતા ! રે તમે લગાર કળે કળે ઊઠવા માંડો, અને પરાપકારી પુરુષો જે તમારા હિલની વાત કહે છે તેને ધ્યાન દઇને સાંભળતા જાઓ. આહા ! પરદેશીઓએ તમારે માટે શું શું કીધું છે ? તેઓ વડે આપણે આપણી અસહની વાત જાણવા માંડી છે. કેવું ઊલટું ને અજબ જેવું છે

કે જે વસ્તુઓ આપણી પાસેથી જ-આપણી ભાષાઓમાંથી-આપણે જાણવી જોઈએ, તે સઘળી પરભાષાની મારફતે થોડાએક જાણ જાણીએ છીએ. પોતાની, પોતાના આપદાદાની, ન્યાતની, ગામની, અને પોતાના દેશની વાર્તા-તેમાં વળી પરાક્રમી અને યશસ્વી વાર્તા-ભાણવાને કાણુ આતુર નથી ? સહુ જ આતુર જોઈએ, પણ ધણા જ થોડા છે. જન્મ ધરી સ્વાર્થ પાણુ જોણુ ન જાણ્યો તેણુ પૃથ્વીને ફેકટ ભારે મારી એમ સમજવું. સારાંશ, પોતે જ કેવા હતા ને કેવા છીએ, એ ઉપર વિચાર કરવાને દેશીઓને અમારી પ્રાર્થના છે.

વિલિયમ જેન્સ, કોલધૂક, વિલસન આદિ લઈ મોટા અંગ્રેજોએ શરીર, બુદ્ધિ, અને પૈસાથી રાત્રિદિવસ ધસાઈને, સંસ્કૃત અભ્યાસ કરી, તેમાંથી આપણી હકીકતો જાણી, પોતાના દેશીઓને જાણીતા કરવા સાડ, પોતાની ભાષામાં ભાષાંતર કરી અમૂલ્ય ગ્રંથો બનાવ્યા છે. એ વિદ્વાનોએ જે વાતો લખેલી છે તે સાધારણ હિંદુઓને લગતી તથા વિશેષે બંગાલ દેશને લગતી છે. તેમ રજપૂતસ્તાનના તથા ગુજરાતના લોકોના વહેમો, તેઓનાં નિત્ય-કર્મો, તેઓના ધંધા, તેઓની ગમત-મોજશોખ, કુટુંબ તથા દેશ સંબંધી તેઓના પરસ્પરસંબંધો, ઠેકાણે ઠેકાણે ગુજરેલી હકીકતો, વંશની ઉત્પત્તિઓ, ચાલતી આવેલી દંતકહેણીઓ, તેઓનાં પરાક્રમ, તેઓની વિદ્યા, તેઓની નીતિ અને તેઓનો ધર્મ એ વગેરેથી પોતાના દેશને જાણીતા કરવા સાડ એ વિદ્વાને હામ ભીડી છે-કરનલ ટોડ અને મિ. એ. કે. ફારબસ. મિ. ફારબસે જે પુસ્તકોનું નામ 'રાસમાળા' એવું રાખ્યું છે તે અંગ્રેજી પુસ્તકો છે. પણ તે વિશે અમારે જાણ કરવાનું એટલું પ્રયોજન છે કે જે કામ આપણે કરવું યોગ્ય તે બીજા કરે છે; અને જે આપણે આપણું જ બિલકુલ નથી જાણતા, તે સર્વ અંગ્રેજોએ અસલ રૂપે બતાવે છે. તેઓ દેખાડે છે કે હિંદુઓ આવા અસલ હતા. આ ઉપર વિચારી જોતાં આપણે શરમાવું પડે છે.

એ 'રાસમાળા' વિશે અંગ્રેજો જણાવે છે કે પારકા દેશના લોકોની ખરેખરી ખાસિયત તથા તબિયતથી જાણીતા થવા સાડ તેઓનો ભીતરનો

રિવાજ જાણવો જરૂરનો છે, ઉપર ઉપરથી જોવાથી ખરી વાત જાણાતી નથી. સાચું વર્ણન કરવાને તો ગાથાઓ, નાટક, કાવ્યનાં પુસ્તકો, લેખો, ગદ્યાઓ, સિક્કાઓ વગેરેનું સાઈ જ્ઞાન હોવું અગત્યનું છે. એ સાહિત્યો ઉપરથી મિ. ફારબસે ગુજરાતના રજપૂતો સંબંધી સવિસ્તરે જ્ઞાન આપ્યું છે તે ખરું તે ઉપયોગી છે. એવું કોઈ બીજું પુસ્તક ગુજરાતના લાલમાં હજી બન્યું નથી. જે દેશમાં સુધારાની ગાડીનું પૈડું ફર્યું જ જાય છે, ત્યાં અસલની વાત જાણવાનો મોહ રહેતો નથી. પણ હિંદુઓમાં, તેમાં વિશેષે કરીને રજપૂતોમાં, હજારો વરસ થયાં જે રીતભાતમાં કંઈ પણ ફેરફાર થયેલો માલૂમ પડતો નથી તે રીતભાત કેવી હશે તે જાણવાને સહુને લલુતા હોય છે. એ લલુતાથી પડેલા સોસને ‘રાસમાળા’નો રસ શમાવે છે. એ ગ્રંથ વિદ્વાનને માટે જ છે એમ ન સમજવું. સઘળી જાતના હોંસીલા લોકને ગમત તથા ફાયદો કરે તેવો છે. આપણે હિંદુઓને પણ ધણો જ કામનો છે. આપણી વાતનો રસ ને આપણી વાતની ખૂબી તે આપણે જ જાણીએ. હજાર ઠેકાણાની, હજાર રીતની, હજાર સાધનોથી ભેગી કીધેલી હજાર વાતને જુગતિ પ્રમાણે માળાફે દેખાડી છે. તે ઉપરથી ધણી વાતો સહેલથી સમજવાને આપણે શક્તિમાન થઈએ છીએ. અંગ્રેજો કહે છે કે ‘રાસમાળા’ ત્રણ કારણો માટે ઉપયોગી થઈ પડવાની: ઇતિહાસકર્તાને સામગ્રી મળે છે; રજપૂતની રીતભાતની ખૂબી જાણાય છે; અને રજપૂત પૂરેપૂરો ઓળખાય છે.

મિ. ફારબસને એ ગ્રંથ રચવાને કેટલી મુશીબતની મજલો ખૂંદવી પડી છે તે વિશે ધણું બોલવું તે થોડું છે, અને દેશીઓની હલકાઈ જાણાય છે. અજ્ઞાનતા, લોભ, અને અદેખાઈના આવેશમાં ધણાંએકે તો તે સાહેબને સાહિત્ય બતાવ્યું જ નહિ. તે જ્યારે જમીન ખોદાવી લેખ કઢાવતો ત્યારે તેઓ જાણતા કે દોરેલું ધન કાઢી લઈ જાય છે; ખત દસ્તાવેજ જેતો તો તેઓ ધારતા કે જમીન ગરાસ વગેરેનાં ખતો ખોટાં કરી તે સરકારને આપી દેવાનો છે; અને વળી કેટલાક લોભિયા એમ બોલતા કે અમને બદલામાં ગામ અને જાગીર લખી આપે તો ખતાવીએ. પણ અફસોસ છે કે આપણા અસલ

દેશીઓએ સપનામાં પણ ન જાણ્યું કે તે સાહેબ આવું પરોપકારી કામ કરવાનો છે-રૂઠું કામ તેમાં ઇશ્વર રાજી, માટે તેણે રાજાઓના ભાટોથી સારી સૂચના લેગી કીધી અને તેથી બીજા કેટલાએક લેખોથી ‘રાસમાળા’ રૂપ ગ્રંથ બનાવવાને બિ. ફારબસ સમર્થ થતો હવો.

અસલમાં સ્ત્રીનાં માન હતાં. તેઓ હિંમતવાન, પરાક્રમી, સદ્ગુણી અને વિદ્વાન હતીઓ. પુરુષ પણ બહાદુર અને રાજસેવા તથા રાજપક્ષમાં આસ્થિક હતા. રજપૂત ચંચળ તીખા, અને ટેકી સ્વભાવના છે તે આપણે સહુ જાણીએ છીએ. ભવાઇઓમાં રજપૂત બેઠા હોય તો મુરા સામળાનો વેશ ભવાયા લેતા નથી. અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે એ ગ્રંથનો ગુજરાતી તરજુમો કરવાને કાર્ધ પરોપકારી પુરુષે ઉદ્યોગ કરવો. વહાલા દેશીઓ ! ઇર્ષા, પાતક, અને મહેણાંરૂપી ચામુકના મારથી ઉશ્કેરાઈને કામ-કાળે મંડી પડો, ને દેશનું નામ હતું તેવું પાછું કહેવડાવો.

૧૮૫૭

૩૦

ગુજરાતી ભાષાની હાલની સ્થિતિ

જે ભાષા ગણપદમાં સારી રીતે ખેડાએલી હોય તેને પૂર્ણ ભાષા કહેવી ગુજરાતી ભાષા એ બંને વાતમાં ખેડાએલી છે એવું કહેવાની થોડા-એકની જ હિંમત ચાલશે. કવિતાની ભાષા પણ સારી ખેડાએલી છે એમ કહેતાં અમને ભય લાગે છે. કવિતાની ભાષા વિશે લંબાણથી જુદે ઠેકાણે બોલીશું, તોપણ આટલું તો હિંમતથી કહીએ છ કે તેમાં વાર્તાભાગ ઘણો છે અને વર્ણનભાગ થોડો છે; તેથી વર્ણનભાગમાં જોટલા ને જોઈએ તેવા શુદ્ધ શબ્દો નથી. નહિ વાદ ને નહિ વ્યાકરણ. ગુજરાતના કવિઓએ ભાષા પછવાડે મહેનત લીધી જ નથી.

અમારા જોવામાં પણ થોડાઘણા ગુજરાતી ગ્રંથો આવ્યા છે; તેથી

ગુજરાતી શબ્દથી વાકેફ છેએ; તોપણ જ્યારે ગદ્યમાં સંસાર નીતિ લક્ષિત યુક્ત સિવાય બીજી બાબતો ઉપર અને એ જ પ્રકરણમાં અને બીજામાં શાસ્ત્રીય રીતે લખીએ છ; અથવા પ્રૌઢ સંસ્કૃત અંગ્રેજી ઉપરથી યથાસ્થિત (ભાવાર્થ નહિ) ભાષાંતર કરીએ છ, તે વેળા ગુજરાતી ભાષાના શબ્દની દરિદ્રતાને નામે રડીએ છ, તેનો અનુભવ અમારા વર્ગી વિના બીજાને કેમ આવવાનો ? કહેવા કરતાં કરવું અધરું છે. અંગ્રેજી કવિઓના વિચાર અને સંસ્કૃત કવિઓના વિચાર જેવા જેવા શબ્દોમાં યોગ્ય સંપૂર્ણ રહેલા છે, તેવા શબ્દો ગુજરાતીમાં મળવા મુશ્કેલ છે. એકના અનુભવથી બોલીએ છ એમ નથી; ધણાને અનુભવ થઈ ચૂક્યો છે.

આજકાલ ગદ્યમાં લખવું જેવું અધરું છે તેવું માત્રા અને રાગકવિતામાં લખવું અધરું નથી. અંગ્રેજી ને સંસ્કૃત કવિઓ ગદ્ય પણ સારું લખી જાણતા. ગુજરાતી કવિઓ માત્ર મલિન રીતે કવિતા ભાષામાં જ લખી ગયા છે. ગદ્યમાં તો કંઈ જ લખ્યું નથી. ને જે કવિઓએ હાલ ગદ્યમાં લખવું શરૂ કરીધું છે તે રચનામાં ઘણા દોષ જોવામાં આવે છે. કવિતા કરવામાં ઘણી છૂટ છે, પણ ગદ્યમાં ઘણી વાતનાં બંધન છે. વ્યાકરણ ને રચના એ બેના કાયદાની પૂરી માહિતગારી જરૂરની છે; ને માહિતગારી છતાં કાગળ ઉપર અને બોલવામાં અનુભવ કરવો, એ ઘણું મુશ્કેલ છે. ગદ્યમાં લખેલું આપણી ભાષામાં કંઈ નથી. ગદ્યમાં કાગળો લખાતા ને દરબારમાં કામ ચાલતાં, પણ તે કેવી રીતનાં હતાં ને છે તે સહુને માલૂમ છે ને એ કંઈ ભાષાવિદ્યા ન કહેવાય. ભાષાવિદ્યાને જન્મ આપ્યાનું પ્રથમ માન જેરવીસને છે ને સને ૧૮૨૮ના વરસને ગુજરાતી ભાષાવિદ્યાનો શરૂ કહેવો જોઈએ, કે જે વરસથી ગદ્યમાં લખવાનું શરૂ થયું.

ગુજરાતી ભાષામાં કેટલાક શબ્દો સંસ્કૃતમાં છે તેવા જ, કેટલાક સંસ્કૃત શબ્દના અપભ્રંશ, કેટલાક ખરેખરા શુદ્ધ ગુજરાતી, કેટલાક હિંદુસ્તાની, કેટલાક ઉર્દૂ, કેટલાક ફારસી, ને કેટલાક અંગ્રેજી એ રીતે વપરાય છે. તેમાં ઘણો જથ્થો અપભ્રંશનો છે. મૂળ ગુજરાતી તો જૂજ નીકળશે; ને

એ મૂળ ગુજરાતી ગામડિયા ને બીલ વગેરે જાતિની હશે; કેમકે પારકા દેશના વેપારીઓ જઈને વસ્યા, તેની અગાઉ ગુજરાતમાં જંગલી લોકની વસતી હશે.

હમણાંની રીતભાત જોતાં જણાય છે કે ઊગતી પ્રજા કેટલાક અપભ્રંશ નહિ વાપરે, પણ શુદ્ધ સંસ્કૃત વાપરશે: ‘આશરો’ નહિ પણ ‘આશ્રય’. કવિતા તો રાગમાં બોલાઈને નીમથી રસાઈ એટલે મીઠીંલાગે, પણ ગદ્ય તો અપભ્રંશથી ને શુદ્ધ ગુજરાતીથી જ માત્ર મધુરાં થનાર નથી.

અમારો વિચાર એવો છે કે જે શબ્દથી પૂર્ણ ને ખરેખરો આબે-હૂમ અર્થ સમજાય તેવા રસિક અને જોર આપનારા શબ્દ વાપરવા, પછી તે ગુજરાતી હોય, સંસ્કૃત હોય, ફારસી હોય, કે અંગ્રેજી હોય. પ્રથમ સંસ્કૃત શોધવું, પછી સાધારણ ફારસી, ને પછી અંગ્રેજી.

પ્રાકૃત ભાષાને હદમાં રાખ્યાથી ધણાં નુકશાન છે—અંગ્રેજી ભાષા જે હાલ પૂર્ણ કહેવાય છે તે ધણી ધણી ભાષાના જોરથી થઈ છે. માટે ગુજરાતી ભાષા પણ પરભાષામાંથી પ્રસંગે ઘટિત શબ્દ લઈને શણગારવી.

માટે હાલમાં સહુએ ગદ્યમાં લખવું ને પછી વ્યાકરણ ને કાશ એની મેળે થયાં કરશે. જે લોકો પુસ્તકો નથી લખતા, તેઓએ ભાષાશોધક થવું, પણ પુસ્તક લખનારાઓએ તો પોતાના કામમાં મગ્યા રહેવું એ સારું છે. એકનો એક માણસ સઘળાં કામમાં મોં ઘાલે તો તેથી એકે સારું ન થાય ને કોઈ સિદ્ધિ પણ વહેલી ન થાય.

‘નર્મકોશ’ની મુખમુદ્રા

જે કોશ શબ્દનો અર્થ ગાઉ થાય છે તે કોશનો અને જે કોશ શબ્દનો અર્થ નારાજ થાય છે તે કુશીનો અપભ્રંશ છે; પણ બીજા સઘળા અર્થ-વાળો કોશ શબ્દ શુદ્ધ સંસ્કૃત જ છે. કોશ શબ્દ સંસ્કૃત કુશ ઉપરથી થાય છે. ને કુશ ધાતુ આશ્રય તથા આશ્રયી એ બેના સંબંધસૂચક અર્થમાં પ્રવર્તે છે; તો એ ઉપરથી, જેની માંય એકાદો પદાર્થ રખાય—રહે તે કોશ ને એમાં એના સઘળા અર્થનો સમાવેશ થાય છે. રાજકોશ એટલે સકળ રાજ્યની સમૃદ્ધિનું સત્ત્વ જે ભંડારમાં ભર્યું હોય તે; તેમ જો ગ્રંથમાં ભાષાની સમૃદ્ધિનું સત્ત્વ ભર્યું હોય તે ભાષાકોશ ભાષાની સમૃદ્ધિ, શબ્દાર્થ. તથા તેના પ્રયોગ એ રૂપે રહી શોભે છે. તો તેઓના રક્ષણને માટે અને તેઓના જ્ઞાનોપયોગને માટે કોશગ્રંથો છે. રાજનગરની સ્થિતિ સમૃદ્ધિ ઉપરથી આખા રાજ્યની સ્થિતિ સમૃદ્ધિ વિષે થોડુંઘણું જાણી શકાય છે, પણ કોશગ્રંથ ઉપરથી તો પ્રત્યેક ભાષાનું ઐશ્વર્ય સહજ જણાઈ આવે છે. જેમ કોશ વિના રાજ્ય બળહીન અને કમળકોશ વિના સરોવર શોભાહીન છે તેમ ભાષાકોશ વિના દેશભાષાની રાજ્યસત્તા છૂટાં છૂટાં ને વિખરાએલાં પડેલાં અનેક અડ્ડા તથા તેઓની અવ્યવસ્થા એથી સમગ્ર એક સ્વરૂપે ન હોવાથી સ્થાયી બળિષ્ઠ નથી, અને શાસ્ત્રીય સંસ્કાર વિના સુંદર શોભતી નથી. કોશ વડે જ ભાષા સંસ્કારી થઈ તેજબળમાં વૃદ્ધિ પામે છે. ભાષાનો કોશ એ, ભાષા બોલનાર લોકની સ્થિતિનાં સ્વરૂપનું પ્રતિબિમ્બ છે. ને તેઓનાં જ્ઞાનૈશ્વર્યને દર્શાવનારો જ્યષ્ઠ છે.

સંસ્કૃત ભાષામાં નાના મોટા મળીને બાવન કોશ છે. ને તેમાં અમર-કોશ, મેદિનીકોશ ને અભિધાનચિન્તામણિ એ ત્રણ બીજા સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. એ સઘળા કોશની શબ્દાવળી વર્ણાનુક્રમમાં નથી પણ શબ્દજાતિ અથવા અર્થજાતિ પ્રમાણે વર્ગોમાં પડીને રચાયેલી છે. યૂરોપીઅન લોકો

સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને સંસ્કૃત-ધંગ્રીશ; ધંગ્રીશ-સંસ્કૃત, સંસ્કૃત-ક્રેન્ચ, સંસ્કૃત-જર્મન એવી રીતના વર્ણાનુક્રમે શબ્દાવળી રચી અનેક કોશગ્રંથ કર્યા છે. આ દેશની પૂર્વની પ્રાકૃત ભાષા માત્ર લોકવ્યવહારભાષા હતી, પંડિતોની નહોતી; પણ પછવાડેથી તેનાં વ્યાકરણ થયાં હતાં. ને તે થોડા સંસ્કાર પામી હતી. સંસ્કૃત નાટકોના ગ્રંથમાં ને યૌદ્ધ જૈનનાં ધર્મપુસ્તકમાં સારી પેઠે વપરાઈ હતી. અને વળી જેમ સંસ્કૃત ભાષા સર્વ પ્રદેશના વિદ્વાનોની એક સામાન્ય ભાષા હતી તેમ ચારમાંની એક પ્રાકૃત સર્વ પ્રદેશના લોકની એક સામાન્ય જેવી વ્યવહારભાષા મનાઈ હતી. પછી રાજ્યોની અવ્યવસ્થાને લીધે ને હૂનાદિ મ્લેચ્છ લોકના પ્રવેશને લીધે સામાન્ય જેવી મનાતી પ્રાકૃતભાષા પ્રદેશપ્રદેશમાં જુદે જુદે રૂપે બોલાવા લાગી ને કેટલેક કાળે તે કેવળ જુદી પડી ગઈ. મુસલમાની રાજ્યમાં વિદ્વાનોની સામાન્ય સંસ્કૃતભાષાનું બળતેજ ઘટ્યું ને જુદી જુદી પ્રાકૃતમાં ગ્રંથ લખાવા માંડ્યા. ક્રીષ્ણે ૧૩—૧૬ સંવત સૈકામાં, નામદેવે ચૌદમા સૈકામાં ને નરસિંહે પંદરમા સૈકાના અંતમાં પોતપોતાની ભાષામાં ભક્તિબોધવાણી ગાઈ. મુઘલાઈ રાજ્યમાં ગુજરાતી, મરેઠી, હિન્દી, બંગાળી, પદ્મભાષા વધારે વધારે સંસ્કારને પાત્ર થતી ચાલી. અંગ્રેજી રાજ્ય થયા પછી ભાષામાં કેટલોએક ફેરફાર થયો છે ને થાય છે. તોપણ પદ્મના ગ્રંથો લખાવાથી નિયમમાં પડી રૂડો સંસ્કાર પામે છે. ને આશા છે કે હવે પ્રત્યેક ભાષા થોડા કાળમાં પોતપોતાના સંસ્કૃત રૂપમાં વિરાજશે. અંગ્રેજી શબ્દના પ્રાકૃતમાં અર્થ ને પ્રાકૃત શબ્દના અંગ્રેજીમાં અર્થ એવા ઘણાએક નાનામોટા કોશ હિન્દી, મરેઠી બંગાળી, ગુજરાતીમાં થયા છે પણ પ્રાકૃત શબ્દના પ્રાકૃતમાં જ અર્થ એવા કોશ જે પ્રત્યેક ભાષાની જ્યારી દેખાડે છે તે (જેવા જોઈએ તેવા ઉત્તમ પ્રકારના તો નહિ તોપણ) હિન્દી મરેઠી બંગાળી ભાષાના ઘણાં વર્ષ ઉપર છપાઈ પ્રગટ થયા છે. હિન્દીકોશ વીસહજાર શબ્દોનો બનારસના રેવરંડ આડમે રચી સંવત ૧૮૮૫ માં, મરેઠી ભાષાનો કોશ પચીસ હજાર હજાર શબ્દોનો મુંબઈની શિક્ષામંડળીએ પાંચ પંડિતો પાસે રચાવેલો તે તે જ વર્ષમાં અને બંગાળી કોશ-શબ્દામ્બુધ છતરીસ હજાર

શબ્દનો પૂર્ણઅંદાજ નામના વર્તમાનપત્રના અધિપતિએ ૨૫ સંવત ૧૯૦૯ માં પ્રસિદ્ધ કરીધો. હવે આ ગુજરાતી કોશના ઉદ્ભવ વિષે આ પ્રમાણે છે:—*

સુખમાં ગુજરાતી અંગ્રેજી નિશાળોમાં ભણનારાઓને ‘નર્મકવિતા’માંના ઘણાક શબ્દો સમજવા સુલભ નહોતા પડતા તે જોઈ હું તેવા શબ્દોનો એક નાનો કોશ કરતો હતો. પણ તે સંગ્રહ બહુ મોટો થઈ ગયેલો જોઈ મને સૂઝ્યું કે આમે ને આમે માંય મળતા બીજા શબ્દો વધારી મોટો જ કોશ કરવો કે તે સધળા લોકના ઉપયોગમાં આવે. એ વિચાર દઢ થયો તે મેં સંવત ૧૯૧૭ના કારતક સુદ છઠ રવેઉ—સને ૧૮૬૦ના નવેમ્બરની અઠાવીસમીએ બીજો શબ્દસંગ્રહ કરવાનો આરંભ કર્યો. ‘નર્મકવિતા’માંના સ્વરાદિ શબ્દોમાં નવા વધારાતા સ્વરાદિ શબ્દો મેળવી ગોઠવી મેં અર્થ લખવા માંડ્યા. અ—આના શબ્દો લખાયા કે તે મેં છાપવા આપ્યા. તે પછી એક પાસથી નવું લખતાં તે બીજી પાસથી પ્રૂફ તપાસતાં ૨ વર્ગે ૧૦૨ પૃષ્ઠો અંક સંવત ૧૯૧૮ના કારતકમાં— સને ૧૮૬૧ના નવેમ્બરમાં પ્રસિદ્ધ કરીધો. સને ૧૮૬૨ના મે મહીનામાં મેં ૬ આદિ અક્ષરોના અર્થ લખવા માંડ્યા. તે ડીસેમ્બરમાં ૫૮ પૃષ્ઠો બીજો અંક કાઢ્યો. સને ૧૮૬૪ના સપ્ટેમ્બરમાં ૧૪૦ પૃષ્ઠો ત્રીજો અંક ધરાકાને વેચ્યો તે પછી ૪૦ પૃષ્ઠો ચોથો અંક સને ૧૮૬૬ના આગષ્ટમાં છપાઈ તૈયાર થયો પણ તે મેં બહાર કાઢ્યો નહિ. એ ચાર અંકમાં અધી તે તગાઈ લગીના શબ્દો લખાયા હતા. સને ૧૮૬૮માં મેં નવું લખવાનો આરંભ કર્યો ને આગષ્ટની ૧૧મીએ સંવત ૧૯૨૪ના શ્રાવણ વદ આઠેમ ને ભોમવારે રાતે સમાપ્ત કરી.

* એ પ્રકણ સવિસ્તર ભરતાં અતિ લંબાણ થાય—પ્રધાન વિષયનો પ્રસંગ-રંગ ઝાંખો પડે ને કેટલુંક અમંગળ કથન પણ કરવું પડે. વળી મંગળ દાર્થની સમાપ્તિને ટાણે અમંગળ કથન કરવું એ મારા રસવિવેકને દુઃખ કરે તેવું છે. મારે દૂંકામાં જ આટલું છે. તોપણ, કોશ સંબંધી અથેતિ વૃત્તાંત (અમંગળ કથન સહિત) લોકની વર્તમાન સ્થિતિનું એક પ્રકારનું સદાનું શિક્ષણીય દર્શન થઈ રહે તેવું છે. તેટલાસાર તે હું બીજો પ્રસંગે યથાસ્થિત જણાવીશ.

સતે ૧૮૬૬તે અતે મેં કોશતે પાછો પ્રથમથી જાપવાનો તે તેમ કરવાની પહેલાં શબ્દોની સંખ્યામાં વધવટ, વર્ણુગુદ્ધિમાં ફેરફાર તે આખ્યાયમાં સુધારો કરતાં જઈ જાપવાતાં જવું એવો નિશ્ચય કર્યો. સતે ૧૮૭૦ના જાતેવારીથી કોશ નવેસરથી ભાવનગરમાં જાપવા માંડ્યો. તે ત અક્ષર પૂરો થયો ત્યાં સુધી જાપાયો, પછી આ આવતા વર્ષના જુલાઈ મહીનાની ૧૮મી-એ અહીં સૂરતના મિશનપ્રેસમાં આપીનો કોશ જાપવાની ગોઠવણી કરી. આગળથી ધમધોડારે કામ ચલાવ્યું તે આ માસમાં પૂરું થયું છે. તે હવે પુસ્તક ગંધાઈ આવતા માસમાં કોશ બહાર પડશે. શબ્દ ગોઠવવાનું તે પ્રૂદ્ધ જોવાનું કામ આરંભથી તે અંત લગી મારા સદાય નરભેરામ પ્રાચુસંકરે કર્યું છે.

અધ્યામાંથી જુદા પાડી પૂજપાછ કરી કરાવી અતે એમ કરતાં નવા સુજાતા તે ઝડપી લઈ શબ્દસંગ્રહ કર્યો છે. અતે બીજા કોશઅધ્યાની સદાયતાથી ચર્ચા કરી શંકા મટાડવાથી તર્ક તથા વિચાર પૂરા હિપયોગમાં આપવાથી અતે વાંચેલું સાંભળેલું તત્કાળ સ્મરણ આવ્યેથી આખ્યા અર્થ દર્શન ઇ. સહિ લખાયું છે. +

પ્રવૃત્તિવાળી સ્થિતિમાં તથા આશ્રય વિનાની સ્થિતિમાં પણ ઉત્સાહ-
વાળા ઉદ્બુદ્ધતપણા વડે આ કાશ રચાયો છે ને છપાયો છે. *

હવે શબ્દસંગ્રહ તથા તેની વ્યવસ્થા વિષે જણાવવાને મુખ્ય ત્રણ
પ્રકરણ બાંધું છઉં — શબ્દાવળી, વ્યાકરણ, અને વ્યાખ્યાન. શબ્દાવળી
વિષયમાં સંગ્રહ તથા જાતિ, સમ્પ્રસારણ, ઉચ્ચારણ એ ભેદ; વ્યાકરણ
વિષયમાં જાતિ, લેખનશુદ્ધિ ને વ્યુત્પત્તિ એ ભેદ અને વ્યાખ્યાન વિષયમાં
અર્થનિરૂપણ, રૂઢિપ્રયોગ, દેશીકથન ને ગ્રંથાન્તર પ્રમાણવાક્ય એ ભેદ
પાડું છઉં.

૧-શબ્દાવળીમાં ૨૫૨૬૮ શબ્દ અને અર્થની સાથે પેટામાં મૂકેલા થોડા-
એક બીજા તથા સંયુક્ત ક્રિયાવાળા શબ્દ એ સૌ મળીને ૨૫૮૫૫ થી
થોડીક વધારે એટલી સંખ્યા થાય છે. એમાં જુદી જુદી રીતે બોલાતા-
અપભ્રંશ શબ્દ તથા ક્રિયાભેદ રૂપાંતર પામેલા શબ્દ ધણામાં ધણા ત્રણેક
હજાર હશે. એવા શબ્દો હિન્દી-મરેઠી કાશમાં ધણા છે. પણ મેં ચાલુ

* કાશ લખી રાખવો પણ તરત છપાવવો નહિ એ વિચાર નિવૃત્ત અને
અનુકૂળ સ્થિતિ વિના પાર પડે તેવો નહિ જ. તેમ આ કામમાં લખી રાખેલા
ગ્રંથની પછવાડેથી વ્યવસ્થા થવાનો સંભવ આછો જ, ને હાથના લખેલા કાગળોમાં
સુધારોવધારો કરવો તેના કરતાં છપાએલા કાગળોમાં તેમ કરવું એ મને વધારે
સહેલું ને સાચું પડવાથી મેં એક પાસથી લખવાનું ને બીજી પાસથી છપાવવાનું
કામ સાથે ચલાવ્યું હતું. બીજી આરંભ થયો તે સમયે કાશ કરવો મેં સહેલો નહોતો
હતો. શબ્દ એકઠા કરી ગોઠવી અર્થ લખવા એમાં શું શ્રમ પડવાનો છે એમ હું
નજાતો. પણ કામ ચાલ્યા પછી ધણું જ દોહલું જણાયું હતું. કાશનું કામ કરવા
ખેસતાં મને કંટાળો આવતો. પણ એકા પછી ધીરજથી વિચાર કરતાં ને નજીકના
લખવાનો આનંદ માણતાં હું ઠરીને કામ કરતો. વ્યવસાયમાં ને પૂરતાં સાધન વિના
ગાળે ગાળે કામ કર્યું છે, તેથી આટલાં આટલાં વાનાં આવી રીતે કાશમાં આવવાં
જોઈએ, એ વિષે જે નક્કી કર્યું હતું, તે તે સંધું અથવા તે ઈતિ સુધી આવી
શક્યું નથી

ભાષામાં વપરાતામાંના મુખ્ય મુખ્ય અને જૂના ગ્રંથમાં વપરાયેલામાંના મુખ્ય મુખ્ય રાખ્યા છે. તેમ ક્રિયાપદનાં કેટલાંક રૂપાંતર જે બહુ વ્યાપક અથવા મૂળ ક્રિયાથી વિશેષ અર્થમાં વપરાતાં જાણ્યાં તે પણ રાખ્યાં છે. x હજાર ઉપર સંખ્યાવાળા શબ્દ અ, ક, પ, મ, વ, સ એથી અને પાંચસેથી વધારેની સંખ્યાવાળા આ, ઉ, ખ, ગ, ચ, જ, ત, દ, ન, ય, ભ, ર, લ, હ એથી આરંભાતા છે.

(અ) સંગ્રહમાં સાવ સંસ્કૃત તથા સ્વલ્પરૂપાંતરવાળા ÷ એવા શબ્દો ૫૮૩૧ અપભ્રંશ તથા બીજા ૧૭૦૬૬ અને પરભાષાના * ૨૯૫૮ છે. એ ગણતરી તથા એ બિખર્જવતાં વચ્ચેનાં જે પેટા ગણતરી કરેલી તે સંધાની સરાસરી જોતાં સેંકડે ૧૦૦ ગુજરાતી શબ્દોમાં ૨૩ સંસ્કૃત, ૬૬ અપભ્રંશ, તે ૧૧ પરભાષાના આવે છે.

(ઇ) સંસ્કૃત કોશમાં ને બીજા પ્રાકૃત કોશમાં પુરાણોક્ત જનબોધક તથા સ્થળબોધક શબ્દો હોય છે. પણ આ સંગ્રહમાં વિશેષનામવાચક

x રૂપાંતરશબ્દો પ્રત્યેક ભાષામાં હોય છે. પૂર્ણ સંસ્કાર પામેલી એવી જે સંસ્કૃત ભાષા તેમાં પણ ઘણા છે ને રૂપમાં થોડોક જ અંતર એવા કેટલીક ધાતુઓ પણ છે તો પ્રાકૃત ભાષાના કોશમાં રૂપાંતરો શા માટે ન આવવાં જોઈએ? ભાષામાં જેટલા શબ્દ રૂપાંતર પામેલા જાણ્યામાં આવે તેટલા બધાએ ગામગામના ને જાતજાતના કેઈપણ ભાષાના પ્રથમ કોશમાં અવશ્ય રાખવા પછી નવી નવી આવૃત્તિ-માં થોડે થોડે ઘટાડો કર્યા કરવો એવો મારો વિચાર છે. ને તે પ્રમાણે મેં પૂર્વે છપાએલા અંકોમાં શબ્દો રાખ્યા હતા; પણ ગ્રંથનો અતિ વિસ્તાર થવાને લીધે ઘણાક કાઠી નાખી થોડાએક આ ગ્રંથમાં રાખ્યા છે.

÷ એ વિષે લેખનશુદ્ધિ પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે.

* દ્રારસી, અરબી, અંગ્રેજી, હિન્દી, મરેઠી ઈ શબ્દ અને એ જાતના શબ્દ સંસ્કૃત—ગુજરાતી શબ્દ સાથે અખંડ અથવા પ્રત્યય રૂપે સંયુક્ત થયા હોય તે સહ પરભાષાના જાણવા. સો ગુજરાતી શબ્દો ૧૧ પરભાષાના લઈએ તો ૮ દ્રારસી અરબી ૧ અંગ્રેજી ને ૨ હિન્દી મરેઠી તથા બીજા કોઈના આવે.

શબ્દો સમૂહમાં મેં લીધા જ નથી; પ્રાણીવર્ગ તથા વનસ્પતિવર્ગ માટેના શબ્દો છેક જ ઓછા આવ્યા છે; શાસ્ત્રકળાવિષયના પણ બહુ ઓછા છે; તોપણ સામાન્ય લોકવ્યવહારમાં વપરાતા ને ખેતી ખેડૂતના સંબંધમાં આવતા શબ્દોનું આ સંગ્રહમાં વિશેષે મોટું ભરણું છે—જૂનાં પુસ્તકોમાંના શબ્દો ઘણાખરા આવેલા છે. દેશગામ જાતિ પરત્વે ત્યાં જ ને તેમાં જ વપરાતા વિશેષ શબ્દોને માટે કહી કહી જણાવ્યું છે પણ એ ભેદ માનવો ઉચિત નથી એમ વિચારી સર્વત્ર તેમ દેખડાવ્યું નથી. ગમે તેના ને ગમે ત્યાંના પણ ગુજરાતી શબ્દ યોગ્ય જણ્યા તેને દાખલા કર્યા છે. છેક જ ગામડિયા ને છેક જ વિકૃત થએલા શબ્દો આ સંગ્રહમાં માત્ર વાનગી દાખલ કોઈ કોઈ જ લીધા છે. સંસ્કૃત શબ્દોનું ભરણું પણ વર્તમાન કાળમાં વપરાતા ને ભૂતમાં વપરાએલા એવા જ શબ્દોનું છે. ને સાધિત શબ્દો જેટલા બહુ વ્યાપક જણાયા તેટલા જ રાખ્યા છે. તેમ અપભ્રંશ ગુજરાતી શબ્દોમાં ક્રિયાપદનાં રૂપભેદ, વિભક્તિનાં રૂપભેદ અને સાધિત શબ્દ એ સહ બહુ વાપરમા છતે ઘણાકને ટાળી યોગ્ય જણાયા તે જ રાખી સિદ્ધ રૂપે વપરાતા શબ્દોનું વિશેષે ભરણું કરેલું છે. ફારસી, અરબી, અંગ્રેજી શબ્દ પણ જે બહુ જ વપરાતા તે જ રાખ્યા છે.

૨—સમ્પ્રસારણ શબ્દ (વિશેષ અર્થમાં) સંસ્કૃત વ્યાકરણમાં છ ને ય, ઉ ને વ, ઋ ને ર, ઌ ને લ એ વર્ણો જે પરસ્પર એક બીજાની વતીના વપરાય તેને માટે છે. વળી ર ને લ, જ ને ય, બ ને વ, શ ને સ, મ ને ન, એનો એકમેકની વતી ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે. તેમ વળી છેલ્લું વિસર્ગ કદાપિ ન લખ્યું તો ચાલે એને પણ (સામાન્ય અર્થમાં) સમ્પ્રસારણ કહીએ તો તે ખોટું નથી. એ પ્રકાર કેટલાક ગુજરાતી વર્ણોમાં પણ પરસ્પર જોવામાં આવે છે. આ રીતે+ :—

+ જે બે વર્ણોનો પરસ્પર સંબંધ એક વાર દેખાડ્યો છે તે બીજી વાર ક્રમાન્તર પરત્વે દેખાડ્યો નથી તેમ કીચા વર્ણોનો પ્રત્યાર લાપાના શબ્દોમાં વિશેષ છે તે હમણા નક્કી કરી દેખાડાવી શકાય તેમ નથી.

અ ને આ; ઈ; ઉ; એ; ઓ; ઔ; વ; હ. = અટોપવું—આટોપવું; શકોઈ—શિકોઈ; અપાસઈ—ઉપાસઈ; અડગંગ—ઉડગંગ; અક્કેક—એકેક; અચમ્મો—ઓઅમ્મો; કવચ—કૌવચ; કુંઅર—કુંવર; અધોક—હુગોક; અઝામ—હુળમ.

આ ને ઉ; એ; ઔ; ઓ. = કાટકુટ—કુટા—કુટ; કાંગરો—કુંગરો; આમ-એમ; ધરાણે—ધરેણે; ત્રિપાળો—ત્રિપૈયો; ખરાખર—ખરોખર.

ઇ અને ઉ; એ; ઔ; ઓ; ય; ઇ અને ણી. = કામઠી—કામહું; ઈ—એ, ઇકાતેર—એકોતેર; ઈએ—ઐએ; જઈ—જૈ; પપડું—પૈડું; વારી—વારો; આદિ—આધ; રાઈતું—રાયતું; કેશવાઈ—કેશવાળી.

ઉ અને ઓ; ઔ; વ અથવા અવ. = અતુલ—અતોલ; કુવત—કૌવત; ઉઠવું—વુઠવું; (વરસાદ); કુણુ—કવણુ.

એ અને ઔ; ઓ; અય; ઈય; ય; વ = એતન—ચતન; ખરેખર—ખરોખર; ભમ્બેરવું—ભમ્બોરવું; સમે—સમય, ઉદે—ઉદય; એળ—ઇયળ; ઘાએલ—ઘાયલ; ધુએડ—ધુઅડ.

ઓ અને ઔ; અય; આવ. = કોતુક—કૈતુક; છપો—છપય; ઢોળો—ઢોળાવ.

ક અને ખ; ગ; ચ; ટ; ડ; પ; લ; વ; સ. = કચુતર—ખચુતર; કુરઆન—ખુરઆન; કાક—કાગ; ઉપલક—ઉપલગ; કાંકીડો—કાચણડો, કેમ—(ચમ); કોપઈ—ટોપઈ; કકડો—કડકો; હુક—હુપ; કીકો—કીલો; નાળકું—નાળવું; ઓસીકું—ઓસીસું.

૩. ઉચ્ચારણ ગુજરાતી વર્ણોનું મૂળ સંસ્કૃત વર્ણોના જેવું જ થાય છે. પણ ભાષાની ઘટના પરત્વે, ભૂમિપ્રદેશ તથા લોકજાતિ પરત્વે અને લોકમાં વિદ્યાભ્યાસ ઓછો તેથી કેટલોએક અંતર પડ્યો છે. ઘણોક અંતર તો વિદ્યાના સામાન્ય પ્રસારથી ટળી જશે.

૧. વ્યાકરણ પ્રમાણે શબ્દભેદ પાડતાં નામાર્થબોધક શબ્દો રૂપાન્તર સહિત ૨૧૧૪૩ છે.-તેમાં સિદ્ધ, પ્રત્યયસાધિત ને સંયુક્ત નામ મળીને ૧૭૩૫૦, સર્વનામ ૪૭, અને ગુણ તથા સહજ્યાવિશેષણ ૩૭૪૬ છે. બોધક ૧૩૩૮ છે. ક્રિયાબોધક ૨૭૮૭ તેમાં ૨૨૧૮ ક્રિયાપદને ૫૬૯ ધાતુસાધિત (કૃદન્ત) વિશેષણ છે. એ સધળાની ચાળવણી કરવાને ઘણો કાળ જોઈએ તોપણ તે કરવી સુલભ શી રીતે પડે તે જાણી લેવાને ધાતુ વિષે થોડું નક્કી કર્યું છે.

૨૨૮૭માંથી વર્ણરૂપાન્તરમાંના ન લેવા જેવા તે અને ક્રિયારૂપાન્તરના અને ક્રિયાને પુષ્ટિ આપનારાં તથા નામ વિશેષણને ક્રિયારૂપ કરનારાં ક્રિયાપદો એ સહ શબ્દોને ઊંચા મૂકતાં ગુજરાતી ધાતુ ૧૪૦૦સેંક થાય છે ને એમાં ઘણામાં ઘણા પચીસેક પરલાપાના. એ ધાતુઓના ત્રણ મોટા વર્ગ પડી શકે છે-જે ધાતુ, મૂળ સંસ્કૃત ધાતુને જ સ્વરૂપે રહ્યા છે તે, જે ધાતુ સંસ્કૃત નામને સ્વરૂપે રહ્યા છે તે અને જે એ બેની વિકૃતિથી થયેલા છે તે.

લેખનશુદ્ધિ

લેખનશુદ્ધિ વિષે જ્યારથી મેં ગ્રંથ લખવા માંડ્યા ત્યારથી જ બોલવું તેવું લખવું એ જ વિચારને મૂળ ધોરણ માનતો આવ્યો છઉં. બેત્રણવાર નિયમો પણ બાંધ્યા હતા પણ તે પ્રમાણે સર્વત્ર વર્તવા વિશે મેં સ્પષ્ટ રાખી નથી.* ત્રણેક વર્ષ થયાં જૂનાં પુસ્તકો વાંચવામાં ને શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ શોધવામાં મેં આનંદ માન્યો છે તે ઉપરથી પણ મારા પ્રથમ વિચારને પુષ્ટ મળી છે કે બોલવું તેવું જ લખવું; પછી રૂપાંતર મૂળને મળતું આવતું

* જ્યાંસુધી પરસ્પર સંગતિવ્યવહાર વધ્યો નથી, અનેક કોશગ્રંથ થયા નથી, જ્યાંસુધી પ્રદેશ પ્રદેશની ભાષા સંમિશ્રણે એકરૂપ થઈ નથી, ત્યાંસુધી લેખનશુદ્ધિ વિષે અવિચળ નિયમ બાંધવા ફર્લિલ છે. હમણાં નિયમ બાંધવા તે માત્ર એ વિષે લક્ષ તથા ચર્ચા કરાવવાને અને નિશાળમાં ભણનારા યદ્યેચ વર્તે તેને અંકોશમાં રાખવાને માટે છે

હોય કે ન હોય. જે ભાષા પૂર્ણ સંસ્કારી થઈ હોય તે પછી વિકૃતિને પામી હોય તે એને પાછી સ્વચ્છ કરવી હોય તો વિકૃત રૂપાંતર તથા વિકૃત ઉચ્ચારણ એ બન્નેને મૂળ સ્વરૂપ ઉપર લક્ષ રાખતાં રહી થોડે થોડે ફેરવ્યા કરવાં. પણ જે ભાષા નવી વ્યવહારમાં આવ્યા પછી એકે વાર પૂરેપૂરો સંસ્કાર પામી નથી પણ પામવાને પાત્ર થતી જાય છે તે ભાષાને શુદ્ધ સુંદર કરવામાં મૂળના સંબંધનો વિચાર કરવો અવશ્ય નથી. ગુજરાતી ભાષાના શબ્દોનાં કાળકાળનાં રૂપાંતર જોવાથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે ભાષા ઉત્તરોત્તર સુધરતી આવી છે. હમણાંની ભાષામાં કેટલાક શબ્દ એવા છે કે જે પોતાની છેલ્લી ને ઉત્તમ સ્થિતિમાં આવી રહ્યા છે અને કેટલાએક રૂંડો સંસ્કાર પામતા જાય છે.

ભાષા કેવળાઈને ઘટ તથા સુંદર થતી જાય છે ને તેવી તે વહેલી થાય એ આપણો ઉદ્દેશ છે માટે એ ઉપર અને વર્તમાન ભાષાની સત્તા પૂર્વભાષાની સત્તા કરતાં વિશેષ પ્રગળ છે ને સહુને માન્ય છે માટે વર્તમાન ઉચ્ચારણ પ્રમાણે જ લખવા ઉપર લક્ષ રાખે લેખનશુદ્ધિ પોતાની મેળે જ યથાસ્થિત થશે. આ શબ્દરૂપાંતર શુદ્ધ છે ને તે અશુદ્ધ છે એ કહેવું યોગ્ય નથી કાળપરત્વે-ઓછું વધતું સુંદર છે એમ જાણવું યથાર્થ છે.

૩. વ્યુત્પત્તિ શબ્દનો અર્થ કોશના સંબંધમાં આટલો છે કે શબ્દના મૂળ ધાતુ, તેની ઘટના ને તેનો પ્રથમ નીપજોલો શબ્દ એ દેખડાવવાં. એ અર્થમાં એક રીતે જોતાં મેં આ કોશમાં કંઈ જ કીધું નથી ને બીજી રીતે જોતાં કેટલુંક કયું છે એમ પણ છે. સંસ્કૃત અપભ્રંશ, ને પર ભાષાના એમ શબ્દોની જાતિ પાડી પર ભાષાના સંબંધનો વિષય હમણાં પડતો મહી સંસ્કૃત તથા અપભ્રંશ વિષે આ પ્રમાણે કયું છે; સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતના પ્રાકૃત એમ બે પ્રકારના શબ્દો મળીને ગુજરાતી શબ્દો થયા છે અને સંસ્કૃત શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સંસ્કૃત ભાષાના કોશમાં દેખડાવવી અવશ્ય છે- ગુજરાતી કોશમાં નહિ એમ જાણી સંસ્કૃત શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ વિષે મેં

ધણું જ થોડું જણાવ્યું છે. સંસ્કૃતના પ્રાકૃત અથવા અપભ્રંશ એમાંના કેટલા-એકના શુદ્ધ સંસ્કૃત શબ્દ દેખાડ્યા છે. એવા શબ્દો આ કોશમાં ૧૩૩૯ સંગ્રહ ને ઉપસંગ્રહ બન્નેના મળીને છે. x

વ્યાખ્યાન વિષયમાં--

પર ભાષાના શબ્દના અર્થને માટે તો ધણું કરીને પર્યાય શબ્દો જ આપ્યા છે; સંસ્કૃત શબ્દમાંના કેટલાએકના અર્થને માટે જે શબ્દો અપભ્રંશ રૂપે વિશેષે વપરાય છે તે શબ્દના અર્થ જોવાની સૂચના કરી છે, કેટલાક જે પોતાના બીજા પર્યાય અપભ્રંશ કરતાં ભાષામાં વિશેષ વપરાય છે તેઓના અર્થ કરી દેખાડ્યા છે અને કેટલાકના અર્થને માટે પર્યાય શબ્દો આપ્યા છે. સંસ્કૃત શબ્દના અર્થ મૂળ ભાષામાં ઘણા છતાં તેમાંના જેટલા ગુજરાતીમાં વપરાયેલા તે જ અર્થ આ કોશમાં રાખ્યા છે, પણ વળી કેટલેક ઠેકાણે મૂળ અર્થોમાંથી રૂઝા તે અવશ્ય લેવા જાણ્યા તે લઘુને શબ્દના અર્થની સંખ્યામાં વધારો કર્યો છે.

અપભ્રંશ શબ્દોમાં જે મુખ્ય મુખ્ય રૂપાન્તરો છે તેના અર્થ તો અવશ્ય કર્યા છે. ને બીજાઓને માટે પર્યાય શબ્દો આપ્યા છે અથવા અમુક શબ્દ જોવા એમ જણાવ્યું છે. એ નિયમ રાખ્યા છતાં કોશના

x ગુજરાતી અપભ્રંશ શબ્દોની વ્યુત્પત્તિનું શોધન, સંસ્કૃતનું થોડું ઘણું, જૂની પ્રાકૃતનું વિશેષે, મરેઠી હિંદીનું થોડુંએક અને ગુજરાતી શબ્દ રૂપાન્તરોનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોય તો જ સુલભ થાય. રૂપાન્તરનું રૂપ જોઈને ઉપરથી તર્ક કરતાં, તર્ક કરી સમાન અર્થના સંસ્કૃત પર્યાય શબ્દ જોળતાં, એકાદો વીણી કાઢી એને પાછા પ્રાકૃત નિયમ પ્રમાણે છે કે નહિ તે નક્કી કરતાં અને એ સંધાને માટે અનેક શ્રેય જોતાં સો શબ્દના શ્રમના અવેજમાં ૫૦) ની વ્યુત્પત્તિ સિદ્ધ થવી ફલભ છે. વિક્રમ કાળની પ્રાકૃત ભાષાના શબ્દોનો અથવા અપભ્રંશભાષાના શબ્દોનો કોશ પ્રથમ થવો અવશ્ય છે; એ અને વરરૂચિનો 'પ્રાકૃતપ્રકાશ' અથવા દેવમંદરનું અપભ્રંશ ભાષાનું વ્યાકરણ એ વડે વ્યુત્પત્તિશોધન બહુ જ સરલ થશે.

ઉપયોગ કરનારને સુલભ પડે માટે ઘણાક શબ્દોના અર્થ તે શબ્દોની પાસે જ કર્યા છે.

૧. અર્થનિરૂપણ, કેટલાએકનું, ઓળખાવી, સમજાવી, વર્ણવી કર્યું છે; અને કેટલાએકનું, વ્યાખ્યા કરી (શબ્દના અનેક અર્થ જોતાં તેનો પ્રસાર કેટલો છે તે ધ્યાનમાં લઈ અર્થનું સ્વરૂપ ટૂંકા કથનમાં બાંધી દેખડાવી) પછી અકેકા અર્થ વિષે બોલી એ અકેકા અર્થ વ્યવહારમાં કેવી કેવી રીતે વપરાય છે તે અને તેના સંબંધમાં દેશી કહેવતો તથા પ્રમાણવાક્ય ક્રિયાં છે તે જણાવી, કર્યું છે. કોશ જોનારે અર્થદર્શનના લખાણમાં ‘જે-તે’ એ શબ્દો ઉપર વિશેષ ધ્યાન રાખવું કેમકે તે ઉપર અર્થનો ભાર રહ્યો હોય છે. (કેટલેક ઠેકાણે ભૂલ છે.)

૨. રૂઢિપ્રયોગ, કેટલાક—ઘણાએક મૂળ અર્થના સંબંધમાં લક્ષણ-વાળા છે તે કેટલાક નવા અથવા વિશેષ સંકેતવાળા છે—એ રૂઢિપ્રયોગ ઘણું કરીને નામની સાથે ક્રિયાપદ જોડયાથી અથવા મુખ્ય ક્રિયાને બીજી સહાયક્રિયા જોડયાથી થાય છે. એ પ્રયોગોમાં લાપાનું પોતાનું જ કહેવાનું એવું પ્રબળ સૌન્દર્ય રહેલું છે.

૩-૪. દેશીકથન, (કહેવતો) આ કોશમાં ૩૪૨ અને જૂના પુસ્તકમાંનાં પ્રમાણવાક્ય સહુ મળીને ૫૫૬ છે. જૂનાં પુસ્તકોમાંના કેટલાક શબ્દના અર્થ નક્કી કર્યા છે તે આમ—એક શબ્દ એક ગ્રંથકારે પોતાના ગ્રંથમાં તેના તે જ કે જુદા અર્થમાં અને બીજા ગ્રંથકારે પણ તે જ કે જુદા અર્થમાં વાપર્યો છે એ જાણી લઈ અર્થ લખ્યા છે—એમાંના કેટલાક મને બહુ રૂડા લાગેલાં પણ અર્થને માટે મારી પૂરી ખાતરી નહિ તેથી તેને કોશમાં દાખલ કરતાં હું ખંચાયો હતો પણ શબ્દકોશમાં પડી પ્રસિદ્ધિ પામશે તો અર્થ વિષે કોઈ દહાડો પણ નક્કી થશે એમ માની તે શબ્દોને તેઓનાં વાક્ય સહિત રાખ્યા છે.

એ પ્રમાણે આ કોશની સમૃદ્ધિની વ્યવસ્થા છે—શબ્દસંગ્રહ પૂરો નથી, અર્થ લખ્યા છે તે—તેની વ્યાપ્તિના પ્રમાણને વિચારે બહુધા છે. મૂળના અર્થ ઉપરથી ઉત્તરોત્તર ખીજા અર્થ થતા ગએલા તે ધોરણે યથાસ્થિત ક્રમમાં નથી,—(વળી તે વેળાએ ખોટા પણ હશે જ), ગ્રંથરચના વિષે સર્વાત્ર એકસરખા નિયમો રહેલા નથી છતાં દોષ આ કોશમાં છે તે તે હું જાણું છું તે ગ્લાનિ પામું છું કે બાર વર્ષે કોશ પ્રસિદ્ધ કરતાં હજી પણ તે સંદોષ છે ! પણ પાછો એક રીતે સંતોષ માનું છું કે બાર વર્ષે પણ ગુજરાતી ભાષાના થોડાઘણા શબ્દોની ઐક્યશોભા લોકને જોવાનો પ્રસંગ આવ્યો. વ્યવહારપક્ષે જોકે હું મારી બાહ્ય સ્થિતિ પરત્વે કાંઈએક સંકોચિત છું તોપણ અંતરસ્થિતિ પરત્વે વિદ્યાર્થીના મહેચ્છાનંદનો તે તરુણ યોદ્ધાના પ્રકુલ આનન્દનો લાભ પામ્યો છું—કોશ કેમ કરવો, કોશમાં દોષગુણ તે કેને કહેવા, ગુજરાતી ભાષાનો ઉત્તમ કોશ તે કેવો થવો જોઈએ એ મેં જાણ્યું છે અને ગ્રંથ પ્રગટ કરવાના માર્ગમાં નડતાં વિઘ્નો સાહસબુદ્ધિએ તોડી ધણે કાળે પણ આ લીટીએ લખવાને રૂડો દહાડો જોઈું છું ! આ કોશ જેવો જોઈએ તેવો નથી જ પણ હવે એ અથવા ખીજે કાંઈ મનમાનતો ઉત્તમ પ્રકારે રચવો એ ખીજાનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. વર્તમાનમાં ગુજરાતી કોશ સંબંધી મારી આશા આટલી છે કે ગુજરાતી ભાષાની જયશ્રી દર્શાવનારો પૂર્ણ બળસૌંદર્યે ઝળઝળાં કરી રહેલો એવો કોશ સરસ્વતીને પ્રસાદે એક વાર જોઈ—એ ઇચ્છા પૂરી પાડવાને તે દેવી પૂર્ણ સ્વતંત્ર, રૂડી લક્ષ્મણસલ ને પરમ ઉદાર છે.

મં ૧૯૨૯

૩૨

ગુજરાતી ભાષા

મુખ્યમુદ્રાના ગ્રંથમાં ગુજરાતી ભાષા વિષે નિબંધ રચી આહીં ને સાથે મુક્યો હોય તો આ કોશને વિશેષ શોભા મળે પણ પૂરતાં સાહિત્ય

ન મળવાથી તથા મળ્યાં છે તેટલાં ઉપર પૂરતો વિચાર કરવાને સમો અનુકૂળ ન હોવાથી તે નિબંધ મારી ધસ્યા છો તે પણ લખી શકાતો નથી, તોપણ હવે પછી મારા ને ખીજાઓના શોધને સહાય થઈ પડે તેવું થોડુંએક નોંધી રાખું છઉં:—

ગુજરાતી ભાષા એટલે ગુજરાતના લોકની ભાષા. કાળેકાળે ગુજરાત-માં નવાં નવાં રાજ્યો થયાં ને લય પામ્યાં. રાજ્યની સીમામાં વધઘટ થવાથી ગુજરાતી કહેવાતા લોકની સંખ્યામાં પણ વધઘટ થયાં કીધી. વળી અનેક ધર્મના લોક અનેક પ્રકારની બોલીઓ બોલ્યા છે.—‘બાર ગાઉએ બોલી ફરે’, એવી કહેવત પણ છે; તો, ગુજરાતી ભાષા તે કેટલા પ્રદેશના ક્રિયા ધર્મને માનનારા લોકની સમજવી? જોઈએ:—એકાદા મોટા પ્રદેશમાં જુદાં જુદાં ઠેકાણાંના ને જુદાજુદા વર્ગના લોક પોતાના સામાન્ય વ્યવહારને અર્થે ઘણું કરીને એક સરખી રીતે બોલે છે ને એ સામાન્ય ભાષા તે, તેટલા પ્રદેશના નામ ઉપરથી ઓળખાય છે. વળી પ્રદેશનાં નામ લોક ઉપરથી પડે છે પણ પાછા લોક, પ્રદેશનાં નામથી ઓળખાય છે, એવો પરસ્પર સંબંધ છે તેટલા માટે, ગુજરાત એ નામ મૂળે અમુક બોલી બોલનારા લોકના ઉપરથી પડવું જોઈએ. એ લોક કોણ હતા ને કવી બોલી બોલતા? હમણાં આપણે બોલીએ છેએ તેવી રીતની કે જુદી રીતની તે જાણવું પ્રથમ અવશ્ય છે.

‘ગુજરાત’ એ શબ્દ સંસ્કૃત પુસ્તકોમાં ‘ગુર્જર દેશ’ લખાયો છે. ગુર્જરનો દેશ એમ અર્થ છે તો ગુર્જર લોક? તે કોણ એમ પૂછ્યા

૧. ‘ગુજરાટ’ (ગુર્જરો શોત્રા પામ્યા જ્યાં તે) અથવા ‘ગુર્જરના’ (ગુર્જરોએ રક્ષણ કરેલી એવી તે) એ શબ્દો કોઈ કોઈ મંડળમાં સાંભળવામાં આવે છે. સંસ્કૃત શબ્દોના અર્થ પ્રમાણે ગુર્જર કહેવાતા લોકની પૃથ્વી તે ગુજરાત છે. ગૂર્ધાતુ ભક્ષણ—ઉદ્યમ; હિંસા—ગતિ એ અર્થને વિષે પ્રવર્તે છે ને એમાંથી ઉદ્યમ—હિંસા કરનારા ને ખેતી વણજ વેપાર એ ઉદ્યમ કરનારા લોક તે ગુર્જર એમ અર્થ કઠાય, અને એ ફલદ્રૂપ દેશ તથા પશ્ચિમે સમુદ્ર છે એ જોતાં ગુજરાતના લોક ખેતી

નીકળે. એ વિષે અદ્યાપિ આપણને ખરેખરી જાણ થઈ નથી. પૂર્વવૃત્તાન્ત જેટલું જાણ્યામાં આવ્યું છે તેટલા ઉપરથી કહેવાઈ શકે છે કે એ શબ્દ પંચાસરનું રાજ્ય સ્થપાયા પછી પ્રસિદ્ધ પડ્યો છે તે એ રાજ્યના લોકની ભાષા તે ગુજરાતી ભાષા કહેવાય.

એ ભાષા કેવી હતી તે જોવાને કાઈ ગ્રંથ હજી હાથ લાગ્યો નથી, પણ સાડી ત્રણસો વર્ષ પછી ગુજરાતના સર્વોપરિ ઉત્કર્ષકાળમાં ભાષાનું જે સ્વરૂપ હતું તેની ઝાંખી ગુજરાતના જ તે કાળના પंडિત હેમચંદ્રે અપ-ભ્રંશ ભાષાના વ્યાકરણમાં કરાવી છે. ૨

વેપારના જ ઉદ્યમ પરંપરાથી કરતા આવ્યા છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એક શાસ્ત્રીએ મુદ્રાતુ ઉપરથી ગીર્થતે તદ્દગુઃ, ગુર-જરતિ યસ્મિન્ એમ વ્યુત્પત્તિ કરીને જે દેશને વિશે ઉચ્ચારણ છિન્નભિન્ન રૂપે રહ્યાં હોય તે એમ અર્થ કર્યો ને એક શ્લોક ભણ્યો, 'ગુર્જરણાં મુખં બ્રહ્મં, શિવોપિ શવતાં ગતઃ, તુલસી તલસી જાતા, મુકુન્દોપિ સકન્દતામ્' 'ગુજરાતીઓનું મુખ બ્રહ્મ કે શિવને શવ, તુલસીને તળસી, મુકુન્દને મકન્દ કહે છે,' એ શ્લોક ગુજરાતીઓનું હાસ્ય કરવાને કોઈએ ભેડ્યો હોય એમ જણાય છે તોપણ તેમાં કહેલું તે અસત્ય નથી. વિન્ધ્યાચળની હતરે વાસ કરનારા પાંચ દેશના બ્રાહ્મણો તે ગૌડ ને દક્ષિણે વાસ કરનારા પાંચ દેશના બ્રાહ્મણો તે દ્રાવિડ કહેવાય છે ને એ પાંચ દ્રાવિડમાં ગુજરાતી બ્રાહ્મણોની ગણના થઈ છે અને ગુજરાતી બ્રાહ્મણો યજુર્વેદી છે એવું વર્ગવ્યૂહ નામના ગ્રંથમાં લખ્યું છે. ગુર્જર શબ્દ વિષે કેટલુંક 'નર્મગદ્ય'માં 'ગુજરાતઓની સ્થિતિ' નિબંધમાં છે.

૨ સંવત ૧૧૬૮માં-એ ઝાંખીની અડપઝળપ શાસ્ત્રી ઘનલાલના 'ગુજરાતી ભાષાના નિબંધમાં છે.

હેમચંદ્રે પોતાના ગુર્જર દેશની જ ભાષાને અપભ્રંશ નથી કહી પણ તે કાળના ખીજ પણ કેટલાક દેશની લોકભાષાને અપભ્રંશ એવું નામ આપ્યું છે. તે કહે છે સંસ્કૃતના અતિબ્રહ્મ રૂપાંતર થઈ જે ભાષા બોલાય છે તે અપભ્રંશ ભાષા, અને એ બે પ્રકારની છે; એકનો સંબંધ વિશેષે પ્રાકૃત સાથે ને બીજામાં વિશેષે 'શૌરસેની' થય છે; હમણાંની ભાષાઓ પણ પ્રાકૃત કહેવાય છે પ્રાકૃત એ શબ્દ લોકમાં તો સરળ અર્થમાં વપરાય છે કે શુદ્ધ-સંસ્કૃત નહિ તે પ્રાકૃત-પોતે જે બોલે છે તે 'પ્રાકૃત' છે એમ તેઓ

તે કાળના વિકાસો સંસ્કૃતમાં જ પુસ્તક લખતા એટલે લોકભાષા ઝાઝી ફેળવાએલી ન જ હોય તોપણ રાજ્યના ઉત્કર્ષનો અંશ તેમાં પણ આવેલો હોવો જોઈએ ને તે ભાટ ચારણાદિ માગણોએ લખેલા રાસાઓમાં દેખાય છે. અપભ્રંશ ભાષા અથવા સંવત સૈકા ખારમાં ગુજરાતના લોકો જે ભાષા બોલતા

સમજે છે. વળી જુદા જુદા પ્રદેશના લોકો જુદે જુદે કાળે જુદું જુદું પ્રાકૃત ભણેલું તે સંબંધી કાળકાળના પંડિતોએ કેટલુંએક લખ્યું છે, માટે, પ્રાકૃત વિષે થોડુંક લખાણ કરું છઉં.—એક અંગ્રેજી પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે ‘હિંદુસ્થાનમાં ઇશ સનના આરંભમાં પ્રદેશ પ્રદેશમાં જુદી જુદી ભાષા બોલાતી અને તે ભાષાઓ કાળાન્તરે બદલાઈ આજની પ્રાકૃત ભાષાઓ થઈ છે.’—‘પછી સંસ્કૃત નાટકોમાં લખાએલી પ્રાકૃત ભાષા બોલાતી’—અને એ, જેમ પોતાથી અગાડી પ્રાકૃતના શબ્દ અપભ્રંશ થઈને ઘડાઈ હતી તેમ હમણાંની હિન્દી મરેઠી સહ સંસ્કૃત નાટકોમાં ભણાએલી પ્રાકૃત ભાષામાંથી નીપજ છે.’ એક બીજા અંગ્રેજી પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે ‘જે કાળે સંસ્કૃત વિકાસો ઉત્કર્ષ હતો તે કાળમાં લોક જે ભાષા બોલતા તે પ્રાકૃત કહેવાતી; એ ભાષા સંસ્કૃત શબ્દના અપભ્રંશ બોલાયાથી થઈ છે.’—મગધ દેશની (ખંગાળાની પાસે ખિહાર નામનો પ્રાન્ત છે તેનો દક્ષિણ પ્રદેશ) તે માગધી અને દિલ્હી આગરાના પ્રદેશનાને શૌરસેની કહેવાતી.’—પંતબી, હિન્દી, ખંગાળી સિન્ધી, મરેઠી, ગુજરાતી એ સૌ ‘શૌરસેની’માંથી નીકળી છે,’ દેશી ગ્રંથકારમાંનો એક જણ કહે છે કે ‘પશ્ચિમ સમુદ્રને લગતા પ્રદેશમાં રહેનારા આલીરાદિ લોકની ભાષા તે અપભ્રંશ.’

જ્યો આર્યોજનોના સંબંધથી પ્રદેશ પ્રદેશની પ્રજા પોતેપોતાના શબ્દો ટાળવા ગઈ ને સંસ્કૃત શબ્દોને અપભ્રંશ કરી કરી પોતાના ઉચ્ચારણમાં લેતી ગઈ; અને જ્યો લોક પણ વ્યવહારકાર્ય કરવાને પોતાના સંસ્કૃતને બ્રથ ઉચ્ચારણે બોલતા થયા, એ મિશ્રણપ્રકારે પ્રદેશ પ્રદેશની પ્રાકૃત ભાષાઓ ઉત્પન્ન થઈ. વિશેષે મૂળ પ્રકૃતિ-સંસ્કૃત ઉપરથી થઈ માટે પ્રાકૃત કહેવાઈ. મૂળના વાસ્તવ્ય લોકોની જે ભાષા તેને પ્રાકૃત શબ્દ લાગે નહિ—તે લોકની ભાષાના કેટલાક શબ્દપ્રયોગ પ્રથમના પ્રાકૃતમાં આવેલા ખરા.

એ પ્રાકૃત ભાષાઓમાંથી ચારને બહોળી વપરાતી જણી વરઝવિએ તેના નિયમ વિષે બ્યાકરણ રચી દેખાડ્યું છે કે તે ચારે થણું કરીને એક સરખે નિયમે જ થઈ છે. બીજી ત્રણ કરતાં વિશેષ બહોળી વપરાએલી પ્રાકૃત

તે એકવડી કઠુણ કાઠીની ને તે પ્રમાણે જ લામ્બી, કંઈએક થડાએલી તથા ઢેકાઢેયાવાળી પણ વળી કહીંકહીં કુમળી તથા સરળ, વર્ણે સામળી અને કુળ-મર્જદ સાચવતાં સ્વતન્ત્ર વર્તનારી એવી, હિલ્લ રાજકુંઝરી સરખી સોહુઈ.

જે મહારાષ્ટ્રી અથવા પ્રાકૃત (વિશેષ અર્થમાં) કહેવાતી તેને માટે ૪૨૪ નિયમ છે ને તે બીજી ત્રણને માટે પણ છે પણ શૌરસેનીને માટે ૩૨), માગધીને ૧૭, અને પૈશાચિકીને ૧૪, નિયમો પોતપોતાના વિશેષ છે. એ પ્રાકૃત શબ્દનાં સ્વરૂપ જોવાને શાકુન્તલ-વિક્રમોર્વશી નાટકમાંના થોડાક શબ્દો આ છે-અન્ત(આર્યો:-આર્યજનો) અત્તિ (અસ્તિ-છે) અર્ધ (અર્ધ) અવધ (અર્ધપથ-અધવચ), આણ (આજ્ઞા) ઈસાણીએ દિશાએ (ઐશાન્યદિશા-ઈશાનદિશાએ) કુસુમાઈ (કુસુમાનિ-કુસુમ અનેકવચને) કેણાપિ (કેનાપિ-કોઈએક; કોઈ પણ) ગઘી (ગતિ).....ઈ

એ પ્રાકૃત દેશકાલ પરત્વે પોતાનું રૂપ પાલટતાં પાલટતાં અગિયારસે વર્ષે નવા રૂપમાં અપભ્રંશ એવે નામે ઓળખાઈ. પ્રાકૃત અથવા અપભ્રંશ એ બેનું સ્વરૂપ જોતાં જણાય છે કે પ્રાકૃતમાંના કેટલાક શબ્દ શુદ્ધ સંસ્કૃત રૂપે જ વપરાતા થઈને કેટલાક નિજરૂપે જ રહીને કેટલાએક ભ્રષ્ટ રૂપાંતરોમાં ભિતરીને ને કેટલાએક સંસ્કૃત તથા દેશી શબ્દ નવા વધીને અપભ્રંશ ભાષા થઈ હોય એમ જણાય છે. હમણાંની પ્રાકૃત ભાષાઓ અપભ્રંશમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે. દક્ષણી ને ગુજરાતી એ બે, મુખ્ય પ્રાકૃત-મહારાષ્ટ્રી અને એની અપભ્રંશ એ ઉપરથી અને હિન્દી, મુખ્ય પ્રાકૃત તથા શૌરસેની અને એની અપભ્રંશ એ ઉપરથી ઘડાઈ છે.

૩. વલ્લભીપુરના રાજ્યમાં બૌદ્ધ જૈન લોકકળા, ગુજરાતમાં ને સંબંધી પ્રદેશોમાં જૈનની બહોળી વસ્તી હતી અને બૌદ્ધ જૈન ઉપાધ્યાયોની બોધ ભાષા ઘણું કરીને સર્વત્ર સરખી જ હતી વળી ગુજરાતના રાજ્યને દિલ્હી કનોજના ને બીજાં રાજ્યો સાથે સંબંધ હતો એ બધા ઉપરથી જણાય છે કે ગુજરાતની અપભ્રંશમાં માગધી શૌરસેનીનો લેશ હશે જ. વળી ગુજરાતના મૂળ વાસ્તવ્ય લોકના ને ગુજરાતના રીતભાત વસ્તુના કેટલાક દેશી કહેવાતા શબ્દો પણ હશે જ માગધ શૌરસેની દેશી એ શબ્દોના વિજ્ઞાનીઓ (વર્તમાન ગુજરાતીમાં) શબ્દની વ્યુત્પત્તિ શોધારો ત્યારે સ્પષ્ટ જણાશે.

ચન્દન સરિખા સીયળા, જમ્મી નમણી કેલિ;
 પરદુખડે જે દુખિકયા, સહિ તે સજ્જન મેલિ'.
 'પડિવ જમ્મ દહર ભલા, પડિવન્ન, પાલંતિ;
 'મેઘ મરંત્તઈ' તે મરંત્ત જીવંતઈ જીવંતિ',
 'દોહલા મધં તુંહું વારિયા, મા કુરુ દીહમાણ્ણુ;
 'નિદ્દએ ગમિહિ રત્તડી, દડવડ હોહિ વિહાણ્ણુ"
 'કોહકુસુભો કૃપણધન, એ તીણિ એક સલાવ;
 તો રસ મૂકઈ અપ્પણો, જો ગમ દીજઈ પાવ,'
 'અદ્યોતરસુ બુદ્ધડી, રાવણુતણ્ણુ કપાલિ;
 'એક બુદ્ધિ ન સાંપડી, લંકાલંજણુકાલિ'.
 ' મોર જાણ્ણુ અમ્હ પીંછડાં, મધં મેલ્હીઆં વર્ણ્ણુ;
 'હું અણિ અગાસો નિહવિણ્ણુ, તે સિરિરાય વહેધ.'"

સિદ્ધરાજના કાળમાં ગુર્જર દેશની લોકભાષા જે અપભ્રંશમાં ગણાતી તેણે પછવાડેથી નવું રૂપ ધારણ કરવા માંડ્યું તે મુસલમાની રાજ્યમાં ગુજરાતી ભાષા એ નામે ઓળખાઈ. તેરમાથી તે સોળમા સદ્કાના અન્ત લગીના ગાળામાં ગુજરાતી લોકોની સ્થિતિ ઠરેલી નહોતી. અમદાવાદ તે સુરત વચ્ચે પશુ પાટણ તે આંખાતેર ખસ્યાં અને જાનાગઢ લખણ્યું. નિરાશ્રિત થએલા બ્રાહ્મણ તથા જૈન ઉપાધ્યાયો પોતાની નિવૃત્તિમાં પોતપોતાના પ્રદેશના લોકોને કંઈ કંઈ કથા લખી રીઝવતા. મુસલમાની રાજના ઉત્કર્ષ-કાળમાં ગુજરાતી ભાષા પ્રસરિત અંગતી, કાવડી, લાડકી, કુમળી, તે વર્ણે ભૂરી લીસી તેજ મારતી જેવી ગુરૂઅણકુંયરી સોહી રૂઅડલી હરિ ગુણ ગાતી પ્રભાતસમે.

"પાડલીપુરનગર તિહાં નંદનઉ શત્રુ અંદ્રગુપ્ત રાજ તેહનઉ પ્રધાન આણિકય પ્રતિખિંચ થકઉ રાજ્ય ભોગવઈ; પરં ભંડારિ દ્રવ્ય નહીં તેહ જાણી દેવતા આરાધી પાસા પામી સ્વર્ણધાલ ભરી જીવદઈ અઈહું; જે કે, મઝ-

નઈં જીપઈ તે થાલ સોનૈઈએ ભરિં લિં અનઈ તુમ્હે હારઉ તુ એક
દીનાર દિઉ. એમ દેવતાદત્ત પાસે કરી જીપવા લાગઉ કિવા હરઈ કોઈ
દેવતાદત્ત પાસે હું તે જીપઈ પછિ માનવ જન્મ હારવિઉ દોહિલઉ પામઈ.’^૫

‘ઢમઢમ બાજઈ ઢોલ અસંખ, બોલઈ મંગળ વાજઈ શંખ;
રેણુ સરણાઈ વાજઈ તૂર, મિલિયા સુલટ ગહગહિયા સૂર.
ઘોડા સરસા ઘોડા ભિડઈ, પાયક પાયક સરિસો ભિડઈ;
રથસેના રથ જીડઈ અપાર હથિયારે લાગિં હથિયાર.’^૬

...

...

...

...

‘કૃષ્ણરૂપે ગોકુલિ અવતરિયો, ગોવરધનપર્વત કરિ ધરીયો વરીયુ
ગોપી ગોવ્યંધો સરવરૂપિ હરિ રંગિ રાગિ, વૃંદાવન ગોપીમધ્ય નાગિ, સાગિ
સોહિ બ્રહ્મચારી.’

‘દુહવ્યો બોલિ આત્મા, સુણિ પરમાત્મા તાત;
તૂઝ સમીપ છંડાવીયું, માહર શુ અપરાધ.
ધરસુખ કાંઈ વિસારીયું, ભૂલવ્યો કાયાવન માહિ;
કેતલુ કાલ વિડંબીયુ, શત્રુકામાદિક હાથિ.
એણિ વનિ લોભની દવ બલિ. વિલસિ પારધી કાલ;
માયા મુકી હરણિલી, માડીયૂ કર્મની બલ.
બલ પડયુ હોઉ આકલુ, મોહીયુ જીવ અચેન;
પાછલી આગિલી સુધિ નહિં, નહીં એહનિ આપણું ચેન.’
‘પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ, પરશોતમ પિઠિ નહિ એ;
અવિગત ગોવિંદચંદ્ર, સાર કરુ શ્રીપતિ ઘણીએ.
ચત્રભજ સામલવર્ણ, સારંગધર સોહામણો એ;
અતિ રૂચડલો વૈકુંઠનાથ, દુક્રીતહરણ દામોદર એ.’^૭
‘અનેક જીગ વીત્યારે, પંથે ચાલતાં રે; તોયે અંતરે રહ્યા રે, લગાર

પ્રભુજી છે પાસે રે,હરી નથી વેગળા રે; આડડો ને પડયો છે ઝાંકાર.

... ..

નાવને સ્વરૂપેરે, બાધ એનું નામ છે રે; માલમી છે વળી સરજનહાર
નરસંપ્રાપ્તો સ્વામી રે, જે કાંઈ અનુભવેરે; તે તારી ઉતારે ભવપાર.^૮

સત્તરમા સૈકામાં ભાષા, ભક્તિ તથા ચરિત્રકથનમાં કેળવાઈ પણ તે પોતાનું સમગ્ર સૌન્દર્ય તે જ સૈકામાં દેખાડાવી શકી નહિ. એ સૌન્દર્યનો (વિષ્ણુદાસ ભાલણ વસતો, નાકર, આધારભટ્ટ ઇત્યાદિ સહિતના રંગનો), ધણો-ખરો ભાસ પ્રેમાનંદે અઢારમા સૈકામાં યથેચ્છ કરાવ્યો. એ સૈકામાં સ્થૂળ-સુંદર ઉદયરત્ન ઇ. ગોરજીઓએ રંગથી રાસા લખ્યા પણ તેમાં ૧૫-૧૬ મા સૈકાની નિશાનીઓ થોડીધણી જોવામાં આવે છે. એ જૈન ભાષા ઉત્સાહમાં આવેલા વાણિયા બ્રાહ્મણની ભાષાના તેજમાં અંગ્રામ. ભાવસાર રત્નાએ ખેડામાં પોતાના મંડળમાં થોડાંએક લલિતગીત ગાયાં. એ અઢારમા સૈકામાં ભાષાએ નવા વિષયો કથવાનો સમર્થ આરંભ કર્યો.—અખો-સામળ-વલ્લભ એઓએ પોતપોતાના વિષય ગાયા. પ્રેમાનંદે વર્તમાન ભાષા

૪ ‘શુ. ભા. નિ. ૦’ માંથી

૫ માગધી ગાથાબન્ધ ને શુજરાતી બ્યાખ્યા એવું ‘પુષ્પમાળ પ્રકરણ’ ઉપાધ્યાય મેરુસુંદરે રચેલું તેમાંથી ઉપલું ગદ્ય લીધું છે. (પ્રતનુ વરસ સવત ૧૫૨૯)

૬ ‘ગજસિંહ રાજનો રાસ’ એમાંથી લીધું છે. (પ્રત ૧૫૫૬ની)

૭ ધણાંએક નાનાં પ્રકરણોનો સંગ્રહ એવો એક વૈષ્ણવ ગ્રંથ છે તેમાંથી ઉપલા ત્રણ કકડા લીધા છે. કાંઈ કાંઈ પ્રકરણમાં ‘પદ્મનાભ’ એમ લખ્યું છે તે ઉપરથી તે નામવાળો કાંઈ તેનો કર્તા હશે-વિષય ને ભાષા જોતાં તે ગ્રંથ ૧૫-૧૬ સૈકામાં રચાયો હોય એમ લાગે છે. (પ્રત ૧૭૧૫નીમાંથી)

૮ નરસૈં મહેતાની કવિતા તેના જ કાળની ભાષામાં મળવી દુર્લભ છે.

ભૂતરંગને અનુકૂળ કરી, અખાએ વર્તમાનરંગ હસી કાઢ્યા ને એક બ્રહ્મનો બોધ કર્યો. સામળે ભૂતને દષ્ટાંતે ઉઘમસાહસ વણી 'જીવે તેને જોખ' કહ્યું અને વૃદ્ધભે બહુચરાને ગાઈ. મુગલાઈના ઉત્કર્ષકાળમાં ભાષા એકવડી પણ ભરાવ પણ કહી કુમળી ને કહી કઠણ એવી કાઠીની, ધર્મવણી કંઈક તેજસ્વી એવી, ઉજમાળી ને હોંસીલી, શકે વિપ્રતનયા મગ્ન રસમાં કથા કહેતી સોહંત.

‘જાલવ સ્ત્રી તાળી દમ્પ હસે, ધન ગામ જાંહાં આ નર વસે;
કીધાં હશે તપ વ્રત અપાર, તે સ્ત્રી પામી આ ભરથાર.’

... ..

‘આવ્યા વર્ષાકાળના દિન, ગાળ વરસે છે પરજન્ય;
વીજળી થાયે આભમાં પૂરી, જોલે કોકિલા શબ્દ મધુરી.’
‘અનિરૂદ્ધ બાંધ્યો પ્રેમને પાશે, મોહ્યો મોહ્યો ચંદનને વાસે.
મોહ્યો મોહ્યો સ્નેહને સંધે, મોહ્યો મોહ્યો હાર ગળુબંધે.’

... ..

‘કડાજૂડ કટક બે થયાં, ઉઘાડાં આઉધ કરમાં રહ્યાં,
ખખડે ખેડાં ને ફરે તરવાર, કે કાઢે શરભાથા બહાર.’

... ..

‘એવું જાણી મારા નાથજી, કરો દાસીની સંભાળરે.
હો વિહંગમ વેવિસાળિયા, મુને મૂકી નળ ભૂપાળરે.’

... ..

‘હવું વધકુંડ ગોઠુળ ગામરે, હવે નેસડો ફરી થયું નામરે;
જસોદા કેમ બહાર નીસરશેરે, વંઝા કહી લોક પાછાં ફરશેરે.’

... ..

‘ક્રામળ શીતળ નિર્મળ સુખકર દુઃખહર હરિનું’ નામ;
પ્રેમાનંદ પવિત્ર થાવા, ગાઓ રાજીવસોચન રામ.’

... ..

‘ગુરૂ થૈ બેઠો હોંસે કરી, કંઠે પ્રાણ શકે ક્યમ તરી;
જ્યમ નાર નાનડી હવું પ્રસુત, વળતી વાધે નૈ અદ્ભુત.
શિષ્યને ભારે ભારેં રહ્યો, અખા તેમ મૂલગોથો ગયો.’
‘જાંહાં સુધી છે ખંડિત ગ્યાન, અખંડાનંદનું નોહો વિગ્યાન;
તેહેનું પાત્ર થાવા કારણ, મહામુનિએ કહ્યું પંચીકરણ.’

... ..

‘પંડિત આગળ મૂઢ, હંસ આગળ જ્યમ જગ્ગા;
પંડિત આગળ મૂઢ, કોકિલા આગળ કગ્ગા.

... ..

શામળ કહે પંડિત આગળે, મૂઢ તો ચાકર ચોર છે.’
‘અરે ઇશ્વરી અંગિકા કોડે ટાળે કષ્ટ;
સફળ જનમ તેનો હશે, માધવ દેખે દ્રષ્ટ.
જે દેશ માધવ ગયો, તે દેશનો વાઝો વાઝે;
અડે હોર મુજ અંગમાં, સફળ જનમારો થાય.’
‘રમઝમ કરતી રાજસી, ઝમઝમ વાગે ઝેર,
ધમધમ વાગે ઘૂઘરા, મદનતણી સમશેર.’

... ..

‘ગંગોદક નિરમળ જશું, સદા પવિત્ર જ સાર;
તેહેનું કુળ હોય માહરું, તો પડ પાસા પોચાર.’

‘તોતળા મુખતન, તોતોતો કહે મા,
 અર્લક માગે અન્ન, નિજ માતા મન લેમાં.
 નહિ સવ્ય અપસવ્ય, કહીં કાંઈ જાણું મા;
 કળા કહાવા કબ્ય, મન મિથ્યા આણું મા;
 કુળજ કુપાત્ર કુશીલ, કર્મ અકર્મ ભર્યો મા;
 મૂરખમાં અણમીલ, રસ રટવા વિચર્યો મા.
 પ્રાક્રમ પરમ પ્રચંડ, પ્રળળ ન પળ પ્રીછું મા;
 પૂરણ પ્રગટ અખંડ, અજ થકો ઇછું મા.’

ઓગણીસમા સૈકામાં પ્રદેશ પ્રદેશની ગીતકવિતાની ભાષા, ટીકાભાષા ને પાછલા સૈકામાં થએલા ગ્રન્થોની પ્રતભાષાએ જેવામાં આવે છે. આખ્યાનવાણી વસાવડના કાળિદાસે, વેદાંતવિષયની પ્રીતમ તથા ધીરાએ, શૃંગારભક્તિની દ્યારાએ ને વિરાગની સ્વામીનારાયણવાળાઓએ દેખાડી છે. એ સૈકાની ભાષા એકવડી કાઠીની પણ જરા ઠંસાએલી ભરેલી કુમળી ધર્મવર્ણ કરતાં કંઈક વધારે ઊજળી ને થોડાંક નાજુક ધરેણાંથી સજેલી જેવી-ગાત્રી પરશ્વત્ત શ્યામને, કન્યા નાગરી શાસ્ત્રે.

‘જોતાં કડડ સ્થંભ ફાટો કારમોરે, પ્રભુ પ્રગટિયા નરહરિરૂપ,
 રાજદૈવસું જગાડયું જુદા દાનવે રે—

પ્રભુબ્રહ્મટી કેટિક જિહામણી રે, દીસે નયણાંમાં પાવકની જવાળરે—રાં
 નાસિકાનો તે ધોર ધણું ગાજતોરે, તેણે ડોલવા લાગા છે દિગપાળ. રાં.’

‘આસાડે અમરિતતણા, વરસ્યા વરસાદ;

‘હરિહરિ સધળે થઈ રહ્યું, થાંવર જંગમ જાત, સાંભળ શુદ્ધ ચિત્ત કરી.

ચિત્ત ચાતક રંગે રટે, બોલે મનમોર;

જ્યાં ત્યાં ચૈતન પ્રહ્લનાં, ઊગતાં અકોર—સાંભળ.

સુખસાગર સહેજે ઊલટયો, સવિતા શુભ સાર;

પ્રહ્લ નિરંતર જળ ભર્યાં, કોઈ પામે ન પાર. સાં.

‘ખમડદાર મનસૂખાજી. ખાંડાની ધારે ચડવું છે,
હિમતહથિયાર ખાંધી રે સત્ય લડાઇને લડવું છે.

...

...

...

...

...

‘પ્રગટ પુરુષોત્તમ દેહ, રાજે ગઢપુરમાં શ્રી હરિ જો;
જેને નિગમ નેતિ ગાયે, નિજ ધર્મજાએ દેહ ઘડી જો;
કીધો ગઢપુર નિવાસ, વર્ણુ વૈશ્ય નૈષ્ઠિક જતિ જો.’

‘ફાગણ કેસુ ફૂલ્યાં, હું કરમાણીરે રસિયાજી;
આ વનમાળી પિયુ સિંચ્યું ન પૂરું પાણી હો, રંગરસિયાજી.
પસંત ઋતુ તો સહુને વહાલી લાગે રે—રસિયા.

આ તમ પાપે મુને બાણુ રહેમાં વાગે હો, રંગં’
‘પ્રીતડીની રીત અતિ અટપટી ઓધવજી, પ્રીતડીની રીત અતિ અટપટી;
થાવાનો ઉપાય પણ જવાનો જડે નહિ, વજરહેણે જટી તે જટી.’

‘નંદલાલ સાથે લાગ્યું છે લગન છે, ઘેલી કીધી મને ગોવાળિયે જો—
એના કટાક્ષે કોથું છે મારું કાળજીં જો, કામણુગારા રસિક રતન મેં લોચન જો.’
‘શ્રી વલ્લભ વિકૃલ શ્રીજી સ્વામી, સામળિયા વહાલા;

સઘળું સમજે છો અંતરજનમી નંદલાલારે—
ભય તો લાગે છે મુજને ભારી સાં અંતકાળે શી વલે મારી—નંં
સેવા સમરણ ભાવે ના કીધું, સાં રંક સાધુને દુઃખ દીધું. નંં’

‘પૂર્વે અવંતી નગ્રનો રાજા ચંદ્રસૈન્ય તેને પુત્રી ચંદ્રમુખી નામે તેને
પિતાએ કહ્યું તારે સ્વયંવર કરીએ. ના પિતા હું તો દેવાંશી વર ઇછું છું.
રાજા કહે આપણા મનુષ્યને ઘેર દેવ વરવા કેમ આવે એ મનોર્થ તે મિથ્યા
ધરવો. કન્યા કહે એટલો પોણુ જેણે કનકપુરી જોઈ હોએ તેને હું વરં.
રાજા કહે તેની ભાલ કેમ જણાશે. કન્યા કહે પુરમાં પાટ ફેરવો. ત્યારે
રાજાએ પડો વજડાવ્યો. જેણે કનકપુરી જોઈ હોએ તે રાજાની પુત્રી
પણવા આવજો. એવે તે નગ્રમાં દુર્ગલ બ્રાહ્મણ એકાકી રહેતો, શક્તિ-

દેવ નામો તેની ટાળ કરીને લોકે સીખવ્યું, તું જઈને કહેની જે કનકપુરી મેં જોઈ છે, તને રાજપુત્રી મળશે, આ દરિદ્રતાનું દુઃખ જશે. એમ લાલે-રાયો ધાત્તણ રાજ્યસભામાં ગયો. કહ્યું મેં કનકપુરી જોઈ છે. રાજ્યે પુત્રીને મહેલે મોકલ્યો. તેણે ચક્ર નાખી નિસાની પૂછવા માંડી ત્યારે ધાત્તણ કહે કનકપુરી તે કનકની છે, કનકનાં મંદિર છે. હસી કન્યા કહે કીયે માર્ગે ગયાતા. મહાવનમાં જતાં દીઠી. કન્યાએ લખાડ કહી કાઢી મેલ્યો.'

‘લલિત કહેતાં મનોહર એહેવી જે લવિંગની લતા જે વેલ તેનું જે શેપવું તે લતાના નિકુંજગૃહને આછાદી રહે છે તેનો કામળ કહેતાં અતિ મધુર વાસ છે તે મલયાચલના મંદ સુગંધ સુશીતલ વાયુ વહે છે ને તે વન કહેવું છે જે ભ્રમરના સમૂહને ગુન્નરવ કરે છે ને તે મધ્યે કોકિલા સ્વર કરે છે તે બહુએક સ્વર થાય છે તેણે કરી કુંજકુટીર જે લતાગૃહ શ્રીકૃષ્ણ રાધાનું નિવાસસ્થાન તેને વિષે શ્રી મદનગોપાલ વિલાસ કરે છે.’

‘એક મનોહરા નામા ગોપીજન છે તેહેને મંદિર કાષ્ઠએક સ્ત્રીને ત્યાં રાત્રી રમીને પ્રભુ પધાર્યા તે અન્ય સ્ત્રીસંબંધનાં ચિહ્ન જોઈને તે સ્ત્રી કહે છે જે હે નાથ પર જે બીજી તહેની પલકા જે સંજ્ઞા ત્યાંહાં પોહોડવાના અલિક કેં જૂઠા સોંલ જે સમ તે ક્યાંહાં ખાઓ છો જોતાં માંનો તો દરપણુ લેઈને જુઓં કેં તહમારા પલ કેં આંખ્યોનાં પોપચાં તે પીક જે તાંબોળનો રંગ તહેમાં પગ્યા કેં પચી રહ્યા છે નીક કેં સારી પેંઠયેં તથા મેં જાણ્યું તો અરૂં ત્યારે તમે જૂઠું શીદ બોલો છો પ્રાતઃકાલમાં તો કાંઈ સાચું બોલો.’

સંસ્કારકાળનું પ્રભાત સંવત ૧૮૮૦૫છી થવા માંડ્યું—૧૮૮૪માં ‘ધસિપનીતિ’ ૧૮૮૬માં વિદ્યાના ઉદ્દેશ લાલ ને સંતોષ અને ૧૮૮૬માં ‘બાળ-મિત્ર’ (પ્રથમ ભાગ) એ પુસ્તકો નીકળ્યાં

એ પ્રમાણે ગુજરાતી ભાષાનો ઉદ્ભવ તથા સ્થિતિ છે—(સંસ્કૃત)—
પ્રાકૃત—અપભ્રંશ—અપભ્રંશ ગુજરાતી એ પ્રમાણે ક્રમ છે. એ સ્થિતિક્રમ
અને વર્તમાન સ્થિતિ એ જોતાં જણાય છે કે ભાષા અંગકાઠીએ એકવડી હતી
ને છે, કોમળ હતી ને છે, થોડા વિષયમાં ને વિશેષે કવિતામાં રમતી તે
આજ વધારે ને વિશેષે ગદ્યમાં ધૂમે છે. ભાષા અર્થઘટ ને ધાટીકી—સુન્દર
થતી આવી છે ને થાય છે. ભાષા પોતાના પ્રાકૃત કોમળપણા વડે
કોઈ પણ મોટા અર્થને યથાસ્થિત સુન્દર દર્શાવવાને સત્વર વળી શકે તેવી
છે પણ કેળવણીની અછતમાં તે પોતાનું ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ દર્શાવી શકતી નથી. ૯

૯. દ્રાવિડ પંડિતના ‘વિશ્વગુણાદર્શ’ નામના ગ્રંથમાં ગુજરાતી ભાષાને અમૃત
જેવી મીઠી કહી છે. મને સાંભરે છે કે ખંભાત વિષે એક ગવર્નમેન્ટ રેકાર્ડમાં મેં
વાંચ્યું છે કે ‘ખંભાતના કોઈ કલ્યાણરાય નામના લાડવાણિયાના કાળમાં ગુજરાતી
ભાષા સુન્દર કહેવાતી.’ (એણે ખંભાતમાં પારસીઓના વધી ગયેલા જોરને
તોડ્યું હતું. જયદેવકવિએ અષ્ટપદીમાં ગુર્જરી રાગને પણ માન સાથે ગણનામાં
લીધો છે. ‘સોરઠ મીઠી રાગણી’ એમ કંચનીઓ ગાય છે. ગરબી ગરબાની વાણી
ગુજરાતીની જ છે ને વખણાય છે હવે બીજે પક્ષે ગુજરાતી તે ‘શુંશાં’ ની,
ગુજરાતીનું ગાણું તે રોણું જ, સઘળી પ્રાકૃતનો ફૂઓ તે ગુજરાતી, ગુજરાતી તે પોચી
—બાયલી—ને હિન્દી તે મરદાની, ગુજરાતીમાં તે વળી કવિતા શી ?—એના તો
રાસડાજ—કવિતા તે ભાષાની, ‘અખે તળેકા એક રૂપૈયા, અહે કહે આણા બાર,
ઈકડુન તિકડુન આણે આઠ ને શું સું—ચાર’ એમ પણ કહેતી કહીં કહીં છે, એ
નિન્દાવાક્યો ગુજરાતી ઉચ્ચારણ અતિ કુમળું છે તે ઉપરથી બોલાયાં છે. હિન્દી
મરેઠી ગુજરાતી ભાષા એ એકમાની જણેલી બહેનો છે—શબ્દ મળતા આવે છે,
સંસ્કૃત વર્ણુના ઉચ્ચાર ત્રણેમાં સમાન છે પણ સર્વનામ—વિલક્ષિતપ્રત્યય—
ક્રિયાપદના પ્રત્યય એ ત્રણ પરત્વે ને કોઈ કોઈ જુદા ઉચ્ચારણને લીધે તે
છોટની સગી મનાય છે. બીજી બધી વાત પડતી મૂકી ક્રિયાપદના પ્રત્યય જોઈએ તો જ
સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ગુજરાતી પ્રત્યય અતિશય કુમળો છે. ‘પૂર્વે’ કહ્યું છે કે સંસ્કૃત
ધાતુ અથવા સંસ્કૃત નામ એ ઉપરથી આપણી પ્રાકૃત ધાતુ થાય છે તે સ્મરણ
કરતાં જણાય છે કે ‘કરણમ્’ એ ઉપરથી ‘કરના’ ‘કરણે’ ‘કરઉ’—‘વુ’ એમ પ્રાકૃત
રૂપ થયાં છે, આ, એ, ઉ’એસેદ પરત્વે હિન્દુસ્થાની, મરેઠી, ગુજરાતી લોક

ભાષા હિન્દી મરેઠી કરતાં ગાત્રે વધારે લલિત છે તેથી તે કામળ સૌન્દર્યમાં વધારે આગળ પડે છે, પણ મોટામોટા અર્થ સમાવી કઠિણ સૌન્દર્ય દેખાડે ને વળી કામળ કઠિણ બન્ને સૌન્દર્યના સમ્મિશ્રણે એક નવું જ ઉત્તમ સૌન્દર્ય પ્રકાશે—એવી થવાને તેને કળવણી મળવી જોઈએ. શબ્દભંડોળ વધારવાને અને અનેક વિષય સહેલથી લખાતા થાય તેને માટે સારા સારા ગ્રન્થકારો થવા જોઈએ. એઓ પોતાના કાર્યને માટે સરળતાથી નવા શબ્દો જોડશે, પરભાષાના ૧૦ યોગ્ય જણાશે તે સંઘરશે અને રૂઢી રીતે યોગ્ય વપરાતા કરશે. નવા નવા ગ્રંથો વડે ભંડોળ વધારવો ને

કેવા હતા ને છે તે વિષે અને બે ત્રણ ભાષામાંથી કઈ બેનો સંબન્ધ વિશેષ છે (કે ગુજરાતને હિન્દુસ્થાની સાથે વિશેષ સંબન્ધ છે એમ કહેવાય છે પણ દક્ષણી સાથે વિશેષ છે એમ મને કેટલીક વાતે જણાય છે) એ વિષે અને દક્ષણી ગુજરાતી આર્ય હિન્દુસ્થાની આર્ય ક્યારે ને કીયે કાળે જુદા પડ્યા એ વિષે મનમાન્યા શોધ સાધન હોય તો થઈ શકે તેમ છે. હું બન્ને પ્રકારનું ઉચ્ચારણ હિન્દી મરેઠી ગુજરાતીમાં સરખું જ છે, જેમ દક્ષણીમાં ન જ જ એ ઉચ્ચારણ છે તેવું હિન્દીમાં નથી પણ આપણા ચરોતરનો ચ તેને કંઈક મળતો આવે છે. જૂની ગુજરાતીમાં પછીનો પ્રત્યય કહીં કહીં ચા-ચી લખાયા છે. એ-ઓનાં પહોળાં ઉચ્ચારણ મારા નહયા પ્રમાણે દક્ષણીમાં નથી, રહેવું 'રહાણે' 'રહના' એ ત્રણ રૂપ જોતાં હું દૂંકું થઈ જતું ઉચ્ચારણ જેમ ગુજરાતી દક્ષણીમાં થાય છે તેમ હિન્દીમાં થતું નથી—દક્ષણી કરતાં ગુજરાતીમાં વિશેષ દૂંકા થાય છે ને તે ઉપરથી ને પાછળ આપેલા દાખલાઓ ઉપરથી જણાય છે કે ગુજરાતી ઉચ્ચારણનું વલણ શબ્દને સંકોચવા લાગી છે ને સંકોચ થયેથી જ પસરેલું કામળ અંગ ઘટ તથા બળિષ્ઠ બનશે. અનુસ્વરનું ઉચ્ચારણ આપણામાં જેવું વિલક્ષણ છે તેવું બીજી ભાષામાં નથી.

૧૦. અર્થજ્ઞાન વધે તેમ તેને ક્ષેમ રાખવાને યોગ્ય પાત્ર જોઈએ માટે ભાષામાં શબ્દનું ભરણું તો કરવું જ પણ પરભાષાના લેવા કે ન લેવા ? સંસ્કૃતમાં કેટલાકએક પરભાષાના શબ્દો છે જ (ને મેં એક ઠેકાણે વાંચ્યું છે કે મુર્દ્ધસ્થાની વર્ણોથી આરંભાતા શબ્દો મૂળવાસ્તવ્ય લોકના છે) અને ગુજરાતીમાં કેટલાક ફારસી આરબી એવા તો રૂઢ થઈ રહ્યા છે કે તે કદાપિ ટાળ્યા ટળવાના નથી. જૂનામાંથી શોધી, પરભાષામાંથી લઈ, નવા જોડી પણ યોગ્ય જાણીને, યોગ્ય રીતે શબ્દ વાપરી ભંડોળ વધારવું.

કોશ વ્યાકરણો વડે ભાષાને શુદ્ધ રાખ્યાં કરવી એ જ પ્રકાર ભાષાની કેળવણીના છે. ૧૧

પૂર્વ વર્ણનમાં પ્રદેશપ્રદેશની ને જાતજાતની ભાષાને ગુજરાતી ભાષા કહી છે પણ વર્તમાન ભાષા વિષે તેમ સામાનીકરણ કરવાનું નથી. વર્તમાન ભાષા તો આગાડી વડે ને છાપખાનાં વડે ગુજરાતના ગુજરાતી બોલનારા સકળ જનની ખરેખરી થઈ છે—સૂરતની, અમદાવાદની, કાઠિયાવાડની એમ હમણાં કહેવાય છે તે ચાલતે દહાડે નહિ કહેવાય. સૂરતની ભાષા કદે કંઈક ઠીંગણી નાળુક ને કુમળી છે, અમદાવાદની કંઈક ભાંચી ને કઠણ છે, કાઠિયાવાડની જાડી છે ને શબ્દે શબ્દ ભાર સાથે છૂટી બોલાય છે. ૧૨ પણ એ ત્રણનું મિશ્રણ થવા માંડ્યું છે ને રૂડું થશે. સંપ્રસારણ ઉચ્ચાર પરત્વે પ્રદેશપ્રદેશમાં ભેદ છે તે ટળી જશે. ચરોતરના દંતાલુસ્થાની ચ નું ઉચ્ચારણ તે તરફના ગ્રન્થકારો પણ વાપરતા નથી, પ્રદેશપ્રદેશના ઈ-એ ના ભેદ રૂપાન્તરો છે તેમાં પણ કેટલુંક નક્કી થતું જાય છે—ખડુજણ

૧૧. દેવનગરી લિપિમાં પુસ્તક લખાઇ છપાતાં થાય તો ભાષાની ક્ષેત્રસીમા વધે ને વિશેષ ઉત્પન્ન થાય. હાલમાં કોઈના દ્રવ્યની સહાયતાથી ગ્રંથ રચાય છે તેથી સારા ગ્રંથો થતા નથી ને ભાષાની કેળવણીને સ્થાયી ઉત્તેજન મળતું નથી.

૧૨. વળી સન્ધિપ્રદેશની ભાષામાં સંબંધી પ્રદેશની ભાષાનો પાશ બેઠો હોય છે. ખગવાડામાં મરેઠીનો, દાહોદમાં માળવીનો, સામળાજી તરફ મેવાડીનો, ડીસા તરફ મારવાડીનો અને પશ્ચિમે કચ્છી સિન્ધીનો પાશ છે, (સાંઈન્ડું એ સિન્ધી છે). એ પરભાષાનો પાશ કેટલો કેટલો છે તે નક્કી કરવાનો છે. મેવાડી શબ્દ આ રીતના છે—કેતા (કેટલા), તીહાં (ત્યાં), કહૈ છે (કહે છે) તીણુરા-તીણુકા-નામ (તિઓનાં નામ), તીણુમાંહે (તિમાં) જણીથી (જેનાથી), જણીમાંહિ (જેનામાં), ચારદસાકું ચાલી, ચોર (ખીજ), તાકો (તેનો), સદાકી રાણી (સદાની રાણી), હુવા (થયા), કુણ કુણ (કોણ કોણ), બ્રહ્મારો મરીચિ (બ્રહ્માનો મરીચિ), તીન (ત્રણ), ઈકગુણો દાન દસગુણો પુન, ખાતો (ખાતું), હોસી (થારો).

પરત્વે કેવું દર્શન દે છે તે જાણીએ—એ ભાષા બોલનારા લોકની સંખ્યા સાઠલાખ કહેવાય છે ને એ રીતે, ક્રમ માંડતાં તે નીચે ઊતરે છે—હિન્દીના બોલનારા ૪) કરોડ, બંગાળીના ૩) કરોડ, પંજાબીના ૧) કરોડ, ને મરેઠીના ૧) કરોડ છે; કેળવણી પ્રમાણે ક્રમ આપીએ તો મારા જાણ્યા પ્રમાણે તે માત્ર પંજાબીથી ઉપર આવે; પણ પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાનના ઘણું કરીને સઘળા દેશી વેપારીઓની અને હિન્દુસ્તાન દેશના દેશી વેપારીઓ-માંથી શ્રેષ્ઠ વેપારીઓની ભાષા દાખલ તે પહેલી પ્રતિની શોભે છે. એ શોભા, ભાષા કેળવાયાથી અને છે તેથી વધારે જણાના બોલવામાં આવતી થયેથી ઘણી ઘણી સતેજ થશે એમ બોલવામાં કંઈ જ બાધ નથી.

માટે હવે, ભૂત સ્થિતિનો જ અથવા ઉત્તમ ભાવિ સ્થિતિનો જ વિચાર કર્યાં કરવાનું પ્રયોજન નથી. ભૂત ભાવિ ઉપર અતિશય મોહ રાખતાં જે વર્તમાન સચવાય નહિ તો તે મોહ કેવળ જડપણું છે અથવા ઘેલાપણું છે. ભૂત ઉપરથી વિવેક જાણી ભાવિની આશાએ હોંશીલા થઈ એ બે વડે આપણે આપણી શક્તિ વધારીશું તો ભાષાનું બળ પણ વધશે ને સૌન્દર્ય પણ વધશે. દ્રવ્યને ઉદ્દેશી નહિ પણ માનને અથવા આનંદને અથવા વસ્તુ-ને જ અથવા પરોપકારને ઉદ્દેશી જ્યારે કેટલાક જણ હોંસઆગ્રહથી પોતાની વિદ્યા વધારશે ને અન્યો રચશે ત્યારે ભાષા સહજ સુધરશે. પણ ગુજરાતમાં વિદ્યા વધે ને ગુજરાતી વિકાસે બીજા પ્રદેશના વિકાસોની સાથે સરસાર્થ કરે એ તો વિસ્મય જેવું થાય. તોપણ, સમૂહના આગ્રહઉત્સાહે વહેલું મોડું શું નથી બનતું ? અને સૈકાપટ ઉપરથી આપણે જાણ્યું છે કે ભાષા ઉત્તરોત્તર અધિક સંસ્કાર પામતી આવી છે; વળી આપણી ઉચ્ચ સ્થિતિનો સૂર્યોદય થયે આપણે તેના સુમંગળ પ્રકાશમાં ઉજમાળા રહી કામ કરીએ છીએ—આપણું શુભ ચિન્તન નિત્ય આ જ હોવું—

કે હિન્દુસ્તાનના સમગ્ર ઉત્કર્ષને અર્થે પ્રથમ તેના અંગપ્રદેશોનો પૃથક પૃથક ઉત્કર્ષ થવો અવશ્ય છે તો તેના એક અંગપ્રદેશ ગુજરાતનો ઉત્કર્ષ

સત્વરે થાઓ, અને એ ઉત્કર્ષની સામગ્રીમાં પ્રથમ ગુજરાતી ભાષાના જયશ્રીરંગ વિરાજે !

પોષ-ઉત્તરાયનસંક્રમણ સં. ૧૯૨૯

તા. ૧૨મી જાનેવારી સને ૧૮૭૩

૩૩

રામાયણનાં પાત્રોની સમાલોચના

રામનાં સર્વ કાર્યમાં વિવેક બહાર પડતો જણાય છે તે એટલા માટે હું એને વિવેકવીર કહું છઉં. જેણે ઋષિઓ પાસે અધ્યયન કર્યું, ઋષિઓની સંગતિમાં બાળપણ ને તરુણપણ ગાળ્યું, ઋષિઓનાં કાર્ય કરી યશ મેળવ્યો ને ઋષિઓના મુખની સ્તુતિ સાંભળી આનંદ માન્યો તેનામાં ઋષિના સામાન્ય ગુણ હોવા જ જોઈએ ને તે રામમાં હતા. સત્ય, સદાચાર, સરળ-પણું, આગ્રહ અને એની સાથે લોકને પ્રસન્ન રાખવાનો લોભ એ તેનામાં હતાં; પ્રસંગે વળી તેનો મોટો ક્રોધ વિવેકવટ છતાં પ્રગટ દેખાઈ આવતો. ક્ષત્રી રાજપુત્રરૂપે તે રણયશસ્ત્રજ્ઞ, ઉદાર ને ક્ષમાવાન હતો—દુષ્ટને દંડવામાં, નિર્બળને સહાય થવામાં, કુળપદમોટપ રાખવામાં તે પોતાનો ધર્મ તથા આનંદ છે એમ સમજતો. એ રણમાં ધીટ, ધીર, સાવધ, ચતુર, ચપળ ને બળિયો, તેમ રાજકાર્યમાં નિપુણ ને વૈભવમાં ઠાવકો વિલાસી હતો. આજ્ઞાકિત પુત્રરૂપે, આજ્ઞાકિત શિષ્યરૂપે, પ્રેમી તથા કાઠીલા પતિરૂપે, શત્રુના કાળરૂપે તેમ વળી પ્રજાને સુખકર રાખરૂપે, વિદ્યાધર્મજ્ઞાનમાં પંડિતરૂપે સૂર્ય-વંશમાં રઘુકુળમાં રામના સરખી કીર્તિ બીજાએ મેળવી નથી.

લોકમાં પોતાને વિષે જરાએ નરસું નહિ પણ સંધું જ સાડું કહેવાય એ વિવેકભર્યો લોભ રાખતાં રામે સીતાને કહુ વચન કહી અગ્નિમાં પ્રવેશ કરાવ્યો ને ગર્ભવતી છતાં વનમાં મોકલી દીધી એથી તેણે પોતાનો પ્રેમી-પણાનો વિવેક છોડ્યો છે અને પોતાનું કાર્ય કાઢી લેવાને સુગ્રીવ સાથે

બાંધેલી મૈત્રીનો વિવેક રાખતાં વાલિને મારી નાંખી ધર્મવિવેક છોડ્યો છે.

રામનું હૃદય કામળ ને પ્રેમાળ હતું, પણ તે વિવેકથી આચ્છાદિત રહેતું. તેનો વિવેક તેના ઉત્સાહને પણ બહાર પડવા દેતો નહિ. સાહસ તથા સાહસનો ઉદ્ધમ એ કરવાના કરતાં રામે કળેવળે યુક્તિપ્રયુક્તિથી સહાય મેળવી કાર્ય કર્યાં એથી તેના જ્ય ને યશ ઊજળા છતે તેટલા તેજસ્વી નથી —સૂર્યના તેજથી નથી પ્રકાશતા પણ ચંદ્ર—પૂર્ણચંદ્રની કાન્તિ પ્રમાણે દીપી વિરાજે છે.

તોપણ, તે કાળની વસ્તીમાં ને તે કાળના જનની સ્થિતિમાં રામ એ પૂર્ણ પ્રતાપી વીરપુરુષ હતો. રાજ્ય તે રામનું જ—‘રામરાજ્ય;’ બાણ તે રામનું જ—‘રામબાણ’ એ કહેણી—તેનાં રાજ્ય તથા રણજયનાં સ્મરણ, અને ‘એક પત્ની’ ‘એક વચન’ એ તેનાં સંસારવ્યવહારનાં યશનાં સ્મરણ,— એ સ્મરણો સેંકડો વર્ષ થયાં લોકના મન ઉપર તેવાં ને તેવાં જ સતેજ રહ્યાં છે.

લક્ષ્મણે લાઇના પ્રેમને સ્ત્રીના પ્રેમથી વધારે ગણ્યો ને ઊર્મિન્નાને છોડી ચૌદ વર્ષ વનવાસ ભોગવ્યો, રામની આજ્ઞામાં રહી દાસત્વ કીધું, વનવાસમ નિદ્રામાં સ્ત્રીતાનો સ્પર્શ થયો માટે તે બાર વર્ષ નિરાહાર રહ્યો એ તેના સદ્ગુણની સાથે તેનામાં રણશૌર્ય, બાણ યોજવાની કળા ને સાહસવૃત્તિ એ ક્ષત્રીપણાનાં ભૂષણ હતાં. એનો જાતિસ્વભાવ ઉગ્ર, ઉચ્છ્રંબળ, ને ક્રોધી હતો તે પ્રસંગે પ્રસંગે બહાર દેખાઇ આવતો, તોપણ તેણે બંધુના વચનઅંકાશે એક પણ અઘટિત કર્મ કર્યું નથી.*

* મૃગના પ્રસંગમાં સ્ત્રીતાને વીલી મૂકી એ તો તેણે સાહસ કીધું કે જેથી રાવણ સ્ત્રીતાને લેઈ ગયો. પણ એ સાહસ, તે ઉગ્ર સ્વભાવના લક્ષ્મણે અવિચારથી ને ઈચ્છાથી નથી કીધું પણ કોઈ દહાડે સ્ત્રીતાની આજ્ઞા લોપેલી નહિ માટે એ પ્રસંગે પણ ન લોપવી એ વિવેક તેના શાપતું ને લાઈના ઠપકાતું ભય, ને હમણાં જ પાછા આવું છઉં એવી પ્રતીતિ એ ત્રણ ન્યારે અસહ્ય વેણ સાંભળવાથી તેના બળભળેલા તથા હદાસ થએલા મનમાં વચ્ચાં ત્યારે જ કીધું છે.

ભરત જેને રાજ્ય આપવાને તેની માએ દશરથનું તથા કુટુંબનું મન દૂષવ્યું ને રામને વનવાસ કરાવ્યો તેણે રાજપદનો લોભ ન રાખતાં રામના પાછા આવતાં સૂધી યોગીપણે કંદમૂળ ખાઈ રામની પાદુકાની સેવા કર્યા કીધી એ તેની બંધુભક્તિ ને કુલીનતાનો વિવેક ખરેખર સ્તુતિપાત્ર છે.

સીતા એ સ્ત્રી કેવી હતી ? જનક રાજની પુત્રી ને રામની સ્ત્રી એટલે તેનામાં રાજવંશી કુલીનતા ને સુધડતા હોય જ એમાં કાંઈ નવલ વિશેષ નથી. પરણીને સાસરે ગઈ, સાસરેથી વનમાં ગઈ, વનમાં બારેક વર્ષ કાઢ્યાં તે સ્ત્રીને સુવર્ણમૃગ જોઈ તેના ચર્મ ઉપર બેસવાનું મન કેમ ન થાય ? તે સંસારના છળભેદમાં શું સમજે ? રામ મૃગ મારવા ગયો. મૃગે મરતી વેળા એ સીતા ! એ લક્ષ્મણ ! એવા શબ્દ કર્યા તે સાંભળી સીતાએ પોતાના પ્રિય પતિને સંકટ છે જાણી લક્ષ્મણને કહ્યું. લક્ષ્મણે બહુ સમજાવી, પણ તેણે ન માનતાં તેણે કડવા શબ્દો કહ્યા એ પ્રસંગમાં સીતાએ પોતાની જાતિની અધીરતા, ગભરામણ, ને ઉદ્વેગ દેખાડી છે; તેમ રાવણને સાધુ અતિથિ જાણી તેણે ભોળે ભાવે તેની સાથે વાતો કરી છે.

તેનો બહાર પડતો ને વખાણવાજોગ યશ એક જ છે. પતિના ઉપર તેનો પૂર્ણ પ્રેમ હતો જેથી તેણે રાજમંદિરનાં સુખ કરતાં પતિની સાથે રહેવા માટે વનવાસનાં દુઃખમાં વિશેષ સુખ માન્યું; રાવણની વિનયયાચના, તેનો ક્રોધ અને લંકાના વૈભવની તેણે સ્પૃહા ન રાખી; પોતે પ્રેમમાં સાચી છતે રામે શંકા આણીને કટુ વચન કહ્યાં તેથી મનમાં ક્રોધ જીપજ્યો છતાં પાછી તે પ્રેમમાં આવી જઈ પોતાની સાચવટ દેખાડતી; રામની સાથે રહેવાને તેણે અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો ને ગર્ભવતી છતાં બ્યારે રામે કાઢી મૂકી ને પોતે બહુ બહુ દુઃખ પામી તોપણ તેણે રામની નિંદા ન કરી—એ તેના પ્રેમની બલિહારી છે. સીતાનો રામના ઉપર એટલો દૃઢ પ્રેમ હતો ને તે પ્રેમનું એટલું તો મોટું બળ હતું કે જે બળે તે રાવણ રાક્ષસના વિકરાળ—

પણાને તુચ્છ ગણતી ને ઊત્તરો સામે ક્રોધ દાખવતી. લોક ને વિશેષે સ્ત્રીઓ કહેશે કે ખીચારી સીતા સંસારમાં કંઈ સુખ ન પામી ! પરણીને તેણે સંસાર માંડ્યો-પછી તરત જ તે વનમાં ગઈ-વ્રતે રહી-રાવણના ત્રાસમાં પીડાઈ;- ત્રીસેક વર્ષની વયે અયોધ્યે આવ્યા પછી ગર્ભવતી થઈ-એ સ્થિતિ-ના લહાવાના સમય ઉપર રામે તેને કાઢી મૂકીને પંદર વર્ષ વિયોગમાં ગાળ્યાં ! પણ ધન્ય છે સીતાને ! સંસારસુખનો લહાવો ન લીધો ને ધણું દુઃખ વેઠ્યાં તોપણ, તેનો રામના ઉપર પ્રેમ સદા સાચો ને અખંડ સતેજ સતેજ જ રહ્યો.

હુનુમાન, સુગ્રીવ ને અંગદ એ ત્રણે બળ, સાહસ ને પરાક્રમથી પ્રખ્યાત છે. તોપણ હુનુમાન-વજ્રઅંગ-બજ્રરંગમાં તે ત્રણે ગુણ વિશેષ બહાર પડતા છે. એણે દાસરૂપે હોંસભેર રામને માટે ખીજથી ન જ થાય તેવાં જે અદ્ભુત સાહસ કર્યા છે, તેથી એણે પોતાનું નામ પોતાના સ્વામીની સાથે જોડાએલું રાખ્યું છે—‘રામ લક્ષ્મણ જાનકી, જે બોલો હુનુમાનકી’ વળી બ્રહ્મચર્ય તે હુનુમાનનું જ. તે બુદ્ધિમાન પણ ઉદ્ધત, રંગીલો પણ બહુ જ કૂલકણો, પ્રસંગ સમજનારો પણ ભોળો હતો. સુગ્રીવ પોતાના પદનું મોટપ રાખનાર ને વ્યવસ્થાથી પોતાની પ્રજાનું હિત ધ્યાનનાર વિવેકી રાજા હતો. પણ વેળાએ પોતાની ધુંદમાં ઉદ્ધત થવામાં વિલંબ કરતો નહિ. સ્ત્રી તથા મદિરાનો વિલાસ ને તેથી આજસ એ તેનામાં મોટા દોષ હતા. જડ કુંભ-કર્ણ અને ચંચળ સુગ્રીવનો યુદ્ધપ્રસંગ બહુ આનંદ આપે છે. તરણ અંગદ, ચંચળ, હોંસીલો, પરાક્રમથી યશ ધ્યાનનાર તેમ પાછો સમજીને ને સામાને પોતાની બુદ્ધિથી મોહ પમાડે તેવો હતો. યુદ્ધમાં તેણે હુનુમાનથી ઓછું બાકી બીજા બધા કપિથી વિશેષ પરાક્રમ દેખાડ્યું છે.

રાવણમાં પ્રચંડ આગ્રહની સાથે શરીરબળ, તપશ્ચર્યાબળ ને બુદ્ધિબળ એ મળ્યાં હતાં ને એથી તે ત્રાસદાયક મદોન્મત્તપણે વર્તતો હતો. ચક્રવર્તી રાજા થવાનો ને તે પ્રમાણે સર્વ સમૃદ્ધિ સુખનો વૈભવ ભોગવવાનો તેનામાં અતિલોભ હતો ને અતિલોભથી તે નિઃશંકપણે દુષ્ટ ધાતકી ધોરકર્મ કરતો

ને આત્મણુ છતે રાક્ષસ કહેવાતો. અને કોઈપણ કારણથી આત્મણુ ઉપર અતિવેર ઊપજેલું તેથી તે આત્મણુની પછવાડે લાગ્યો હતો અને નિસ્તેજ થએલા આત્મણુ એકસાંપે તેના શત્રુ થયા હતા, પણ કંઈ ફાવતા નહોતા. રાવણે પહેલાં ધાર્યું પાર પાડ્યું, પણ પ્રવૃત્તિનો જીવડો તે ક્રમ નિરાંતે ખેસે ? યુદ્ધપ્રસંગ ન રહ્યા ત્યારે તેણે પોતાના શત્રુઓની સ્ત્રીનાં હરણ કરવા માંડ્યાં જેથી તે પોતાના કુટુંબમાં ને પ્રજાવર્ગમાં પણ અળખામણો થયો ને અંતે દુર્દશાને પામ્યો.

એ મોટા તપસ્વી, પરાક્રમી, રણચતુર ને પ્રતાપી યોદ્ધો તેમ સમર્થ વિદ્વાન હોતો, પણ અત્યભિમાન, વિષયાસક્તપણું, નિર્દયપણું, ઉદ્ધતપણું એ તેનામાં મોટા દોષ હતા.

રામરાવણનું યુદ્ધ એ વિવેક ને ઉદ્ધતપણું એ બેનું યુદ્ધ છે. અસાધારણ ઉદ્ધત સ્વભાવ આગળ, વિવેકનું શું ચાત્રે ? પણ વિવેકને ધણાની સહાય ને યુક્તિઓ મળે ત્યારે ઘણીવારે પણ વિવેક જ જય મેળવે. તેમ રામને જય મળ્યો. બાકી રણચતુર ને પ્રતાપી યોદ્ધાએ રાવણ રામ કરતાં ઊતરતો નહોતો. લોભી ને મદાભિમાનીને અને નીતિનો વિચાર તો હોય જ શેનો ને એ જ કારણથી પાકી વયનો ને રણમાં પાકો ધડાએલો એવો બળવાન આત્મણુ રાજા, નાની વયના ને રણપ્રસંગ ન જોએલા એવા પણ સર્વની કૃપાપ્રસાદી પામેલા એવા વિવેકબુદ્ધિના ક્ષત્રી રાજાથી પરાભવ પામ્યો.

વિભીષણે રાવણને વારે વારે ને બહુ બહુ રીતે સમજાવ્યો તોપણ રાવણે ન માન્યું અને આપણે સત્યજ્ઞ માનીએ કે રાવણે ક્રોધમાં તેને નગર બહાર જઈ રહેવાનું કહ્યું, પણ તેટલા જ ઉપરથી તેણે રામને શરણ જવું ને તેની આગળ ભાઈનું સર્વ મર્મ ઉઘાડું પાડવું એ શું તેને ઉચિત હતું ? રાવણથી અપમાન મળ્યું માટે, રાવણ અધર્મી ને દુષ્ટ હતો માટે તેણે તેનો ત્યાગ કરવો હતો ને શુક રાક્ષસની પેઠે વનમાં જઈ તપ કરવું હતું અથવા તેમ નહિ તો યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી રામને મળવું હતું, પણ તે રાવણનો

જ ભાઈ એટલે તે વેર લેવાની શુદ્ધિથી અથવા રાજ્ય કરવાના લોભથી અથવા રણનો કાયર તેથી રામને સહાય થયો. ધન્ય છે કુંભકર્ણને કે તેણે રાવણનું કર્મ નિંદ્યાં ને તેને કહ્યું કે ઘણું જ મોટું કીધું, તોપણ રણમાં જઈ યુદ્ધ કરી મુઓ. વિભીષણ રામનો ભક્ત ગણાય છે તે કાં ન ગણાય ? વિભીષણ હતો તે છતાં રામને જ્ય મેળવતાં ઘણું મથન કરવું પડ્યું હતું તો તે ન હોત તો રામને જ્ય મેળવવો શક્ય કેમ હોત ? વિભીષણ કુળદ્રોહી ને રાજ્યદ્રોહી છતાં રામે પોતાનું કાર્ય કયું માટે ચિરંજીવ કર્યો છે.

ઈન્દ્રજિત લક્ષ્મણનો સમોવડિયો હતો. નામ તો મેઘનાદ હતું, પણ ઈન્દ્રને જીત્યા માટે ઈન્દ્રજિત કહેવાયો. એના બળ, રણચતુર્ય બહુ જ બાણકળા એ વિષે સૌ એની પ્રશંસા કરે છે. ક્યાંથી બાણ મારે છે તે રામ લક્ષ્મણ પણ ન જાણી શક્યા ને નાગપાશે બંધાયા. એ ઈન્દ્રજિત અપળ તેજસ્વી પણ અભિમાનના આનંદમાં રમનારો હતો. કૃત્રિમ સીતા કરી તેનું ડોકું કાપ્યું હતું એ તેણે રાક્ષસી રમત કીધી હતી. એ પુત્રરૂપે આત્માંકિત ને મુલોચનાના સ્વામીરૂપે ક્રોડીલો તથા વિલાસી હતો. એ કુટુંબમાં સૌને લાડકો ને પ્રજાને મનભાવતો યુવરાજ હતો.

૧૮૭૦

૩૩

મહાભારતનાં પાત્રોની સમાલોચના

દૃતરાષ્ટ્ર અંધ ન હોત તો તે રાજ્ય કરત ને તેની પછી તેનો દીકરો ગાદીએ બેસત. પાંડુને ગાદી મળી (એણે કબજો કર્યો) એટલે એનો પુત્ર હક્કદાર કહેવાયો. એ રૂડો નીકળ્યો, અંધપુત્ર અદેખો થયો, એણે હક્કદારને દુઃખ દીધું, હક્કદારે સાંખ્યું. પણ અંતે એ એક સગાની સહાયથી સામો થયો, મોટું યુદ્ધ થયું, મોટો સંહાર થયો, અંધપુત્ર હાર્યો ને પાંડુપુત્ર જીત્યો. એ રાજગાદીએ બેઠો. એણે રડતાં રાજ્ય કર્યું. પછી ભાઈના દીકરાના દીકરાને ગાદી સોંપી તે ત્યાગી થયો, હિમાજે ગયો ને હિમ થયો ! એ

પ્રમાણે મહાભારતમાં કથન છે. ગુજરાતના લોક કહે છે કે—મહાભારત કામ છે. પાંડવ કૌરવનું જુદું, વિદુરની ભાજી, ધૃતરાષ્ટ્ર આંધળો, પાંડુ રાજા, કુંતી માતા; ભીષ્મપિતામહ ને દ્રોણાચાર્ય કૌરવમાં રહી પાંડવની જે ધૃષ્ટતા, ધરમરાજ (સત્યવાદી), ભીમ બળિયો (ને હસામણો), અર્જુન બાણાવળી, કરણ બાણાવળી ને સવારનું નામ, સહદેવ જોષી, નકુળ વરણાગિયો, દુર્યોધન કપટી, ગટોરગચ્છ ભીમનો છોકરો, અભિમાનનો ચક્રાવો, બીયારી ઉત્તરા, દ્રૌપદી સતી, બાપડા પાંડવ, પાંડવ જીત્યા ને કૌરવ હાર્યા, અશ્વમેધ જગન, બ્રહ્મવાહન, પાંડવ હિમાળે ગળવા ગયા.

પણ સમજવાનું આમ છે કે રૂડો રાજા વનમાં મરી ગયો ને તેના દીકરા કાકાને ત્યાં બિહાર્યા માટે બાપડા કહેવાયા ને લોકે વહાલ દેખાડ્યું. એઓ વિદ્યા ભણ્યા ને સદ્ગુણથી પ્રકાશ્યા. કૌરવ દ્વેષી ને ધાતક થયા. પાંડવોએ વિવેક રાખી સંધું સહન કર્યું. એઓએ પરરાજ્યમાં વિદ્યા દેખાડી માન પ્રાપ્ત કર્યું ને મોટાં રાજ્ય સાથે સંબંધ કીધો. સ્થિતિ તથા સદ્ગુણથી પોતાનાં રાજ્યના લોકને વશ કરી અને વિદ્યાબળે પરરાજ્યના લોકની પ્રીતિ સંપાદન કરી પાંડવો પ્રતાપી થયા. કૌરવ બીના. પાંડવોએ અંધું રાજ્ય ભોગવ્યું પણ વળી કૌરવોએ કપટ કરી તેઓને લૂંટી લીધા. પાંડવોએ વિવેક ન મુક્યો. દુઃખ સહન કીધું. એક સમયે સંબંધીએ કહ્યું કે એટલો અતિવિવેક શું રાખો છો ? સંસારમાં રહેવું છે કે રાજીવું છે ? તમારે તો કંઈ નહિ પણ કુટુંબનું કંઈ વિચારશો કે ? બીડો, હણતાને હણો. વિવેકાએ કહ્યું તમે સહાય રહો તો અમે યુદ્ધ કરીએ. પછી તેઓએ યુદ્ધ કીધું. તે મિત્રે વિવેક ને અડીવેળાની—અવિવેકી ભુક્તિ દેખાડીને જીતાડ્યો. સંસારમાં કોઈ પણ પ્રકારે સ્વાર્થ પરાર્થ પરમાર્થ સાધવો એ બોધ તેણે લોકને આપ્યો અને વ્યાસે તે અમૂલ્ય વાણી સર્વકાળના જનને માટે ગ્રંથમાં સદા સતેજ રાખી. વિવેકી યુધિષ્ઠિરને ઘણીવારે પણ સંસારી કૃષ્ણ મળ્યો ને એની સહાયતાથી તેણે રાજ્ય કર્યું ને શક ચક્રાઓ ને પછી તે પોતાનો ખરો વિવેક સતેજ કરી સ્વર્ગમાં વિરાજ્યો.

યુધિષ્ઠિર રાજા હતો, પણ તેનામાં રાજ્ય ચલાવવાની શક્તિ નહોતી. અર્જુન ભીમ સરખા તેને ભાષ્યો નહોત તો તે પ્રજાનું રક્ષણ કરી શકત નહિ ને સારો રાજા કહેવાત નહિ. તે કેવળ સદ્ય ન્યાયાધીશનું કામ યથા-સ્થિત કરી શકે તેવો હતો. તે યુદ્ધવિદ્યા જાણતો ને જરૂરી સારી વાપરી શકતો. તોપણ અનભ્યાસને લીધે તે રણમાં મોટા યોદ્ધાઓની સામા ધૈર્ય રાખી શકતો નહિ. તેણે ખીજાઓની હાંકમાં રહી યુદ્ધ કર્યું હતું ને શત્રુને માર્યો હતો તોપણ તેને ભયભીત ને પાછાં પગલાં કરનારો યોદ્ધો કહ્યા વિના ચાલે નહિ. તેનો મોટો સદ્ગુણ, ધર્મવિવેક હતો. તેણે વડીલનું માન રાખતાં વડીલનું મન ન દુભાય તેવું આચરણ કરતાં પોતાની ઈચ્છા ઉપરાંત છૂત રમી સર્વસ્વ ખોયું ને દ્રૌપદીની જાડી દશા કરાવી એ તેનું ધાકું ધૈર્ય હતું. અશ્વત્થામાના પ્રસંગમાં તેણે ‘નરો વા કુંજરો વા’ એવું સંશયયુક્ત ભાષણ કર્યું હતું એમ કહેવાય છે ને વિરાટને ત્યાં કંક ખાત્રણ એવું નામ રાખ્યું હતું. ને ખીજે થોડેક પ્રસંગે તેણે યુક્તિવાળાં આચરણ કર્યાં હતાં તોપણ તે મોટો સત્યવાદી હતો. તે ક્ષમાશીલ, સમાનવૃત્તિ રાખનારો, હેતાળ, ભલો, ને ધોતાળ હતો. તેના અવ્યવસ્થિત ધોતાળપણા ઉપરથી ‘ધરમરાજનો ગોળ’ એ કહેવત ચાલે છે. તેણે કેટલેક પ્રસંગે અભિમાન ક્રોધ જણાવ્યાં છે તોપણ તે વેદશાસ્ત્ર ભણેલો ધર્મિષ્ઠ સાધુપુરુષ હતો ને એ રૂપે જ તેનો યશ અમર છે. તે ખાત્રણોનો પૂજક ને કદપદ્મ રાજા હતો.

ભીમ મહાબળવાન, ઉદ્ધત, સાહસિક, ને પરાક્રમી યોદ્ધો હતો. તે ધનુષ્યબળ સાથે પણ ધૂમતો તોપણ ગદા પોતાની કહેવડાવતો. તે અતિ ક્રોધી તેમ ભોળો ને અતિઆહારી તેમ ગણિયો હતો. રાક્ષસ, મદ્ધ એઓને ભીમ જ પૂરો પડે. તેણે કીચકની જે દુર્દશા કરી અને દુઃશાસનની છાતી ઉપર ચડી ખેસી તેનું લોહી પીધું ને પોતાને મોઢે લપેડ્યું એ દેખાવ ભયાનક ને ત્રાસદાયક હતો. પણ ધન્ય છે ભીમને કે તે એટલો ઉગ્ર ક્રોધી છતાં તેણે કોઈ દિવસે રે દ્રૌપદીના અસહ્ય પ્રસંગમાં પણ યુધિષ્ઠિરની આજ્ઞા લેશ ઉલ્લંઘન કરી નહોતી. તેણે ભાષ્યોની કુન્તીની ને દ્રૌપદીની

અમોલિક સેવા કરી હતી. તે તોછડો ને મેળાં મારનારો ને મશ્કરો હતો. તે પાકશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હતો ને તેણે તે વિષે ગ્રંથ પણ લખ્યો છે. તે સંસારવ્યવહારના કામમાં ઝાઝો જાણીતો નહોતો તેથી તે તેમાં વિચિત્રપણું બતાવતો ને તેથી હસવું આવતું ને આજ પણ તેની કથા લોકોને હસાવે છે.

અર્જુન યુદ્ધકળામાં પ્રવીણ, રણચતુર, ધીટ, વિજયી ને પ્રતાપી યોદ્ધો હતો. તેમ ગૌપ્યાક્ષણપ્રતિપાળ, ને પ્રતિજ્ઞા પાળનાર સત્યવાદી વ્રત-સ્થવીર પણ હતો. તેને પોતાના મોટા ભાઈની કેટલીક દોઢડાઈ વર્તણૂક ગમતી નહોતી તોપણ તે નિરંતર મર્યાદાશીલ રહ્યો હતો. ઘણું કરીને તે પોતાના યુદ્ધવિષયમાં જ મગ્ન રહેતો પણ તે સંસારવિષયમાં અજાણ નહોતો. તે લડાઈમાં રાચનારો ને ચંચળ વૃત્તિનો નહિ પણ ઠરેલ પુરુષ હતો; ને ઠરેલ હતો તેથી તે કામ કરવે ધીમો નહોતો પણ ઘણો જ ચાલાક હતો. તે બંને હાથે જાણ મારી શકતો તે ઉપરથી તે સવ્યસાચી કહેવાયો છે. તે સર્વ પ્રકારની યુદ્ધકળા જાણતો તોપણ ધનુર્વિદ્યા તેણે પોતાની કહેવડાવી છે. અર્જુન મીઠો નહોતો પણ સ્પષ્ટવક્તા હતો અને યોદ્ધો છતે કોમળ હૃદયનો હતો. રણમાં ઊભા રહી સંબંધીના ધાતનો વિચાર કરતાં તેણે મોહવશ થઈ યુદ્ધ ન કરવું એવું ઇચ્છ્યું એ જો ખરું હતું તો તેના યોદ્ધાપણને દોષ લાંછન લાગે છે. જેણે અનેક યુદ્ધો કરેલાં-દેવતાઓ સાથે કરેલાં-ને જે ક્ષાત્રધર્મને જાણનારો તે સહજ મોહવશ થઈ રહ્યો ને કૃષ્ણના બોધથી સાવધ થયો એ વિસ્મયવાર્તા છે. તેના કોમળ હૃદયમાં વહાલા ગુરુ દ્રૌણ ને ભીષ્મપિતામહ એઓને માટે તેને બહુ લાગ્યું હશે જ, પણ તરત જ તે વિચાર તેણે કાઢી નાખ્યો હશે. પણ કૃષ્ણનો બોધ આગળ પાડવાને વ્યાસે અર્જુનને મૂર્છિત થયો એમ અતિશયોક્તિ કરી હશે. તેણે કૃષ્ણની સહાયતાથી કેટલાક જય મેળવ્યા હતા, પણ ઘણાખરા જય તો તેણે એકલાએ જ મેળવ્યા હતા. વિલાસી ક્ષત્રીરૂપે તે ઘણીક પ્રેમી સ્ત્રીઓનો ભોગી ને નૃત્યસંગીતમાં કુશળ હતો.

કૃષ્ણ એ મહાપુરુષ પ્રપંચવીર હતો. મહા બળિયા, સમૃદ્ધિસાધનથી અનુકૂળ, તે પ્રપંચી કૌરવની સામા એકલા અર્જુન ભીમ કેમે કરી ટકી શકે તેવા નહોતા. કૃષ્ણે વિરાટને ત્યાં મળેલા રાજાઓને સમજાવ્યા તે બીજાઓને પણ સહાયમાં રાખ્યા, યુદ્ધમાં અર્જુન ભીમને યુક્તિઓ દેખાડાવી તે પાંડવને જય અપાવ્યો એ તેનો પ્રપંચવિજય છે. તેણે જરાસંધને ભીમ પાસે મરાવ્યો, કાળયવનના લયથી મથુરાનું રાજ્ય દ્વારકામાં આણ્યું તે તેને સુચકન્દના ક્રોધાગ્નિમાં બળાવ્યો, પોતાના ભાઈ બળરામને જ્યારે ત્યારે આકુંઘવળું સમજાવી પોતાનું ધાર્યું ક્યું, યાદવોને પરસ્પર લડાવ્યા તે મરાવ્યા, ઇત્યાદિ પ્રસંગ તેના પ્રપંચના દાખલાઓ છે. તેણે કંસ નરકાસુર શાલ્વ વગેરેને માર્યા તે બાણાસુરનો મદ ઉતાર્યો એ તેના ચોદ્ધાર્પે જય છે. તેણે પોતાના ને લોકના વેરી શત્રુઓને મારી, સગાંસંબંધીઓના પ્રપંચી શત્રુઓને મારી અને પોતાના મદમાતા યાદવોનો સંહાર કરાવી, તે કાળને અનુકૂળ એવા ધર્મ ન્યાય-વિવેકની સ્થાપના કીધી એ ઉપરથી અને તેણે પોતાને કાંઈ પ્રદેશનો રાજા કહેવડાવ્યો નથી (કહેવડાવત તો તેને કાંઈ ગાંઠત નહિ) તેથી તે મોટા પરોપકારી ને નિર્લોભી મનાય છે. જય મેળવવો પછી ધર્મે કે અધર્મે એ તેનો ઉદ્દેશ હતો. તેણે રાજવંશી પણ ગોવાળની સ્થિતિમાં બિચરી, શૃંગારમાં, રણમાં, ધર્મજ્ઞાનમાં, પ્રપંચવિલાસી કહેવડાવી કાઢાના તીરમાં સુદર્શનથી વિશેષ તીક્ષ્ણતા જોઈ વિસ્મય પામી કાળને સાધ્યો-તે પ્રભુપદને પામ્યો ને પ્રપંચમાં પ્રેમે પૂજ્યો.

દ્રૌપદી રાજપુત્રીને રાજપત્ની હતી એટલે તે બિંચા વિવેકમાં પોતાની જાતનો ખારીલો ને હઠીલો સ્વભાવ દાખવી રાખતી. તેનો સ્વભાવ રિસાળ ને છણકો કરવાનો ખરો, પણ પ્રસંગ વટ્યો કે પછી તેમાંનું કંઈ નહિ. તેને શુધિષ્ઠિરની રીત સમૂળગી ગમતી નહોતી. તેને વનવાસ કરવો પાલવ્યો નથી. તોપણ તેણે વિવેક છોડી પતિઓને મહેણાં માર્યાં નથી. તે બળિયલ્લ નહોતી. તે સ્વયંવરસભામાં ‘હું તો સૂતપુત્ર સાથે નહિ પરણું,’ એમ બોલી હતી. તેણે ક્રોધે ભરાઈ કૌરવની સભામાં ભીષ્માદિકને નિર્ભયપણે પ્રશ્ન કર્યા હતા.

અને કીચક વળગવા આવ્યો તેને હડસેલી મૂક્યો હતો એ તેનામાં પુરુષશૌર્ય હતું. એ સીતાની પેઠે રડ્યાં કરે તેવી નહોતી, પણ સ્થિતિને અનુકૂળ થઈ રહી સદા પ્રસન્ન રહેતી. તે ઠરેલ, પાકી, સાવધ, સંકટ આવ્યું તો ન ગભરાતાં બને તેટલો ઉપાય કરે તેવી અને વ્યવહારમાં બાણીતી હતી. તેણે અર્જુનને પ્રેમથી વર્યો હતો, પણ પછી પાંચેની સ્ત્રી દાખલ તેણે પાંચેને પ્રસન્ન રાખ્યા હતા. તે કૃષ્ણને પ્રેમવિવેકે જોતી ને તે સહાય રહેતો તેને માટે તેના ઉપકાર માનતી.

દુર્યોધન શૌર્ય અને બુદ્ધિવંતે સ્વતંત્ર રાજ્ય કરવે યોગ્ય હતો. તે આગ્રહી ને બુદ્ધિમાન પુરુષ, સમર્થ યોદ્ધો ને સત્તાકીર્તિનો હોંશીલો રાજા હતો, પણ આપ વિના રાંકડા ને ડાહ્યા ને સદગુણી પાંડવ ઉપર લોકોનું વહાલ હોવાથી ને બુધિબિરતે યુવરાજ્યપદ મળવાથી દુર્યોધનમાં મત્સર ભરાયો ને પછી વેરબુદ્ધિએ તેણે તેઓને પજવ્યાં; અને મોટું યુદ્ધ કરી પોતાના રાજ્યનો અંત આણ્યો. વેર તે દુર્યોધનનું. તેના સૈન્યમાં કૃષ્ણ જેવો કોઈ નહોતો તેથી જ તેની હાર થઈ. વેર લેવાની ખુમારીમાં તેણે રાજ્યકારભાર મૂકી દઈ તે કર્ણને સોંપ્યો હતો. રાજસૂયસ્તને પ્રસંગે પાંડવોએ પોતાની સમૃદ્ધિ દેખાડી તેને મીઠા ડામથી બાળવામાં ઓછ રાખી નહોતી તો તે પછી યુદ્ધ વિના બીજે કીચે પ્રસંગે પોતાના વેરને માર્ગ આપે ? ભીષ્મ ને દ્રોણ સરખાએ જોને ફળવ્યો, માઆપે ને નારદાદિ ઋષિએ પીગળાવ્યો તે રાજ-પુત્રે પોતાનો મમત અંત લગી ન મૂક્યો એ તેના સ્વભાવનો તેના વિવેક ઉપર જય છે, પણ એ જય પોતાની કરેલી હાણથી નિંદ્ય થયો છે. આપ-વડાઈ, કુલાશ, રાજપણાની મોટાઈ, ઉદ્ધતાઈ અને વેરથી ઉત્પન્ન થએલા સમજા ફુગુણો તેનામાં હતા. યુદ્ધનું મૂળ ભીષ્મદુર્યોધનનું જીગલ, તેમાં એકમાં માંસસ્નાયુવાળું બળ વિશેષ હતું, પણ ભીષ્મનામાં કપટ ઉમેરાયું ને દુર્યોધન પડ્યો !

ભીષ્મપિતામહ ઉદાર હતો-પિતાની ઇચ્છા પૂરી પાડવાને માટે પોતાને ન પરણવું એવી પ્રતિજ્ઞા કરી અને રાજ ઉપરથી હક ઉઠાવી લીધો; સાવકા

ભાઈઓની તે તેના પુત્રોની સંભાળ લીધી. તે રાજ્યકારભાર કરતો. તે મહાધીર ને રણશૂર રણપંડિત ને રણરંગ રાખનારો હતો. તે સમર્થ વિદ્વાન રાજનીતિકુશળ હતો. તે દુર્યોધન દુઃશાસનની વર્તણૂકને ધિક્કારતો, પણ ધૃતરાષ્ટ્રનું માન રાખવાને ને પોતાનું માન ભંગ થતું ન જોવાને તે પોતાની સત્તા વિનાની ને વૃદ્ધવય એવી સ્થિતિમાં સંકોડાઈ રહ્યો હતો. સભામાં તેણે દુર્યોધન કહ્યુંને ઠપકો આપવામાં બાકી રાખી નથી. તે એક સ્ત્રીવિષય વિના બીજા બધામાં મોટો અનુભવી, પુરુષપરીક્ષક ને વિદ્યાસદ્ગુણ ઉપર ઠરેલા પ્રેમથી જોઈ પ્રસન્ન રહેનારો હતો. અતિવૃદ્ધ હતે તરુણની પેઠે ધૂમ્યો હતો. બાણશૈયા ઉપર પડી રહી નારદાદિ ઋષિમંડળમાં યુધિષ્ઠિરને અનેક ધર્મ સમજાવ્યા હતા. તેણે અર્જુનને ગભરાવી કૃષ્ણની પાસે ચક્ર બિંચકાવી પ્રતિજ્ઞા મૂકાવી હતી ને પોતે પ્રસંગ વિચારી પોતાની અર્જુન સામા યુદ્ધ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા મૂકી હતી. તેણે કોઈ દિવસ યુદ્ધમાં પીઠ દેખાડી નથી. અસ્ત્રશસ્ત્ર વાપરવામાં તે અર્જુન કરતાં વિશેષ ઉજ્જવળ યશસ્વી હતો એમ કહીએ તો ચાલે ને અહ્મવિદ્યામાં તો ઋષિ જોવો હતો.

દ્રોણ અહ્મવિદ્યામાં તેવો જ ક્ષાત્રવિદ્યામાં નિપુણ હતો. દરિદ્રી પણ વિદ્વાન ને સદ્ગુણી આત્મણુ પોતાના ગુરુભાઈ દ્રુપદના કહેવા ઉપરથી તેને મળવા ગયો ને અપમાન પામ્યો. વેર લેવાને તે હસ્તિનાપુર ગયો—રાજપુત્રોને વિદ્યા દેખાડી પાલખીમાં બેસી તે ભીખમને મળ્યો ને રાજપુત્રોના શિક્ષક થયો. ગુરુદક્ષિણામાં તેણે અર્જુનની પાસે દ્રુપદને માગ્યો. અર્જુન તેને બંદી કરી લઈ આગ્યો. દ્રોણે ક્ષમા કરી અડધું રાજ્ય દ્રુપદને પાછું આપ્યું. એ ઉપરથી દ્રોણનો સ્વભાવ સમજી લેવાય છે. તેને અર્જુન ઉપર ધણો જ પ્રેમ હતો—અર્જુન ન હોત તો યુધિષ્ઠિરને બંદી કરું એવું કહી અર્જુનને પોતાની સામે આવતો ખસેડ્યો હતો. તેણે યુદ્ધમાં ધણી ચાતુરી દેખાડી હતી. ભોળો આત્મણુ પોતાના ચિરંજીવ દીકરાનું અકસ્માત મરણ સાંભળી ગભરાયો, સત્યવાદી યુધિષ્ઠિરને પૂછવા ગયો ત્યાં કપટ થયું તે તેણે સત્ય માન્યું ! મહાપુરુષ શસ્ત્ર મૂકી સમાધ લઈ જાયો જાયો ! દ્રોણ રાજપુત્રો-

હિત, શિક્ષક, કૌરવસભામાં એક વિદ્વાન મંત્રી ને કૌરવ સેનાનો સેનાપતિ હતો ને યુદ્ધમાં તરુણની પેઠે ઊછળતો. તે આશ્રિતરૂપે કટલીક વાતે આશિ-યાળા જેવો હતો, પણ પાંડવનો જય ધ્વજતાં કૌરવનો લૂણહરામી થયો નથી.

કર્ણ એ સુંદર તેજસ્વી પણ અવ્યવસ્થ સ્થિતિમાં હોય તેવો પુરુષ હતો. તે પાંડવકૌરવના કુળમોટપના તેજમાં અંબાઈ હીઝરાતો ને ઊંચી સ્થિતિમાં આવવાને વિદ્યાસદ્ગુણ વધારતો. તેણે ગાડી હાંકનારને ત્યાં ઊછરી વિદ્યાબળે દુર્યોધનનો મિત્ર થઈ તેની વતીનું રાજ્ય કર્યું ને બે દહાડા સમો-વડિયારૂપે અર્જુનની સામા યુદ્ધ કર્યું એ તેના વિદ્યાબળ તથા સદ્ગુણના જય છે. તે ' મોટા બાણાવળી, ' ' મોટા દાતા, ' ' સવારનું નામ ' કહેવાય છે. તેનું રથચક્ર ગડાયું ને તે અટક્યો કે ઝાંખો થયો. તે પ્રતિકૂળ ભેગ આડો પડવાથી ક્ષાબ્ધો નહિ પણ રંગી કહેવાયો. કૃષ્ણે તેને ભમાવ્યો પણ તે ન ભમ્યો-કૌરવને ન જ છોડ્યા એ તેનો સદ્ગુણવિવેક છે. તેણે કૌરવના મંત્રીરૂપે પાંડવની વિરુદ્ધ જેટલું આચરણ કરેલું તે દુર્ગુણ કહેવાય છે ને તેણે ઊંચી સ્થિતિનો કહેવડાવવાને-ઊંચી સ્થિતિના લાભ લેવાને જેટલું કીધેલું તે ઊંચ પુરુષની કીર્તિને કલંક લગાડતું નથી. તે વડાઈખોર, જૂઠો, અભિમાની તેમ વિવેકી, આગ્રહી, ઉઘમી, વિલાસી, રણરંગીલો મહેચ્છ રાજા હતો.

૧૮૭૦

૩૫

ધલિયડનાં પાત્રોની સમાલોચના

ધલિયડમાં મુખ્ય નાયક એકિલીઝ છે. તે મોટા શૂર ને માનતૃણ પુરુષ હતો. તેનામાં જેમ માનની તૃણા વિશેષ હતી તેમ તે માનભંગ ધયેથી પ્રચંડ ક્રોધ ને અક્ષમ્ય વેરમાં નિર્દય ને કનિષ્ઠ કર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થતો. એગેમેનનની સાથે થએલા કલકથી તેણે પેટખળ્યો ગામ બાળે તેવું

કીધું ને ધણાક દેશીઓનો સંહાર કરાવ્યો; વિકરાળ સાહસથી તેણે ટ્રોજનોનો નદીમાં પણ ધાણુ વાળ્યો અને હેક્ટરના શબને રથ સાથે ધસડી તેણે કાળ વેરની પૂર્ણાહુતિ કરી. એકિલીઝ યુદ્ધમાં પ્રવીણ તથા ચતુર, ભય તથા ત્રાસ ઉપજાવનારો ને મોટાં વિધ્ન સંકટની સામા ધસવામાં તથા ટકવામાં મોટા સાહસિક ને આગ્રહી હતો.

તોપણ રણમાં ધૂમવાને હોંશીયો તથા યોદ્ધાનાં યશગીતમાં વિલાસ કરનારો છતાં તેણે દૂર રહી સંગ્રામ જોયા કીધો એ તેનું ધૈર્ય અને છતાં મિત્રના મરણનું વેર લેવાને તે રણમાં ઊતર્યો એવો તેનો મિત્ર ઉપર પ્રેમ એ જો સદ્ગુણ વિસ્મયસહિત પ્રશંસા કરવા જોગ છે. તે વિચક્ષણ, વાચાળ, વિવેકી, નિષ્કપટી, હોય તેવું સત્ય બોલી દેવે નિર્ભય એવો તરુણ રાજપુત્ર હતો.

એકિલીઝમાં અતિ ક્રોધ હતો ને એથી તેણે દેશનું અનહિત થાય તેવું ઇચ્છ્યું, તોપણ તેણે પાછળથી પ્રેમવેર લેતાં શત્રુને પરાભવ પમાડી પોતાની ને પોતાના દેશની કીર્તિ અમર કરી છે.

એગેમેમ્નનમાં, મોટા યોદ્ધાનાં શૌર્ય પરાક્રમ નહોતાં. તે મોટા સંકટમાં ગભરાઇ જઇ નિરાશ થઈ માથે લીધેલું કામ પડતું મૂકી દે તેવો હતો. તોપણ રાજાકે તે સર્વ સૈન્યના અધિપતિરૂપે ગૌરવ, પ્રતાપ, ને સત્તા રાખવામાં અને યુક્તિપ્રયુક્તિથી તથા સત્તાથી વ્યવસ્થા કરવામાં તેના સરખો ખીજો કોઈ ગ્રીક નહોતો. તેની ભવ્ય કાંતિ તથા પ્રભાવશ્રી જોઈને ક્રોધે ભરાએલો એકિલીઝ પોતાની તરવાર મ્યાનમાંથી પૂરી બહાર કાઢી શક્યો નહોતો.

હું રાજા છઉં, મારી ઇચ્છા પ્રમાણે અમલમાં આવવું જ જોઈએ ને સૌએ વિવેકમર્યાદાથી વર્તવું જોઈએ એવું અભિમાન તેનામાં વિશેષ હતું ને એથી તેણે એકિલીઝ સાથે કલહ કર્યો ને તેને દૂર થવો દીધો, પંથુ-દેવ

સમસ્તના લાભને અર્થે ને પોતાને માથે રહેલી જવાબદારીને બટો ન લાગે માટે પોતાનો આગ્રહ મૂકી ઈ વિવેક તથા ઔદાર્ય દેખાડ્યાં છે, તેમ ધણી કાળજી રાખી ધણો શ્રમ લીધો છે અને સત્તા તથા ઐશ્વર્ય વધારવાના લોભથી રણમાં ધામધૂમ કરી શૌર્ય પરાક્રમ દેખાડ્યાં છે.

એન્જેક્સ (વડો) ને ડાયોમીડ એ બે ધીટ યોદ્ધા બળ, સાહસ, પરાક્રમમાં એકિલીઝથી ઊતરતા પણ બીજા સૌથી ચડિયાતા હતા-એન્જેક્સ ભારે અહંકારી ને ધુંધી હતો અને ડાયોમીડ વયે નાનો હતો માટે તે થોડોક ઉદ્ધત તેમ પાછો બીજાનું માન્ય કરે તેવો પણ હતો. યુલિસીઝ સાવધ યોદ્ધો ને પ્રપંચવિવેકી પુરુષ હતો. મેનેલેઅસ કામળ હૃદયનો ને પોતાને માટે સૌને દુઃખ થાય છે તેથી સંકાયવૃત્તિથી થોડું પણ અસર કરતું બોલનારો હતો ને એણે પ્રસંગે પ્રસંગે યોદ્ધારૂપે વખાણવા જેવું રણ-પરાક્રમ દેખાડ્યું છે.

નેસ્ટર એ વૃદ્ધ હતો. તેનામાં ડહાપણ, અનુભવ ને યુક્તિ જણાય છે. તેણે ઊછળતા જીવાનોને ઠપકાથી ને વખાણથી ઉશ્કેર્યા છે અને ભર સંગ્રામ-માં રથી થઈ દોડાદોડ કરી છે ને અહીંતહીં સમાધાની ને સંભાળ રાખી છે. વહાણમાં, તંબૂમાં, રણમાં રાતદહાડો તેણે સૌ યોદ્ધાઓને ધડીએ ધડીએ વિચાર આપ્યા છે, એ બધો તરુણ વયનો ઉદ્ધમ તેની અતિવૃદ્ધ વયના સંબંધમાં આપણને વિસ્મય પમાડી બોલાવે છે કે ડોસો કેવો ધૂમે છે !

હેલન સ્વરૂપસૌંદર્યને લીધે પ્રસિદ્ધ છે. તેણે પેરિસના પ્રેમને આધીન થઈ પતિને છાંડ્યો ને પ્રીતમ સાથે દ્રોય જઈ રહી. એ સાહસ કામ તેણે નીતિવિરુદ્ધ કર્યું. તે પેરીસ સાથે પૂર્ણ પ્રેમવિલાસી થઈ રહી. જ્યારે તેણે રણસંગ્રામમાં પોતાના સંબંધીજનને જોયા ને મેનેલેઅસને જોયો ત્યારે તેના હૃદયમાં દબાઈ ગએલો પ્રેમ પાછો જાગ્યો ને ઊછળ્યો. બે પ્રેમનું યુદ્ધ ચાલ્યું. એનું પરિણામ મોટા યુદ્ધના પરિણામ જેવું પછવાડેથી થયું હતું. પેરિસ મૂંઝો ને તે મેનેલેઅસ સાથે પાછી શ્રીસ ગઈ ને જતાં ડરી પણ નહિ. એ

સૌ ઉપર વિચાર કરતાં જણાય છે. કે હેલન રૂપે સુંદર ને અતિ કામળ પ્રેમ-મય સરળ હૃદયની હતી. જ્યાં સતેજ પ્રેમ દીકો કે તરત આવરી ને પછી તેનામાં આધીન થઈ રહેતી, તો તેનામાં નીતિ અનીતિ,—સાર અસાર, લાલ-હાનિ એનો વિચાર કરવાની શક્તિ ક્યાંથી હોય ?

હેક્ટર એ મોટો શૂરવીર પુરુષ હતો. રણસંગ્રામનો સધળો ભાર તેના માથા ઉપર હતો ને કુટુંબરાન્યનું રક્ષણ કરવાનો પર્વતભાર તેની છાતી ઉપર હતો. ઝોટલું છતાં તે સર્વ ઝીંક ચોક્કાઓને દ્વંદ્વયુદ્ધમાં ને સમૂહસંગ્રામમાં પૂરો પડ્યો ને ધસારો કરી તેણે તેઓનાં વહાણ ખાળવાનો સમો આણ્યો. એ પુરુષ કેટલો ઉઘોગી, કેટલો સાવધ, કેટલો સાહસિક, કેટલો ધીટ, ને કેટલો યુદ્ધનિપુણ હોવો જોઈએ ! એકિલીઝ સાથે હેક્ટર લડ્યો ! નાદાન પેરિસે ખોટું કામ કીધું તેને માટે તેણે શોક કર્યો ને દેશની હાનિ થઈ જાણ્યું. વેર ભરાયલા સંપીલા, વિચક્ષણ, ઉદ્ધત, અટપટિયા ઝીંક આગળ લલિજત કુસંપી વિલાસી ઠાવકા સરળ દ્રોજનોનું બોલ્યું પાળવાનું નથી, એઓ હારવાના છે ને માર ખાવાના છે, કોઈ રીતે ઊગરવાના નથી એમ જાણી તેણે તરત નાશને આવતો અટકાવ્યો ને ઉદાર બુદ્ધિથી યુદ્ધદાન કરી પ્રાણ આપ્યો એ કર્મ ઊંચું સ્તુતિપાત્ર છે.

આત્માંકિત પુત્રરૂપે, પ્રિય પતિરૂપે, પ્રિય પિતારૂપે, પ્રિય બંધુરૂપે ને દેશી રૂપે, તેનું હૃદય કામળ પ્રેમદયા ભરેલું હતું, અને રાજપુત્ર રૂપે, રાજ્યના સ્થંભરૂપે ને ચોક્કારૂપે તેનું મન પુરુષાર્થવિચારમાં રોકાયેલું હતું.

મોટું પરાક્રમ કર્યા પછી ને મદમાં આવી જઈ કોઈ કોઈ વાર તે ગર્વમાં ફૂવડ વેણ કાઢતો; વેળાએ ગભરાઈને અસાવધ અને બહાવરો થતો; એકિલીઝને જોઈ સૈન્યમાં ભરાતો ને છેલ્લે પ્રસંગે નાઠો, પણ પાછો સામો ઊભો રહી લડ્યો. એ પ્રસંગોથી તે પોતાની વીરનીતિથી રહિત થયો કહેવાય; પણ એકિલીઝના ધોર ત્રાસથી તે ઊગરવાને ઈચ્છતો હતો. તે યુદ્ધમાં જ્યારે ત્યારે પોતાના શબની દુર્દશા ન થાય તેને માટે કરગર્યો છે એ તેનું સુધ્ધ અંતઃકરણ બતાવે છે.

પેરિસ રંગીલો રાજકુંવર-પ્રેમી ને વિલાસી હતો. તે મનસ્વી રણયોદ્ધો હતો પણ સમોટ બાણ મારતો. તે સ્ત્રી તથા વિલાસ વિષયમાં નીડર ને સાહસિક હતો. મોટા ભાષ્યએ ઠપકો આપ્યો તે માન્ય કર્યો, પણ બોલ્યો કે દેવી વીનસે આપેલી પ્રસાદીની નિંદા ન કર-તે માગી મળતી નથી. જેને લજ્જાનીતિવિચાર જ નહિ તેનો દોષ શું બોલવો ? કોમળ ખૂબસુરતીને કોમળ ખૂબસુરતી મળી ! બળડતા લોક મોહિત થઈ રહ્યા ને વડીલોએ લાડમાં નાદાનને વધારે નાદાન કર્યો ! પેરિસે સ્ત્રીવિલાસ કર્યો; રમણવિલાસ કર્યો; એકિલીઝને માર્યો ને પછી પોતે શસ્ત્ર ધાએ પડ્યો-રાજકુંવરે નામ કર્યું ! કુમળો સુધડ પ્રેમી વિલાસમાં મગ્ન, હાણ દેખી દાઝતો પણ હેલનમાં રાત્રતો !

૧૮૭૦

ચરિત્રકીર્તન

જન્મચરિત્ર તે શું, તે ક્રિયા કામનું અને કેટલાક લાભનું, એ વિશે લોકોની નજર હજી ખૂલી નથી. સામાનું દેખડાવીને ધાકું જ્ઞાન આપનારી વિદ્યા તે જન્મચરિત્ર છે. ઇતિહાસ દેશ, રાજ્ય, અને લોકોની સાધારણ મુખ્ય મુખ્ય હકીકતથી આપણને વાકેફ કરે છે; પણ તેથી માણસે આ સંસાર-સમુદ્રમાં જિંદગીરૂપી વહાણો શી રીતે હંકારવાં એ વિશેનું પૂરું જ્ઞાન આપણને થતું નથી. આ અધરી વાત જન્મચરિત્ર સહેલથી શીખવે છે. કહેવા કરતાં દેખડાવ્યાથી ઘણી અસર થાય છે. મહેનત કરો, વિદ્યા ભણો, ગુણી થાઓ, ડાહ્યા થાઓ, યશ મેળવો એ તથા એઓની રીત કહી ગયાના કરતાં એ તથા એઓની રીત કાઢનામાં બતાવ્યાથી ઘણો જ અને વહેલો લાભ થાય છે. સામાને સારી આખર મળતી જોયાથી તેના જેવું થવાને આપણું મન ઉશ્કેરાય છે. જન્મચરિત્રથી માણસના સદ્ગુણના ફાયદા અને દુર્ગુણનાં નુકસાન મોટી ભલકમાં બહાર જણાઈ આવે છે. એથી ઉશ્કેરણી અને સારો બોધ વહેલો થાય છે. આ દુનિયામાં હજાર હજાર જાતનાં વિધનો આવી પડે છે, તેને વીરલા જનો કેવાં પરાક્રમે દૂર હઠાવે છે ને યશ મેળવે છે અને ભણેલા પુરુષો કેવી રીતે પોતાનો કાળ ગુજારે છે એ વગેરે બાબતોની જન્મચરિત્રથી સારી જાણ થાય છે. ટૂંકામાં જણાવીએ છીએ કે જન્મચરિત્ર વાંચ્યાથી માણસની નજરના પડદા ઊઘડી જાય છે અને તેથી તેને ઘણા ફાયદા થાય છે—વિદ્વાનોએ મોટા પરાક્રમી પુરુષોનાં જન્મચરિત્રો લખવાનો અભ્યાસ રાખવો.

૩૬

મહાપુરુષો

જે પુરુષ ક્રમાતો ને ધર ચલાવતો હોય તે પોતાના ધરમાં મોટા કહેવાય છે. જેઓ નાતમાં વધારે વરા કરે છે, જેઓ વધારે અનુભવી ને સમજતા હોય તે શેઠ-પટેલ-પંચ કહેવાય છે. જેઓ દેશના લોકનું પરદેશી ક્ષત્રુઓથી રક્ષણ કરે છે ને તેઓના સુખની વ્યવસ્થા રાખે છે તેઓ રાજા, મંત્રી, સરદાર એ નામ મેળવે છે. જેઓ વિદ્યા કળા ધર્મ સદ્ગુણ એ વિષયમાં વિશેષ છે તેઓ પણ મોટા કહેવાય છે. અર્થાત્ જેઓ પોતાના ગુણકર્મથી વિશેષ આગળ પડતા હોય છે તે મોટા પુરુષો છે.

દરેક દેશમાં જુદે જુદે કાળે જુદા જુદા પ્રકારના જુદા જુદા મોટા પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે. એ મોટા પુરુષોમાં કોઈ એવો અથવા એવા હોય છે કે તે પોતાના ને પાછલા કાળના મોટાઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે ને વેળાએ તેના જેવો અથવા વિશેષ શ્રેષ્ઠ ફરી બીજા કવચિત જ જણાય છે. જે વિરલાએ અથાક ઉદ્યોગ ને અખૂટ શક્તિથી મોટાં મોટાં વિધ્ન સંકટની સામા ઉપરાઉપરી યુદ્ધો કરી સતેજ મોટા જય મેળવ્યા હોય છે—જે અસાધારણ વિજયી થયો હોય છે—તે મહાપુરુષ કહેવાય છે. એમાંના જેઓએ પોતાના જયથી ઘણા ઘણા દેશના લોકને જાણીતા કર્યા હોય છે તેઓ જગતપ્રસિદ્ધ મહાપુરુષ ગણાય છે.

પરશુરામ, રામભરત, યુધિષ્ઠિર, વિક્રમ, શાલિવાહન એ રાજાઓ; ગૌતમ, ભારદ્વાજ, વિશ્વામિત્ર, જમદગ્નિ, વસિષ્ઠ, કૃષ્ણ, ને અત્રિ એ સમર્પિ, મત્તુ, વાલ્મીકિ, વ્યાસ, બુદ્ધ, શંકર ઇત્યાદિ આપણા દેશમાં થઈ ગયા છે. એઓ સંબંધી યથાસ્થિત ઇતિહાસ આપણા જાણ્યામાં નથી, તો—પણ તેઓના કર્મના જય જોઈને આપણે સેંકડો વર્ષ થયાં તેમને પૂજતા આવ્યા છીએ.

મહાપુરુષના ચરિત્રથી શા લાભ છે તે જોઈએ. મહાપુરુષ જે કાળમાં થયો હોય તે કાળનો ઇતિહાસ જાણવામાં આવે છે—તે કાળમાં લોકનાં તનમનધનખજાની સમૃદ્ધિ કેવી હતી ને તેઓના સંબંધમાં આવેલાની કેવી હતી તે જાણવામાં આવે છે. દેશી લોક એક વિચારના ને એક સંપના હતા કે જુદા વિચારના ને જો જુદા વિચારના તો કઈ તજવીજે તે મહાપુરુષે સર્વને એકસરખા વશ કર્યા તેની અને ખીજી ઘણી ઘણી તે કાળની વાતોથી આપણે જાણીતા થઈએ છીએ. ખીજા પ્રકારનો લાભ આ છે કે તે પુરુષ આપણને દૃષ્ટાંતરૂપ ને શિક્ષણીય થાય છે. કેટલાક જણ પોતાનાં અસાધારણ કર્મથી મહાપુરુષ કહેવાય છે. તોપણ તેઓનાં કેટલાંક કર્મ (પ્રગટ ને અપ્રગટ) નિંદ્રા હોય છે; તો તેઓના સદ્ગુણ લેવા ને દુર્ગુણ ન લેવા, એ જે બોધ તે ચરિત્ર-દર્પણમાંથી સહજ જણાઈ આવે છે. કેટલાકે દીનહીન સ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થયા છતાં પણ ઉદ્ધમ, સદ્ગુણ ને બુદ્ધિથી નામ મેળવ્યાં છે, કેટલાકે સ્વાર્થ સુખનો ત્યાગ કરી પરાર્થ ને પરમાર્થ કરી નામ મેળવ્યાં છે, કેટલાકે શ્રમ ત્રાસ વેઠતાં પોતાનો આગ્રહ ન મૂકતાં દેશાભિમાન દેખાડ્યાં છે ને નવા વિચાર જગતમાં પ્રગટ કર્યા છે, કેટલાકે ઘણીવાર ન ફાવ્યાથી કંટાળો આવ્યો છતાં પણ ઉમંગ આણી ખંતી રહી વિદ્યાકળામાં ને અજાણ્યા દેશોમાં જય કર્યા છે. પ્રથમ કેવી સ્થિતિમાં હતા, ક્રિયા ઉદ્ધમથી ને કઈ તજવીજે તે પાર પડ્યા ને મોટા પુરુષ કહેવાયા તે જાણવું થોડું લાભકારી નથી. જે દેશમાં ઘણા મહાપુરુષ તે દેશની કીર્તિ વિશેષ ને લોકની સ્થિતિ પણ વિશેષ રૂઢી હોય છે. હીણી દશામાં આવેલા દેશનો ઉત્કર્ષ ધ્રુવો તો લોકમાં મહાપુરુષોની સંખ્યા વધવી જોઈએ. દેશવિદેશના મહા પુરુષોનાં ચરિત્ર ઉપરથી શિક્ષા ગ્રહણ કરી મોટાં કર્મ કર્યેથી કેટલાક જણ આગળ પડે છે ને અનુકૂળ પ્રસંગ સાધી મહાપુરુષોમાં પોતાની ગણના કરાવે છે.

સિકંદર

સિકંદર એ શબ્દ મુસલમાની રાજ્યે આ દેશની બાપાઓમાં નવો દાખલ કર્યો છે. ફરિશ્તાનો દહાડો સિકંદર (ચઢતો) છે એમ લોક ધરમાં તથા વ્યવહારમાં બોલે છે અને જાણે તે શબ્દના ઉપર મોહ તથા આશ્ચર્યથી મનમાં જોતા હોય તેવા તે દેખાય છે. સિકંદર એ નામ ધણા રાજાઓએ ધારણ કર્યાં છે, પણ લોકમાં જેનું નામ ચાલે છે તે સિકંદર તો ઉપર કહેલો ગ્રીક છે એમ હવે ઓળખાવવાની જરૂર રહી નથી.

એના બાપનું મરણ થયું કે સઘળાં ગ્રીક રાજ્ય સ્વતંત્ર થવાની તૈયારી કરવાં લાગ્યાં. ગ્રીકના હાડવેરી જે ઈરાનીઓ તે પણ હવે પોતાનું કાવશે જાણી હરખાયા. પાછો રાજકુટુંબમાં કલહ ને તેથી સરદારોમાં પરસ્પર વિરોધ જાગેલો, એવી સ્થિતિમાં આવી પડેવા માસીડનના રાજ્યને વીસ વર્ષના સિકંદરે લગાર પણ આંચ ન લાગવા દેતાં સતેજ રાખ્યું અને પછી તરત જ એશિયામાં જઈ ઉપરાઉપરી યુદ્ધ કરી મોટા વિસ્તારવાળા ઈરાની રાજ્યને જોતજોતાંમાં ઊંધું વાળી નાંખ્યું ને જ્યાં ત્યાં પોતાની આણ વર્તાવી. વળી આગળ વધી તાતાર દેશનો ધણોક ભાગ નેહિંદુસ્તાનનો પંજાબ પ્રાંત એ જીત્યા—એ સઘળું કામ તેણે બાર વર્ષની ટૂંકી મુદતમાં કર્યું એ તેનો અદ્ભુત દિગ્વિજય છે.

મોટા વિજય મોટા સફળતા વડે ને ધણાં તથા મોટાં સાહિત્યવડે પ્રાપ્ત થાય છે; તો તે સિકંદરના સંબંધમાં શાં હતાં તે જોઈએ—તે ત્રીસ હજાર પાયદળ ને પાંચ હજાર ઘોડા સાથે નીકળ્યો હતો. તેને કોઈની કુમક નહોતી, પણ એ લશ્કર પોતાના ત્રીસ દેશનું હતું. ગ્રીક જેવા તે કાળમાં યુદ્ધકળા જાણનારા ખીજા કોઈ દેશના લોક નહોતા; તેઓ જન્મ થકી રણમાં ઘડાએલા, તનમનજળે ખરેખર શૂરા ને પરાક્રમી લડવૈયા હતા;

અને તેઓમાંના વીણી કાઢેલા સિકંદરના લશ્કરમાં હતા. તોપણ, એ લશ્કર ધરાનના અસંખ્ય લશ્કર સામા ને ગ્રીકથી થોડાક જ ઊતરે તેવા શૂરા તથા પ્રવીણ લડવૈયાઓની સામા ટકી શકે તેવું નહોતું જ—પછી ગમે તેવા એ આળસુ, મોજલા ને બેદરકાર થઈ ગયા હતા. તોપણ, ધરાનના રાજ્યને ઊંધું વાળવામાં સિકંદરનું પોતાનું બળ ને પોતાના સદ્ગુણ એ જ મુખ્યત્વે હતા, તે ધણો જ કસરતી મદદ હતો ને તેથી આવતાં, સવારી કરતાં, ટાઢ તડકો ખમતાં, લડતાં હરગીસ થાકતો નહિ; તેનું મન ઉત્તમ ગુરુની પ્રસાદી-થી ને અનુભવથી ઘણું જ કેળવાયેલું હતું ને તેથી તે મહાભારત કામના વિચાર સહેલથી કરી શકતો ને પછી તે તરત પાર પાડતો. એ અસાધારણ તનમનસામર્થ્ય તેના ઉપરના ઊછળતા ઉત્સાહથી અસાધારણ કર્મરૂપે બહાર પડી પ્રકાશિત થતાં ને જય અપાવતાં. દેવવંશનો છઉં, મને ઈશ્વરે મોટું કામ કરવાને મોકલ્યો છે, આમ જ થશે માટે આમ જ કરવું છે એ વિચારથી પ્રકુલ રહેતા પુરુષના ઉત્સાહમાં ગૌરવ કેમ ન હોય ? સિકંદર શુદ્ધ રણ-વીર થોડો હતો. ઘણા કાળના વેરી ગ્રીક તથા ધરાનીઓ સામાસામા ઊભા રહ્યા, પણ તેઓમાં વેર જેવું કંઈ દેખાયું જ નહિ. સિકંદરના પવનવેગી સાહસથી ધરાનીઓ બાવરા પડી ગયા—તેઓએ ઉતાવળમાં પણ બેશુમાર લશ્કર એકઠું કર્યું ને તેઓના ઘોડેસવારે ઘણું પરાક્રમ દેખાડ્યું, તોપણ કોઈ ઠરેલો ને તદ્દખીરવાળો મુખી સરદાર નહિ તેથી મિત્રના મરણને મનસ્વી રીતે કોઈ આમ ને કોઈ તેમ શોક કર્યો છે અને હાર્યા. સિકંદર, સામા લશ્કરની જગા, તેની રચના, તેનું બળ એ મંધાં ઉપર તત્કાળ વિચાર કરી પોતાના અનુભવી સરદારોને તત્કાળ હુકમ આપી પ્રથમ પોતે પોતાની ટુકડી સાથે ધસારો કરી છાપો મારતો ને બીજા બાજુએથી બીજા ટુકડીઓ તૂટી પડતી ને એમ સામા લશ્કરને ભેદી પાછા સૌ ગ્રીક એકત્ર થઈ લડતા ને દુશ્મનને ભગાડતા. કોઈ લડાઈમાં સિકંદર પાછો હક્યો નથી, સઘળા જ જીત્યો છે તો તેની યુદ્ધનિપુણતા વિષે વિશેષ શું બોલવું ?

તે રાજ્યનીતિમાં કેવો કુશળ કે એક પ્રદેશ જીત્યો કે તરતનો તરત તેના રાજ્યકારભાર સંબંધી પાકો બદોબસ્ત કરતો કે ફરીથી કંદી દિવૂર

થાય જ નહિ અને જીતેલું તે પાછું જવાનું નથી જ એવી ખાતરી કરી બીજો પ્રદેશ જીતતો ને ત્યાં પાછો બંદોબસ્ત કરી આગળ વધતો. ઈરાની-એને રાજ્યકારભાર આપ્યા ને ત્રીસ હજાર જુવાનોને ક્વાયત શીખવી જીતેલા મુલકમાં પોતાના લશ્કર ભેળા રાખ્યા. નવાં શહેરો સ્થાપ્યાં ને ત્યાં ગ્રીકલોકને વસવાતે રાખ્યા. પોતે જ્ય મેળવતો દૂર જતો જ્ય ને વચમાં વચમાં ગ્રીક સોલજરોને બક્ષિસો આપી ઈરાની બૈરાં પરણાવી સ્વ-દેશ મોકલતો જાય, કે તેઓ પોતાના દેશમાં સિંકંદરના જયની વડાઈવાર્તા કરે ને ત્યાંની ઉદ્ધત પ્રજા દબતી ને દબતી રહે. તે પોતાનાં સગાં, પોતાના કારભારી વગેરેને એશિયાની સમૃદ્ધિની બક્ષિસો મોકલ્યા કરતો કે તેને જોઈ દેશના લોક મોહ પામી રાજી રહેતા. કેટલાક લખનારા કહે છે કે જીતેલા પરદેશીને વહેલા વશ કરી રાખવાના લોભમાં તેણે ઈરાનીઓ સાથે હળીમળી જવામાં ઘેલછા બતાવી છે, પણ જીતેલી પ્રજાનાં મનમાં નવા રાજ્ય વિષે સારો વિચાર બેસાડવો એ પાકી રાજ્યનીતિ છે અને સિંકંદરે પોતાના દાખલાથી પોતાના દેશી કારભારીઓને તેમ વર્તવાને સુબોધ કર્યો, તેમાં તેની ઘેલછા નથી પણ તેનું ડહાપણ છે. તેણે નવી પ્રજાની ભક્તિ નવા રાજ્ય પર બેસે તેને માટે તેના પાછલા હક્કવહીવટ ચાલુ રાખ્યા અને તે અમલદારોને વારે વારે લખતો કે અદલ ઇન્સાફથી સત્તા વાપરજો ને તેઓ હુકમ માને છે કે નહિ તેની પાછી તજવીજ રાખતો. તેણે જગાઓ પ્રસંદ કરીને સિત્તેર નગર નવાં વસાવ્યાં કે જેથી ગ્રીસ તથા એશિયાનો રાજ્યવ્યવહાર મુલમ થાય ને સમૃદ્ધિ વધે.

તેની ઉદારશુદ્ધિ ને જનદયા વિષે જોટલાં વખાણ કરીએ તેટલાં ઓછાં છે. મોટી મોટી આશાએ રસ્તાનાં તથા રણનાં કષ્ટ વેડેલાં ને જીત મેળવી વસ્તીમાં આવેલા એવા સોલજરો ક્રોધમાં ને લોભમાં કેદી તથા પ્રજાને કેટલું દુઃખ દે ? પણ સિંકંદરે તેમને તેવું ઉદ્ધતપણું કરવાની સખ્ત મના કરી હતી, તેમ તેઓને પ્રસંગે પ્રસંગે બક્ષિસો વહેંચી રાજી રાખતો. તેણે થીબ્સમાં ઘોર મંહાર કર્યો એ તેનામાં કૂર ક્રોધરૂપી દોષ કહેવાય ખરો, પણ જે બારીક

વખતે સંહાર કર્યો, જે સંહારથી સમાધાની રાખવાનો તે એશિયાના વિજય મેળવવાનો તેને રૂડો વખત આવ્યો તે જોતાં તે તેનું કર્મ વિસારી નાંખવા જોગ છે, ને જ્યારે તે પોતે પણ તે કર્મનો હમેશ પશ્ચાત્તાપ કરતો એ આપણે જાણીએ છીએ ત્યારે આપણે તેની સદ્બુદ્ધિની પ્રશંસા કર્યા વિના ચાલતી નથી. તે હારેલા રાજા તથા તેના કુટુંબ સાથે માન વિવેક ને ધોતાળપણે વર્ત્યો છે—જીતેલો મુલક હારેલા રાજાને તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈ પાછો આવે તેવો રાજા તે વિરલો જ. તેણે જય કરીને લોકને લૂંટ્યા નથી ને તેઓના ઉપર જીલમ કર્યો નથી. તેના જય, જયના પ્રકાર, ને જયની વ્યવસ્થા જોતાં જણાય છે અને તેણે જણાવ્યું છે કે યુરોપ એશિયાના લોકમાં પરસ્પર ધણા કાળનું જે અતડાપણું ને વિરોધીપણું છે તે એક રાજ્યના સંબંધે ને વેપાર-ને સંબંધે કાઢી નાખવું.

સિકંદર દેવના જેવું માન ઇચ્છતો એ તેનામાં દોષ હતો એમ કેટલાક કહે છે, પણ જે પુરુષ દેવતાઓને શ્રદ્ધાથી બળિદાન આપતો, જે પોતાના દેશના દેવતારૂપ મનાએલા યોદ્ધાઓને માન આપતો, હોમર કવિનું પુસ્તક રાતદહાડો પોતાની પાસે રાખતો—સૂતી વેળા પણ આસીકા તળે મૂકતો, જેણે હોમરના વરણેલા ગ્રીક યોદ્ધાઓના મોટા ઓચ્છવો કરેલા, જેણે થીજસના સંહારમાં પિંડાર કવિનું ઘર ન બાળ્યું તે પુરુષે કોડથી અથવા કાર્ય પરત્વે દેવના જેવું માન ઇચ્છ્યું તો શું તેણે અવિવેક કર્યો ? જેનો સ્વભાવ ઉગ્ર, જેણે પોતાની માને અપમાન મળ્યેથી બાપને સખ્ત વેણે કહ્યાં, પોતાના સંબંધી કાઠને ને વિશેષે લશ્કરના મનમાં રખેને ઝોછો વિચાર આવે તેટલા માટે જે અતિશય ખંતીલો રહેતો—જેણે જોતરની ગાંઠ કાપી નાખી અને એક મિત્રે દારૂની ઝૂમમાં સૌના દેખતાં ફિલિપને સિકંદર કરતાં વધારે વખાણ્યો માટે તેને મારી નાંખ્યો તે તરુણ પુરુષનાં—કેટલાંક સ્વેચ્છિક સાહસકર્મીનાં (રણોત્સાહી કાળનો વહીવટ જોતાં) દોષ કાઢતો નથી. તે કુમળા હૃદયનો પ્રેમાળ હતો—તેણે મિત્રોના મરણનો તથા વહાલા ધોડાના મરણનો ઘણો શોક કર્યો છે અને પોતાનાં કેટલાંક કર્મોનો પશ્ચા-

તાપ પણ કર્યો છે. તેને રાજ્ય મેળવવાનો અતિશય લોભ હતો એમ ઘણા જણ કહે છે. ગ્રીક ઇરાની ઘણા કાળ થયાં એકેકના દુશ્મન હતા; ઇરાનીઓએ ગ્રીસ તામે કરવાને ઘણા હુમલા કર્યા હતા પણ હારીને બેઠા હતા; ફિલિપ સર્વ ગ્રીકની તરફથી એશિયામાં જવાની તૈયારીમાં હતો;—તો સિકંદરે સંધું ઇરાની રાજ્ય જીત્યું તેમાં તેનો લોભ શો હતો ? તે હિંદુસ્તાનમાં વધ્યો હોત, કાર્યેજ ને ઇટલી જે તેણે લીધાં હોત તો વળી તે લોભી કહેવાત. લોભ એ પાપનું મૂળ કહેવાય છે, પણ એના જ્યથી કંઈ પણ પાપ થયું નથી, પણ ઊલટો જગતને લાલ થયો છે. તે જીત્યો હોત તો લોભી થાત એવું અનુમાન કરવું તે શા અર્થને ? સિકંદર વિદ્યાકળાને ઉત્તેજન આપનાર ને પોતે તેનો આનંદ લેનારો હતો; કવિતા, નાટક ને ઇતિહાસ ઉપર તેની વિશેષ આસક્તિ હતી. કાંઈ કહે છે કે સિકંદર ખૂબસુરત હતો ને કાંઈ કહે છે કે તે ઠીંગણો ને કંઈકે કુરૂપ હતો; કાંઈ કહે છે કે તે અતિશય દારૂ પીતો તથા હૃદયી જ્યાદે મોજીલો હતો, ને કાંઈ કહે છે કે તે પોતે થોડો પીતો; એના ખીજા કેટલાક ગુણદોષ વિષે પણ જુદાં જુદાં મત છે. તોપણ તેના મોટા જય વિષે જગતનું સેંકડો વર્ષ થયાં એક જ મત આપ્યું આવે છે કે,

તે કાળના જયનિવાસ ગ્રીસ દેશના જયરાજ્ય માસીડનની જય-રાજધાની પેલા ત્યાં જયરાજ ફિલિપના પુત્રરૂપે જન્મીને, જયવાદ સાંભળીને, જયની રમત રમીને, તે કાળના પ્રથમ પૂજ્ય જયપણિત પાસે ભણીને, નિજ રાજ્યનો રંગ રાખીને, ગ્રીસથી પશ્ચિમ એશિયા ને ત્યાંથી ઇજિપ્ટમાં ને પાછો એશિયામાં તે છેક તાતાર દેશની જાકસર્ટિસ નદી સુધી ને પંજાબની સતલજ નદી સુધી ને ત્યાંથી સિંધુના મુખ આગળ ને ત્યાંથી પાછો ઇરાનમાં ને ત્યાંથી પછી, પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ શુભ રાજનગર બાબિલનમાં આવી રહેલો દિવ્ય જયકાંતિમાન તે મહાપુરુષ એલેક્ઝાંડર-સિકંદર, પોતાની જયમાળાનો સુવાસ લેતાં ને ગ્રીક જયધ્વજ જેતાં ને એકચક્ર રાજ્યશ્રીના રંગભોગ સંબંધી મોટા ઉદાર મનમાં મોટી મોટી જયધારણા બાંધતાં, ને મનુષ્યજાતને

જયલાલ તથા જયરંગ દાખવતાં, ધન્ય બત્રીસ વર્ષની વયે ઉત્સાહ-
ભર્યો, જયજોગમાયાને નમી અમર કીર્તિ રણુમાં ધસ્યો !

૧૮૭૦

૩૮

જુલિયસ સીઝર

સીઝરનો ઉદ્દેશ પ્રથમ રાજ્યસત્તામાં સત્તા મેળવવાનો ને પછી રાજ્ય થવાનો હતો. શ્રીમંત સત્તાધીશ વર્ગના તરુણે મોટી સત્તાની ઇચ્છા રાખીને રાજ્ય થવાનો લોભ રાખ્યો એમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. પણ તેણે પુષ્કળ વિદ્યાબળ, દ્રવ્યબળ, યુદ્ધબળ, ચાતુર્ય, કામે લગાડી રોમને સર્વોપરી મોટા રાજ્યના મોટા સમર્થ સત્તાધારી કર્તાહર્તાઓને લગાડી હરાવી પોતે રાજ્ય જેવો થયો એ સીઝરનો જ્ય છે. તેણે બાવીસ વર્ષની વયથી તે સાડત્રીસ લગીમાં લાખણો આપી ધન વાપરી લોકની પ્રીતિ સંપાદન કીધી ને લોકે તેને ઉત્તરોત્તર પદવીએ ચડાવતાં છેલ્લે એક મોટા કારભારી જેવો મનાતો કર્યો. પછી તેણે કાસસ તથા પોમ્પી એ બે પરસ્પર શત્રુ હતા તેઓમાં મૈત્રી કરાવી પોમ્પીને પોતાની દીકરી દીધી, રાજ્યકારભાર ચલાવવા સંબંધી છાની ગોઠવણ કરી તગાદો કરતા લેણદારોનું પતાવવાને તેણે કાસસની પાસે નાણું કરજે લીધું. એ ખટપટથી ને લોકની મેળવેલી પ્રીતિથી તે રાજ્યસભાની ઇચ્છા ઉપરાંત પણ ઠરાવ કરાવીને એક વડો કારભારી થયો. એ પછી તેણે નવ વર્ષમાં પોતાના ભાગે આવેલા પ્રાંતમાં ધણુએક જ્ય મેળવી પોતાના લશ્કરને પોતાનાં શૌર્યપરાક્રમથી મોહિત ને અક્ષિસેથી પ્રસન્ન રાખી વશ કરી લીધું. જેને લોક વશ થયા, જેને લશ્કર વશ થયું, જેણે સમયના ઉપર ખંતથી લક્ષ રાખ્યાં કરી લાલ સાંધ્યા તે પુરુષને પછી રાજ્યપદ ધારણ કરવાને શો વિલંબ રહ્યો ? સીઝર પોતાની ૫૧ વર્ષની વયે રોમના રાજ્યની સત્તા એકચક્રે ચલાવતો થયો.

એણે પોતાના જ્યથી પોતાનું ધાર્યું પાર પાડ્યું અને રાજ્યને અનેક સ્વાર્થી, વિષયી, ઉડાઉ, કુભાંડી પુરુષોની કૂર જાળમાંથી ચંપાઈ જતું ઉગાર્યું —એ મોટું કામ કર્યું, તોપણ સ્વાર્થ સાધતાં તેણે જે ઉપાયો કામે લગાડ્યા તેમાંના કેટલાએક એવા અધમ છે કે તે તેના જ્યભિંબને કલંકયુક્ત કરે છે. તેણે રાજ્યનીતિના ઊજળા પ્રપંચ ખોલ્યા છે તેમ ઊંચકુળને ન ધટે તેવાં ને નીચાં ને કૂર કર્મો પણ કીધાં છે. રૂડે કે ભૂડે ગમે તે પ્રકારે પણ ધાર્યું પાર પાડવું એ તેનો આગ્રહ હતો. તેણે ક્રાન્તિમાં ને રહૈન નદી ઉપરના પ્રદેશમાં શત્રુનાં લશ્કરમાંના હશેક લાખને મારી નાખ્યા અથવા કેદ કર્યા હશે. જે પુરુષ કાયદાનું રક્ષણ કરવાને અમલદારોની વહારે ચડી રોમમાં આવ્યો તે જ પુરુષે અપરાધીઓને દેહાંતદંડ ન કરવા વિષે ભાષણ કર્યું હતું ને એકને માટે ખોટી સાક્ષી આપી હતી, આગલું શત્રુના સામા થવાને ને પાછલું લોકને રાજી રાખવાને. સદાચાર, સત્ય, પ્રમાણિકપણું એ રીત ઉપર તો રોમન શ્રીમંત વર્ગમાં થોડા જ જણ ધ્યાન આપતા તો સીઝરની શી વાત કરવી ? સીઝર છોકલ છિનાળવો જાહેર હતો—તે બાવન વર્ષની વયે સત્તર વર્ષની કન્યાઓપેદાના મોહમાં પડ્યો ને તેને રોમમાં આણી રાખી હતી. તે ઘણો મોજીલો હતો ને ઘરડપણમાં નિત્ય પ્રવૃત્તિથી ને રણના પરિશ્રમથી તેનાં ડાચાં બેસી ગયાં હતાં તોપણ તે જખલાને તજવીજથી સીવડાવવામાં અને તાલ પડેલું માથું જયમુગટથી ઢંકાશે એવું ખોલવામાં કાડથી ઘેલાં કાઢતો—મિત્રનું અને શત્રુનું મન જાણી લેવું એમ પણ કેમ ન હોય ? તેણે પોતાના જ્યના ઓચ્છવો કર્યો ને પોતાનાં પૂતળાં મૂકાવવાં કીધાં એમાં તેણે પોતાનો ફૂલકણો સ્વભાવ દેખાડ્યો છે, પણ એમ સૌને મોહિત કરવાનો પણ વિચાર કેમ ન હોય ? એટલો પાકો છતાં મારે હવે શત્રુ નથી એમ વિચારી તે નિર્ભયપણે રહેતો એ તેની કેવી ભૂલ અથવા અભિમાનની મૂર્ખાઈ ? કે જેથી શત્રુઓએ રાજમંડળમાં રક્ત પાડ્યું ! તેનો ક્રોધ ફાવતું ત્યાં વરૂ જેવો ને ન ફાવતું ત્યાં ઘેટાં જેવો હતો. તે કહેતો કે રાજ્યમાં સત્તા મેળવવાને ધન ને લશ્કર એ વાનાં જોઈએ—ધનથી લશ્કર મળે ને લશ્કરથી ધન મળે. તેણે ધનને માટે મિત્રને કે શત્રુને, રાજ્યને

કે દેવળને કાઢને છોડ્યું નથી. જ્યારે તે રૂપેન જવા નીકળ્યો ને લેણુંદારેએ અટકાવ્યો ત્યારે તેણે કાસસ પાસેથી ૨૦ લાખ લેખને એક મોટું દેવું કરી સૌને પતાવ્યું હતું ને એ સઘળું દેવું લોકને ભભોકા દેખડાવી સત્તા મેળવવાને માટે, એ જોતાં તેના જેવો હિંમતવાળો લોભી ને નઠોર મૂખ કાણ ?

પણ તેનો સ્વાર્થ થયો, અને એણે (સ્વાર્થ સાધવાને) જે કેટલા નિંદા ઉપાયો કામે લગાડ્યા હતા તેના કરતાં તેને ભુલાવી દેવડાવે તેવાં કેટલાંક મોટાં રૂડાં કામો કીધાં. તેણે પોતાના શત્રુને માફી આપી-કેટલાકને પાછા પોતાની મહેરબાનીમાં લીધા. જેમ બીજા જય કરનારા જીત પછી લૂંટફાટ ને કાપાકાપી કરે તેમ તેણે ન કીધું—પછી પક્ષાધથી કે ઉદાર બુદ્ધિથી પણ ન કીધું એ વાત ખરી. તેણે શ્રીમંતવર્ગને ને લોકને અને રાજ્યને હાનિ કરનારી પરસ્પર દ્વેષી એવી ટોળીઓને તોડી રાજ્યના સર્વ લોકના હક્કમાં સાઈ ક્યું. રૌમના વતનીને વધારે માન હતાં ને વધારે હક્ક મળતા, પણ સીઝરે રાજ્યના કોઈ પણ ભાગના લોકને યોગ્યતા પ્રમાણે હક્ક ને માન મળે તેવું કીધું. તેણે લોકપક્ષમાં રહીને તેઓનું શ્રીમંતના બુદ્ધિમયકી રક્ષણ ક્યું ને પછી ફાળ્યો ત્યારે તેઓનું વધારે સાઈ ક્યું. તે એટલો બધો રાજ્યપ્રવૃત્તિમાં હતો તોપણ અંત લખવાનો અવકાશ કાઢતો. તેણે ઘણાક અંત લખ્યા હતા, પણ તેણે લાટિન ભાષામાં સુંદર ઇબ્બારતથી લડાઇની બખબરો લખી છે તે હજીએ વખણાય છે. તે ભાષણકળા શીખવાને રૂઢોડૂક ગયો હતો ને સુવક્તારૂપે તેણે માન મેળવ્યું હતું. તે રાજકાજમાં નિપુણ તથા ચતુર હતો. શત્રુઓના ભેદપ્રપંચ તરત સમજી શકતો ને આગાહ સામા પ્રપંચ રમતો ને એ પ્રપંચોમાં તે છેક હીણો નહોતો. સંકટ આપત્તિમાં લગાર પણ ગભરાતો નહિ, પણ યુક્તિ રમી તેમાંથી છટકી જતો અથવા નીડર થઇ સામો ધસતો. યુદ્ધપ્રસંગમાં તે અતિશય ત્વરાથી ઉત્સાહભરી શક્તિથી ગોઠવણ કરતો ને વીજળીના જેવી દોડથી શત્રુ ઉપર નીડર ધસતો; તેમ શાસ્ત્રકળાથી લડાઇઓ કરતો. શત્રુઓમાં ફૂટ ધાલી, તેઓને પરસ્પર લડાવી પછી તે લડાઈમાં ઊતરતો.

ખેંતાળીશ વર્ષની વય થઈ ત્યાં લગી તેને લશ્કર સંબંધી કંઈ જ જાણ નહોતી, પણ પછી બારતેર વર્ષમાં ઉપરાઉપરી જ્ય મેળવી ચોદ્દારૂપે તે સરદારૂપે તેણે જે પોતાનું શ્રેષ્ઠપણું દેખાડ્યું છે તે અદ્ભુત, તેજસ્વી છે. તે અનેક વૃત્તિમાં ધૂમતો છતાં તેણે દરેક લીધેલા કામમાં મોટા યશ મેળવ્યો છે—કામમાં તે નિરાશ થયો નથી; તેણે ધાર્યા પોઆર પાડ્યા છે. પ્રાચીન કાળમાં પુરુષપ્રયત્ન ને પુરુષાર્થ તે સીઝરનાં જ કહેવાય. તે પોતાની અનેક પ્રવૃત્તિના અનેક જયના બળવડે વિજયી થયો. ને કેવી સ્થિતિમાં હતો ને કેઈ સ્થિતિને પામી અટક્યો તે જુઓ:—

રોમનગરનો કુલીન શ્રીમંત, ઉત્તમ પ્રકારની વિદ્યા લાણી, એથી ને ધોતાળપણથી લોકનો વહાલો થઈ, ઉત્તરોત્તર પદવી પામી અનેક પ્રપંચ રમી, યુદ્ધમાં ધૂમી રોમનું રાજ્ય વધારી, પુષ્કળ દ્રવ્ય મેળવી લશ્કરને અતુકૂળ લેઈ, મોટી સાહસબુદ્ધિએ છેલ્લો પાસો નાંખી, શત્રુ ઉપર ધસી ઈટાલીમાં, ગ્રીસમાં, થેસલોમાં, ઇજિપ્ટમાં, આફ્રિકામાં, સ્પેનમાં, એશિયામાં, ને તે સૌને હરાવી, ચાળીસ વર્ષ થયાં માંડેલી બાજી જીત્યો;—જગતમાં સર્વોપરી શ્રેષ્ઠ વિસ્તાર તથા બળમાં એવા રાજ્યને પોતાનું કરી, લોકો દ્વેષી શ્રીમંતોના ત્રાસથી ચંપાઈ જતું ઉગારી તે મહાપુરુષ—સીઝર રાજાએ લોકકંડ્યાણનાં કામો ઉત્સાહભેર કરતાં ને અમર કીર્તિના રણમાં ધસતાં, અકસ્માત્ કાળનું સૈન્ય દેખી હજી પણ મારે શત્રુ છે? ને મિત્રને પણ શત્રુ જોઈ ધું? એમ જાણી મોહિત થઈ પડ્યો ને સદા દીધ્યો !

૧૮૭૦

૩૯

મહંમદ પેગંબર

અરબ લોક અમથી થાકે નહિ તેવા, કામ કરવે ચપળ, ને સંકટમાં નીડર હોય છે; તેઓની બુદ્ધિ ઘણી તીક્ષ્ણ નહિ પણ ઘણી ચંચળ અને

તેઓના તર્કરંગ બલકવાળા ને ચમત્કારિક હોય છે. એવો મહમ્મદ અરબ હતો. તેણે પોતાની નિરાંતમાં દસ કરતાં વધારે વર્ષ ધર્મવિષે એકાંતમાં જઈ જઈ તરંગચુક્ત વિચાર કીધા; અને તે ઉપરથી તેણે નકકી કર્યું કે કર્તાહર્તા કેવળ સ્વતંત્ર તો એક ઇશ્વર પોતે જ છે ને બીજું સૌ આળ-પંપાળ છે. તેણે પોતાનો નિશ્ચય સગાં સંબંધીઓને જણાવ્યો. જ્યારે કેટલાકે તેનું મત સ્વીકાર્યું ત્યારે તેણે મૂર્તિપૂજની વિરુદ્ધ ઉઘાડેછોક બોલવા માંડ્યું. સામસામાં મત ચરચાયાં; દ્રેષ વધ્યા; અને તેની જાતના જ લોક તેને મારી નાંખવાનો લાગ શોધતા થયા. તેના સાથીઓની ઉપર જ્યાં ત્યાં જીલમ ગુજર્યો ને એઓ નાઉમેદ થવા લાગ્યા. ચાલતા મતના લોક ધણા ને નવા મતના ધણા જ થોડા તેથી અનેક અદ્ભુત યુક્તિઓવડે અને શૂરા અરબોને વહાલો જે રણસંગ્રામ તે દ્વારે તેણે જય મેળવવાનો નિશ્ચય કીધો ને તે પ્રમાણે પછી તેણે તે મેળવ્યો. તેણે પોતાના મનની પ્રેરણા પ્રમાણે જે ખરું લાગ્યું તે સાચે ભાવે જણાવ્યું હતું ને પ્રસંગોપાત્ત તેણે જરૂરને લીધે અથવા જિત્સાહના લોભમાં હાલ નિર્દિત કહેવાય તેવા કેટલાક ઉપાયો કામે લગાડ્યા હતા. તેણે જે ધર્મબોધ કર્યો છે તે ચાહુદી તથા ક્રિશ્ચિયન મતોમાંથી પોતાને જે જે સાફ લાગ્યું તે તે લેઈને કર્યો છે; કંઈ નવું ધર્મીંગ કાઢ્યું નથી—નવામાં એટલું કે ‘મારીને પણ મુસલમાન કરવા.’ પણ શસ્ત્ર વાપરવાનો બોધ પ્રથમ તેનો નહોતો; તે પોતે નિવૃત્તિ વાસને ઇચ્છનારો હતો, પણ જ્યારે લોક સામા થયા ત્યારે તે હઠે ભરાયો ને જ્યારે તેના જાતીલાએ તેનો પ્રોણ લેવો ધાર્યો ત્યારે તેને અરબ દાખલ વેર બપજ્યું ને એ બેથી તેણે ઉસ્ફેરાઈ અરબને બહુ વહાલો જે સંગ્રામ તે ઉપાય કામે લગાડ્યો. ક્રિયા રણવિજયીએ ને ક્રિયા ધર્મપ્રવર્તકે થોડીધણી પણ યુક્તિઓ વાપર્યા વગર જય મેળવ્યો છે ? ગમે તેમ કહો, મહમ્મદે પોતાના દેશીઓને અનેક ધર્મમાંથી એક ધર્મમાં આણ્યા, અને તેની સાથે અનેક રાજ્યસત્તામાંથી એક રાજ્યસત્તામાં આણ્યા એ તેનો મોટો જય છે. તેણે પોતાના દેશીઓની ધર્મસંબંધી સ્થિતિ સુધારી ને તેઓને સંસાર વહેસારમાં વર્તવાના ધારા બાંધી આપ્યા એ તેનો મોટો

પરમાર્થ છે. તેના વારસ-ખલીફોએ તેના ધર્મનો પ્રસાર કરતાં મોટા જય મેળવ્યા હતા અને તેના ધર્મને માનનારી સંખ્યા આજ પણ જગતમાં મોટી છે, તે ઉપર વિચાર કરતાં મૂળ પુરુષનામાં અસાધારણ સામર્થ્ય હતું એમ માન્યા વિના ચાલતું નથી.

મહમ્મદ પોતાની રહેણીમાં ઘણો જ સાદો હતો. તે ખજૂર તથા જવની રોટલી ખાઈ પાણી પી ધરાતો; ધરધોંધો કરતો; જોડા તથા ઊનનાં કપડાં પોતાને હાથે દુરસ્ત કરતો. તેનો સ્વભાવ હસમુખો ને મળતાવડો હતો. તે કેટલીક વાતે દુરાચારી હતો એમ કેટલાએક જણ કહે છે, પણ તે કાળના લોકની સ્થિતિ ઉપર વિચાર કરી તેણે પોતાનું ધર્મ સંબંધી કોઈ કામ પાર પાડ્યું હશે અને અનીતિમાં વહી ગએલા એવાઓને ઠેકાણે આણવાને તેઓ કખૂણ કરે તેવા કાયદા કર્યા હશે. અહીં મહમ્મદ મહાપુરુષ વિષે બોલવાનું છે ને એ રૂપે તે દૃઢ નિશ્ચયનો, પુષ્કળ તર્કશક્તિવાળો, મન હરણ કરે તેવો વાચાળ, ધર્મી, ધ્યાની ને મતાગ્રહી હતો.

સોળ વર્ષ એકાંતમાં વિચાર કરીને, બાર વર્ષ બોધ આપતાં દુઃખ વેડીને ને પછી આઠ વર્ષ સંગ્રામરંગ દાખવતાં તેણે ઈસ્લામ તથા ઇમામનો જીવો જયધ્વજ અરબસ્તાનના મક્કાના શિખર ઉપર ઉડાડ્યો—તે એક હાથમાં કુરાન ને બીજા હાથમાં શમશેર એ સ્વરૂપે ઉત્સાહભર્યો પ્રકાશ્યો. એ તેનો વિજય અદ્ભુત ને ભારે છે. મહમ્મદે ધર્મને માટે શસ્ત્ર વપરાવ્યાં, પણ ખલીફોએ ધર્મને બહાને શસ્ત્ર વાપરી રાજ્યનો લોભ રાખ્યો ને એથી ઈસ્લામધર્મનો વિજય અદ્ભુત, પ્રગલ્ભ, ને સતેજ થયો.

૧૮૭૦

૪૦

શાર્લ મેન

પોતાના ક્રાન્સના નાના રાજ્યને તેણે ઘણાક જય મેળવી વિસ્તાર-બળમાં વધારી પશ્ચિમ યુરોપમાં એક મહારાજ્ય સ્થાપ્યું એ તેનો મોટો જય

છે. તેણે સ્પેનનો ને ઇટાલીનો મોટો ભાગ, જર્મનીનો ઉત્તર તરફનો ને પશ્ચિમ તરફનો સઘળો ભાગ, હંગરી પ્રાંતનો મોટો ભાગ, ભૂમધ્યસમુદ્રમાંના સ્પાઈનિયા, કેર્સિકા વગેરે ટાપુઓ ઇત્યાદિ ક્રાન્સના રાજ્ય સાથે જોડી નાખ્યા—તે કાળે યૂરોપનું ખીજું કોઈ રાજ્ય ક્રાન્સના રાજ્ય સાથે સરસાઈ કરી શકે તેવું નહોતું.

તે પોતાના ૪૭ વર્ષના રાજ્યમાં લગાર પણ જાપીને બેઠો નથી. તેની પ્રવૃત્તિ ખરેખર સ્તુતિપાત્ર છે. તે એક પાસથી નવી જીત મેળવતો, ખીજી પાસથી બંડને તોડતો; એક પાસથી પોતાના જ સરદારોની ખટપટથી સાવધ રહેતો ને ખીજી પાસથી રાજ્યને સ્થાયી રાખવાને ને શોભાવવાને ખાંતથી કામ કરતો. ઘણો પ્રવૃત્ત છતે તે પોતાની બુદ્ધિ, હિંમત, ચપળતા, યુક્તિ કામે લગાડી અનેક હરકતઅડચણોને તોડી ધારેલું પાર પાડતો અને વળી રાજ્યનું બળ વધારવાને નવી નવી ધારણાઓ મનમાં બાંધતો. એ ઉપરથી તેની ઉત્સાહશક્તિ અને મનશક્તિ વિસ્મય પમાડે તેવી હતી એમ જણાય છે. સાકસનોએ તેને પજવવામાં બાકી રાખી નથી. તેમ તેણે તેઓને સજ્જ કરવામાં પણ કસર રાખી નથી. તે કોઈમાં જંગલી લોકની પેઠે વિકરાળ થતો ને સ્ત્રીઓ કરવે ને ટાળવે યથેચ્છ વર્તતો, તોપણ રાજ્યને રૂંડું કરવે ને લોકનું ભલું કરવે કાળજી રાખતો. તે રાજ્યમાં વ્યવસ્થા રાખતો, કાયદાઓ બાંધવાના અને લશ્કરી વહાણો બંધાવવાના વિચારો કરતો, ઠામ ઠામ નિશાળો કાઢતો, દેશદેશનાં પુસ્તકો મંગાવી સંગ્રહ કરતો, વિદ્વાનોને આશ્રય આપતો એ સઘળું તેના વખાણમાં બોલાય છે. કેટલાક કહે છે કે તેણે રાજ્ય વધાર્યું ને ઉપલક ઉપલક બંદોબસ્ત રાખ્યો, પણ બળિષ્ઠ વ્યવસ્થા રાખી શક્યો નહિ. પ્રાપ્ત કરવું ને વ્યવસ્થિત રાખવું એ બંને દુર્લભ છે. એક નિપુણ સરદાર જેવી તેવી સહાયે જય મેળવી શકે, પણ જયની વ્યવસ્થાને માટે તો તેને યોગ્ય પુરુષો સહાય જોઈએ જ. શાર્લમેનને હોંસીલા ને શક્તિવાળા મંત્રીઓ નહિ ત્યારે તેના રાજ્યની વ્યવસ્થા પછવાડેના લોખી સરદારો સી રીતે રહેવા દે? તોપણ શાર્લમેને પ્રાપ્ત કરી જાળવી રાખવા ઉપર વખાણવા જોગ લક્ષ રાખ્યો હતો.

શાન્નમેનું રાજ્ય તે કાળના ઊજડ યૂરોપમાં સુંદર વાટિકા જેવું શોભતું ને તે પોતે પોતાની પ્રજાને રણુરંગ દાખવતાં, તેના કલ્યાણમાં ઉત્સાહથી કર્મ કરતાં ને તેનો પ્રેમ માન્ય થતાં ઊગતા ચંદ્ર જેવો વિરાજતો.

૪૧

વાશિંગ્ટન

વાશિંગ્ટન—સને ૧૭૩૨ના ટ્રેશ્યુવારીની ૨૨ મીએ ઉત્તર અમેરિકાના વર્જિનિયા સંસ્થાનના વેસ્ટમોર્લીડના પરગણામાં જન્મ્યો હતો. સને ૧૬૫૭માં ઇંગ્લાંડનો જોન વાશિંગ્ટન પોતાના ભાઈ સાથે વર્જિનિયામાં આવી વસ્યો હતો, તેના દીકરાનો દીકરો ને તેનો દીકરો જ્યોર્જ વાશિંગ્ટન હતો. તેની માએ તેને ઉદ્યોગ, મિતવ્યય, ને સદ્ગુણ વિષે ઘણો સારો બોધ આપ્યો હતો. તેણે અંગને કસરતથી વાળ્યું હતું, તેણે નિશાળમાં સાધારણ પક્ષની કેળવણી લીધી હતી, તેને અંગ્રેજી સિવાય ખીજી ભાષાનું જ્ઞાન નહોતું—પંજવાડેથી તે જૂજ ફ્રેન્ચ શીખ્યો હતો. તેને શુદ્ધ અંગ્રેજી લખતાં આવડતું નહોતું પણ ઘણા અભ્યાસથી ને સારા સારા ગ્રંથકારોનાં પુસ્તક ધ્યાન દેઇને વાંચ્યાથી ને કાગળો લખવામાં ખંતીલી કાળજી રાખ્યાથી તે શુદ્ધ સ્પષ્ટ ને સુંદર લખતાં શીખ્યો હતો. તેણે અંગ્રેજી લશ્કરી વહાણમાં નોકરી કરવાની ઇચ્છા કરીને તે લીધી હતી, પણ પોતાની માની ઇચ્છા નાહ તેથી તેણે તરત છોડી દીધી હતી.

સોળ પૂરાં થતે તે એક શ્રીમંતનું ઇસ્ટેટ માપવાને સર્વેશ્વર થયો. બે ત્રણ વર્ષ તે કામ કરી વાશિંગ્ટન વર્જિનિયાના એક પ્રાંતનો લશ્કરી અમલદાર મેજરની પદવીનો ઓબ્યુટંટ જનરલ થયો. ૧૭૫૨માં તે સરદાર-થી ઉત્તર ભાગનો ઓબ્યુટંટ નિમાયો હતો. ૧૭૫૬ મા તેણે વર્જિનિયાનાં બધાં લશ્કરનો સરદાર થઈ શાખાશી મેળવી. ૧૭૫૮માં તેણે નોકરી છોડી પોતાની જમીન મિલકત સુધારવાના ખેતીવાડીના કામમાં મન ધાલ્યું. ૧૭૫૯-

માં તે બે છોકરાની મા એવી એક શ્રીમંત વિધવા સાથે પરણ્યો. એ સ્ત્રીએ તેનો ધરખટલો ઉપાડી લીધો તેથી વાશિંગ્ટન પોતાનું ખેતીવાડીને માલને બીજે દેશ ચડાવવાનું કામ સારી રીતે કરી શકતો. ૧૭૫૮ સુધીમાં તે વર્જિનીયાની તરફથી રાજસભાસદ નિમાયો હતો ને એ અધિકારીરૂપે તેણે ૧૮ વર્ષ લગી કાયદા બાંધવામાં ને પોતાના સંસ્થાનના લોકને ફાયદો કરવાનું બુદ્ધિચાતુર્ય સારું દેખાડ્યું હતું.

ઇંગ્લાંડની સરકાર અમેરિકાનાં પોતાનાં સંસ્થાનો ઉપર કેટલો કર-ભાર મૂકતી હતી ને સંસ્થાની લોક તેની સામા થતા હતા ને એ રકમક આઠ વર્ષ થયાં ચાલ્યા કરતી હતી. વાશિંગ્ટન સંસ્થાનોના પક્ષનો હતો, પણ તેના મનમાં ઇંગ્લાંડ સરકારની સામા ઊઠવાનું નહોતું. સંસ્થાની લોક ઇંગ્લાંડની સામા લડાઇ કરવાને ઊભા થયા-૧૭૭૪ ની ૧૪મી જુનને અને ૧૭૭૫ ના જુનમાં તેઓએ વાશિંગ્ટનને પોતાના લશ્કરનો મુખી કીધો.

વાશિંગ્ટનને પોતાની બુદ્ધિ તથા ચાતુર્યથી ઉશ્કેરાએલા પણ કેળવાએલા નહિ તેવા લશ્કરને ઇંગ્લાંડ સરકારના લશ્કર સામા બીડાવ્યું. ઘણીવાર હારજીત થયા પછી તેણે એટલું જોર માર્યું કે ૧૭૭૬ના જુલાઈની ચોથી તારીખે સંસ્થાનોએ પોતાનું સ્વતંત્રપણું જાહેર કર્યું, લડાઈ ચાલુ રહી, પણ તે ૧૭૮૩ ના નવેંબરની ત્રીસમી તારીખે અંગ્રેજ લોકે અમેરિકાનું સ્વતંત્રપણું કબૂલ રાખ્યું. સંસ્થાનો સ્વતંત્ર તો થયાં, પણ પછી પરસ્પર કલહ જાગ્યો. એ કલહ મટાડવામાં ને સંસ્થાનોને એક રાજ્યસભામાં આણી રાખવાને વાશિંગ્ટનને ઘણી મહેનત લીધી ને ૧૭૮૭ની બીજી મેએ 'ફેડરલ કન્વેન્શન' નામની રાજસભા સ્થાપવામાં આગેવાની કરી. ૧૭૮૯ ની ત્રીસમી અપ્રેલે તે, 'યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ'નો (એકઠાં મળેલાં સંસ્થાનોનાં પ્રજારાજ્યમાં) સૌથી વડો કારભારી થયો. ચાર વર્ષની મુદત પૂરી થયેથી તેણે પોતાનો ઓછો છોડી ઘેર બેસવું ઇચ્છ્યું, પણ લોકના આગ્રહથી તેણે બીજાં ચાર વર્ષ વડા કારભારીનું કામ કર્યું, એ વખતમાં ઇંગ્લાંડ ને ફ્રાન્સ

વચ્ચે લડાઇ ચાલી હતી તે જો કે વાર્શિગૂટન ક્રાંસનો જ્ય ઇચ્છતો તોપણ તેણે પોતાના રાજ્યને એકે પક્ષમાં ઉતાર્યું નહોતું. તેના મિત્રોએ ત્રીજીવાર તેને વડો કારભારી રહેવાને બહુ સમજાવ્યું, પણ તેણે ન જ માન્યું ને છેલ્લું બાપણ આપી તે ઘેર બેઠો.

પછી તે પોતાના ધરકામમાં મચ્યો. થોડા વખત પછી અમેરિકાને ક્રાંસની સામા લડાઈ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો એ સંકટમાં રાજસભાએ તેને સેનાપતિ થવાને વિનંતિ કરી. તરત તેણે કબૂલ કર્યું અને એક પાસથી લશ્કર તૈયાર કરવાની ને બીજી પાસથી કાગળપત્રો લખો સમાધાની આણવાની ખટપટ કરવા માંડી પણ પછી ફ્રેંચની તરફથી લડાઈનું માંડી વળાયું અને અમેરિકા તથા ક્રાંસ એ વચ્ચે કાલકરાર થતા હતા તેટલામાં વાર્શિગૂટન મરણ પામ્યો. (૧૭૯૯ ના ડીસેમ્બરની ૧૪ મીએ.)

વાર્શિગૂટન ૧૭ વર્ષની વયે સર્વેશ્વર થયો સાર પછી અગિયાર વર્ષ તે ઘેર બેઠો તે દરમિયાનમાં તેણે સારી પેઠે અંગની કસરત કરી હતી અને માત્ર નિશાળમાં રહીને નહિ પણ તે વખતના જે મોટા હોશિયાર સરદારો કહેવાતા તેઓના કરડા ઉપરીપણા તજે રહી જોખમભરેલી ને નોકપર આવી રહેલી એવી બારે લડાઈઓ લડીને લડાઈના કામની પાકી માહિતી મેળવી હતી. સને ૧૭૫૯ થી તે ૧૭૭૫ સુધીનાં પંદર વર્ષમાં તેણે રાજસભાના મેમ્બર દાખલ ઇન્સાફ કાયદા સંગ્રંધી ને રાજદરબારી કામ સંગ્રંધી પૂરતો અનુભવ મેળવ્યો હતો-તે વખતે જે કામ ચાલતાં તે પુરુષોનાં મનને પ્રદુલ્લિત ને જાંચા કરે તેવાં હતાં. યુદ્ધકળા ને રાજ્યનીતિનું જ્ઞાન, કામની ઉકેલ ને હથોટી, વળી વિવેકી સ્વભાવ એ વડે તે રાજ્યની ઊથલપાથલ કરી નાખનાર લશ્કરની સરદારી કરવે ને પાકા પાયાપર નવું રાજ્ય સ્થાપવામાં પ્રમુખપણું કરવે સર્વે પ્રકારે યોગ્ય થયો હતો-તેના જેવો તે વેળા બીજો કોઈ નહોતો. સમૃદ્ધિમાન તથા બળવાન રાજ્યોની તરફથી સેનાપતિઓ, કળવાએલા સરદારોની સહાયતા અને દારૂ ગોળા, ખાવા પીવાનાં વગેરેની સામગ્રીની અનુકૂળતાએ મોટા જ્ય મેળવે છે તેઓની સાથે વાર્શિગૂટનનો

મુકાબલો કરવો એ નિર્થક છે. વાશિંગ્ટનને તો નવું નવું લશ્કર ઊભું કરીને તરતનું તરત તેને કેળવાયેલાં લશ્કરના સામા દોરવાનું હતું, બંદૂક દાડગોળા વગેરે નવાં જ પેદા કરવાનાં હતાં, ખોરાકી પૂરી પાડવાની હતી ને એ સંધાંતે માટે તેને કાઈ નાણું ધીરે તેવું નહોતું, તેમ લોકના ઉપર કર નાંખવાની તેને સત્તા પણ નહોતી; વળી જુદાં જુદાં સંસ્થાનોના લોકપાસેથી ઊધરાવીને નાણું ભેગું કરવાનું હતું. એ સઘળું તેણે ઝડપથી કીધું-લડાઈઓ કીધી ને થોડી મુદતમાં પોતાના દેશને અંગ્રેજી રાજ્યની સત્તાથી મુક્ત કરી સ્વતંત્ર કીધો. એ મહાભારત કામમાં કેટલું વિચક્ષણપણું ને કેટલો વિચાર, કેવો નિશ્ચય ને કેવું ડહાપણ, કેટલું ધૈર્ય ને કેટલું સાહસ તેણે વાપર્યું હશે? હતું તે રાજ્ય ઊંધું વાળી રૂડા પાયા પર નવું પ્રજ્ઞરાજ્ય સ્થાપી તેણે જગતમાં નવો શક વર્તાવ્યો છે-યોગ્ય દેશાભિમાન ને યોગ્ય સ્વતંત્રતાથી જે શુદ્ધ ને મોટું રાજ્યસુખ મળે છે તે તેણે પોતાના મોટા મનમાં કર્મજન્યથી સ્પષ્ટ દેખાડ્યું છે. વળી જે સાધન ઉપાયો કામે લગાડેલાં તેમાં અસત્ય ને કૃત્રિમ નહિ જ, એ તેની મોટી ને ધીટ મનશક્તિ હતી. તે બહુ સાદો ને ભલો હતો, પણ તેમ પોતાના કામમાં પાકી યુક્તિવાળો ને પ્રસંગે ઠાવકો કરડો સરદાર હતો, તે હેતાળ નિર્લોભ ને નિવૃત્તિસુખમાં મગ્ન હતો. પણ દેશને અર્થે તે અતિ પ્રવૃત્ત થઈ રહેતો. ખરેખર વાશિંગ્ટન અસાધારણ મનશક્તિ, અસાધારણ કર્મશક્તિ. ને ઊંચ સદ્ગુણ એ વડે સપ્રેમમાન્ય મહાપુરુષ હતો.

૧૮૭૦

૪૨

નેપોલિયન

સાધારણ સ્થિતિના પુરુષનો છોકરો પોતાનું વતન છોડી ઉદ્યમને અર્થે પારિસ ગયો, ત્યાં જઈ લશ્કરી નિશાળમાં લણ્યો, પછી લશ્કરી નોકરીમાં રહ્યો ને હાંશિયાર કહેવાયો એ જાણવામાં કંઈ નવલવિશેષ

નથી. પણ તેણે પોતાની છવીસ વર્ષની ઉંમરે ઇટલી ખાતેના લશ્કરનો સરદાર થઈ એક મહીનામાં પોતાના થોડા લશ્કરથી થોડા મોટાં કેળવાયેલાં ને અનુભવી સરદારના ઉપરીપણાવાળાં લશ્કરોને ઉપરાઉપરી દરાવ્યાં, અસાધારણ મોટી જીત મેળવી એ જાણવાથી આપણે વિસ્મય પામીએ છીએ. તે ઇન્જિન્ટ તામે કરી ક્રાન્સમાં આવ્યો ને ત્યાં રાજકાળ સંગ્રામી રાજસભામાં નિપુણતા બતાવી અનેક ખટપટ કરી સામે થનારા પ્રત્ન-સત્તારાજ્યના કારભારીઓની સભાને વિસર્જન કરી, ક્રાન્સના રાજ્યનો વડો સત્તાધારી થયો—ત્રીસ વર્ષની ઉંમરે પાંચ વર્ષ પછી તે ક્રાન્સના બહુ મોટા રાજ્યનો મહારાજ થયો એ તેનું મોટું અસાધારણ ને અદ્ભુત પુરુષાર્થ છે એમ કોણ નહિ કહે ? તેણે નવ વર્ષ રાજ્ય કર્યું તેમાં યુરોપનાં એકસંખી થયેલાં શત્રુરાજ્યોની સામા લડાઈઓ કીધી ને તેઓને હંકાર્યાં. કેટલાંક રાજ્યને ક્રાન્સ સાથે જોડ્યાં, પોતાના મોટા રાજ્યની વહેંચણી કરી પારિસને જીતેલા રાજ્યની સમૃદ્ધિથી શણગાર્યું, ફ્રેંચ લોકને માટે કાપદાનો સંગ્રહ તૈયાર કરાવ્યો એ તેની રાજકીય કારકિર્દી છે. આરેક મહીના પદબ્રષ્ટ રહ્યા પછી તે પાછો ક્રાન્સની ગાદીએ બેઠો. તે પોતાનું રાજ્ય સ્થાયી રહે ને મરણ પછી તેના વારસને મળે એવી ગોઠવણ કરતો હતો ને શત્રુ રાજ્યો સાથે કાલકરાર કરી સમાધાની આણવાની તજવીજ કરતો હતો તેવામાં એકસંખી રાજ્યોએ ક્રાન્સ ઉપર ચડાઈ કીધી, નેપો-લિયન લડ્યો, હાર્યો, ને નાહો, પણ કેદી થયો ને પાંચ વર્ષ ૧૦ મહીના ને ૨૦ દહાડા એકાંતવાસે રહી પોતાની ઉંમરના પર મે વર્ષે મુક્યો.

લશ્કરી સરદાર દાખલ તે, સિકંદર, પિડેસ હુનિયલ, સિપિઓ, સોઝર એ સઘળા કરતાં વિશેષ બુદ્ધિમાન ને કીર્તિમાન છે. તે સાડ લડાઈ લડ્યો—ઈંગ્લાંડ, પ્રુશિયા, રુશિયા, આસ્ટ્રિયા, તુર્કસ્તાન એટલે યુરોપનાં મહા બળિયાં ને એકસંખી રાજ્યો સામા તે જ્ય પામ્યો. પ્રાચીનકાળમાં જેમ હુનિયલે પોતાના લશ્કરને દુર્બંધ આસ્પ્સ પર્વતમાંથી ઈટાલીમાં ઉતાર્યું હતું તેમ નેપોલિયને પણ ઉતાર્યું હતું. તેને આસ્પ્સથી આવતાં ટાંક અરક ને

શત્રુના મારાથી મોટી હાનિ થઇ. તોપણ તે શત્રુના રાજ્યમાંથી લડતો લડતો પાછો આવ્યો ને પછી થોડી મુદ્દતમાં ૩,૫૦,૦૦૦ લશ્કર નવું ઊભું કરી પાછો લડવા નીકળ્યો. તેણે તે કાળમાં ચાલતી યુદ્ધની રીતથી જુદી જ રીતિ ચલાવી ને અસાધારણ યુદ્ધકુશળતા દેખાડી. તેણે પ્રજાસત્તારાજ્યને ઊંધું વાળી પોતાને રાજા કહેવડાવી બળિયાં રાજ્યો સાથે કામ પાડી, ઇન્જિન્ટ તામે કરી હિંદુસ્તાન આવવું ધારી પ્રપંચી રાજકાજમાં પણ કુશળતા દેખાડી છે.

સત્તા મેળવવાની ઉત્કંઠા, મોટી મોટી જીત ને મોટાં મોટાં માનવું ઉત્તેજન એથી વશ થએલા લશ્કરરૂપી સાધન, ક્રાન્સમાં રાજ્યની સ્થિતિ ને દ્વેષ લોકની સ્વભાવવૃત્તિ એરૂપી પ્રસંગ, પોતાની તરફની અસાધારણ બુદ્ધિ ને તે જ પ્રમાણે વળી કર્મશક્તિ-એ સૌ તેનામાં સામટાં મળ્યાં હતાં ને એથી તે મહાજય મેળવી શક્યો હતો.

જેમ જેમ તે ફાવતો તેમ તેમ તેનામાં લોભ વધતો અને જેમ જેમ લોભ વધતો તેમ તેમ તે મોટાં કામ કરી પોતાની ધારણા પાર પાડતો. મહાશક્તિ ને અતિ લોભ એ તેનામાં બહાર પડતાં દેખાયાં. મહાશક્તિએ તેને મહાપુરુષ કરી થાપ્યો અને અતિ લોભે તેને અતિ સ્વાર્થી કરી નિંદાવ્યો ને શત્રુઓએ નિંદ્યો. તાત્કાળ સમજી જવું, તાત્કાળ નિશ્ચય કરવો, ને તાત્કાળ કરવું એ શક્તિ તેનામાં હતી એવી કે ગોઠવણ ને કામ કરવામાં જરાએ ભૂલ ન કરતાં તે આળાદ ફત્તેહ મેળવતો. તેનામાં ધૈર્ય હરતાં સાહસ બહાર પડતું હતું-સાહસથી જ જીત મેળવતો-તે લશ્કરને આવો મારી પાછળ એમ કહી તોપના મારા સામો ધસતો. તે પોતાના કામમાં ઘણો જ કામેલ ને મોનું લોહું વહાણ માણસ સંબંધી મંધી વાતે વાકેફગાર હતો. તે પોતાના લશ્કરી સરદારોને પદવી આપી ઉત્તેજન આપતો. તેણે સાધારણ સોલજરમાંના સત્તરને તેઓનાં પરાક્રમ જોઈ રાજા, માર્શલ, ડયુક, જનરલ કરી થાપ્યા હતા. તે કહેતો કે ધોળાધોળ કરતાં એક

નિશ્ચય કરી વર્તવું તે જ ખરું ડહાપણ છે ને પછી તે પોતાના ઉદ્યોગમાં તનમનખળથી એકદમ મંડી પડતો. તે મોટો આગ્રહી ને ઉદ્યમી હતો. હવે તેના દોષ વિષે-આસ્ટર્લિંટ્ઝની લડાઈમાં હારેલા રૂશિયન તથા આસ્ટિ-યન સોલજરો જેઓ પાણી ખરફ થઈ ગયેલું એવા એક તળાવમાંથી જતા હતા તેઓને જોઈ નેપોલિયને પોતાનાં લશ્કરને હુકમ આપ્યો કે ખરફના ઉપર ગોળાનો વરસાદ ચલાવો. એમ ક્યેંથી શત્રુના હજારો સોલજરો ડૂબી મુઆ હતા. તેણે હરકતો મટાડવાને કેટલેક પ્રસંગે હજારો કેદીને મારી નાંખ્યા હતા ને એક પ્રસંગે પોતાના સોલજરોમાં મરફી ચાલી ત્યારે તેઓને ઝેર દઈ મારી નાંખવાનો હુકમ ક્યેં હતો. તેણે અર્થ સાધવાને જોસેફન સાથે લગ્ન કરીધું ને અર્થ સાધવાને તેને છોડી મરાયા લુઈસા સાથે તે પરણ્યો. તે કહેતો કે પ્રેમ ને મૈત્રી જગતમાં છે જ નહિ. જ્યાં સુધી મારી ચડતી છે ત્યાં સુધી સૌ મારાં છે એ હું જાણું છઉં. વળી તે કહેતો કે અર્થ ને લય એ એથી માણસ ચંચળ થાય છે (પ્રવૃત્તિમાં આવે છે). એ સંધું જોતાં નેપોલિયન મોટો જ્ઞાનમ ને મોટો શક્તિ હતો—તેનામાં દયા ને વિવેક એ નહોતાં.

એક સંધારણ માણસ યોગની અનુકૂળતાએ અર્થવીર પુરુષ થયો, પછી રણવીરરૂપે બુદ્ધિ કર્મ યોગ અનેક વિધન સંકટ કાપી મહાસમર્થ રાજાઓને જીતી એકચક્રી થયો. પણ જ્યારે ખીજવાએલા રાજાઓ એકસંપી થયા ને તેની પોતાની પ્રજા ચંચળવૃત્તિની ને માત્ર જયતૃષ્ણા જ રાખનારી હતી ત્યારે નેપોલિયને હાર્યા પછી સેન્ટ હેલીનામાં પણ વાસો કરીધો. નેપોલિયનની શક્તિ ને તેનો લોભ, તેની જીત ને તેની હાર, તેની ચડતી ને તેની પડતી એ સૌ લોકને શિક્ષણીય છે.

પોતે સંસારી ઉત્તમ સ્થિતિમાં નહોતો. તેમ તેના શિષ્યો વિક્ષાન નહોતા,
પશુ અત્ત તે રંક માછીઓ હતા. એમ છતાં તે તેનો બોધેનો ધર્મ ચોથા
સૈદ્ધાંતમાં અગ્રસિદ્ધ રોમના જહોળા રાજ્યનો રાજમાન્ય ધર્મ થયો હતો અને
આગ્રગ્રાજ દુતિયામાં તે ધર્મને માનનારા પચીસ કરોડ લોક હશે. એ જોતાં
અસત્તા ધર્મનો અદ્યુત વિગ્ધ ડીર્તિતીયા છે.

૪૪

સોફ્ટિસ

ઉમરે ને બીજી વાર ૪૬ વર્ષની ઉમરે લગાઈમાં ગયો હતો. એ લગાઈના પ્રસંગ ને બીજા એએક તે સિવાય પોતાની જીંદગીમાં આથેન્સની બહાર ગયો જ નહોતો. તેણે પોતાનો જન્મારો ગરીબીમાં કાઢ્યો હતો-તે પોતાને પેટ જેટલું મળતું તેમાં સંતોષી રહેતો; વળી તે સંસારી હતો; ને તેની સ્ત્રી તામસી ને વડકણી હતી ને તેને બહુ દુઃખ દેતી એમ કહેવાય છે. સોક્રેટિસ સંધું મહત્ત કરતો, પણ કોઈ છાડે પોતાની સ્ત્રીનો દોષ કાઢતો નહિ; તે સ્ત્રીનું ઉપરાણું એક દીકરાને શીખામણુ દેતો. કેટલેક વર્ષે તે જ સ્ત્રી પોતાના ઘણી સાથે પ્રેમઉમળગાથી વર્તતી થઈ હતી.

૪૦ સ૦ પૂ૦ ૪૦૬માં તે પાંચમે જનની રાજસભામાંતો એક હતો ને જ સરકારોને દેહાંતશિક્ષા કરવાનો વિચાર ચાલતો હતો તે પ્રસંગે તેણે લોકના દ્રેષનો જય ન રાખતાં દેહાંતશિક્ષા ન કરવાનું મત આપ્યું હતું. ૪૦ સ૦ પૂ૦ ૪૦૪ માં ત્યારે આથેન્સમાં ૩૦ જણના કારભારથી રાજ્ય ચાલતું ત્યારે તેઓએ દ્રેષથી એક જણને પકડી આણવાનો હુકમ કર્યો હતો તે પ્રસંગે પણ સોક્રેટિસ નિર્જયપણે સામે થયો હતો. એ ત્રીસ કારભારીઓમાં કેટલાક સોક્રેટિસના કદા દુશ્મન થયા હતા ને એઓએ તેના ઉપર અપરાધ મૂક્યો કે સોક્રેટિસ નગરના છોકરાઓને અનીતિનો બોધ કરી બગાડે છે ને રાજ્યમાં મનાતા દેવતાઓને નિંદી નવા દેવતાઓને પૂજવાનું કહે છે. સોક્રેટિસે પોતાની તરફથી જે કહેવાનું તે સંધું નિર્જયપણે

સાથે વાતો કરતા તે સૌને મેં નાણું અથવા ખક્ષિત લીધા વિના ભારી શક્તિ પ્રમાણે વધારે ડાહ્યા ને સારા કર્યા છે—ભૂતકાળે સાક્ષી આપી છે ને ભવિષ્ય-કાળ આપશે જ. પછી તે હસતે મોઢે ચાલતો થયો ને મિત્રો જે દિલગીર થયા હતા તેમનાં મનનું સમાધાન કરવા લાગ્યો. પછી તેણે મહીનો એક કેદખાનામાં રહી ઝેરનો પ્યાલો પીધો. (૪૦ સં પૂ ૨૬૯માં)

સોક્રેટિસ કેવળ સાધુ પુરુષ હતો. તેણે પોતાની જીંદગી પોતાના દેશીઓને અંધર્મ અન્યાયમાંથી કાઢવાને ઠામ ઠામ ઉપદેશ કરવામાં ગુજારી. તેને સૌ ડાહ્યો જ્ઞાની કહેતા, પણ તે કહેતો હું કંઈ જ જાણતો નથી, તમે તમારાં મનને—અંતઃકરણને પૂછી માનવું હોય તે માનજો ને વિચાર કર્યા વિના કોઈનું મનાવેલું માનશો નહિ. એવા પુરુષને પણ શત્રુ ને એવા પુરુષને પણ ક્રોધ ! પણ શત્રુના વૃંદમાં પણ ખરા સાધુએ પોતાની વૃત્તિ છોડી નહિ ને ક્રોધે મરવું પણ કબૂલ કર્યું એ તેના યશ છે ને એથી જ તેનો સદ્ગુણ સર્વકાળના લોકમાં વખણાઈને દૃષ્ટાંતરૂપે મનાય છે.

૪૫

પ્લેટો

પ્લેટો, એ ગ્રીક પોતાના ગુરુ સોક્રેટિસના મરણ પછી દેશાટન કીધું અને ભૂમિતિ તથા ખગોળવિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યો ને પિથાગોરાસ તત્ત્વ-શાસ્ત્રીના સિદ્ધાંત જાણી લીધા. તેણે હિંદુસ્તાનમાં આવવાનો વિચાર કીધો હતો, પણ તે વેળા એશિયામાં લડાઈઓ ચાલતી તેથી માંડી વાળ્યું હતું. જ્યારે તેણે સિસિલીના રાજાની આગળ સદ્ગુણ તથા સર્વર્થ વિષે લાખણ કર્યું ત્યારે તે રાજાએ કોઈ ભરાઈ દેશમાંથી જતા રહેવાને કહ્યું. જે વહાણમાં તે બેઠો હતો તેના તડેલને રાજાએ કહેલું કે તું તેને મારી નાંખજે અથવા ગુલામ દાખલ વેચજે, પણ તડેલે તેને મારી તો ન નાંખ્યો પણ ગુલામ દાખલ વેચ્યો. ત્યાંથી એક વિદ્વાને નાણું આપી તેનો છૂટકારો

કરાવ્યો હતો. પછી તેણે આથેન્સમાં આવી થોડીક જગા વેચાતી લેઈ શાળા કાઢી ને ત્યાં જ તે મરતાં લગી રહ્યો. તે ઈ० સ० પૂ० ૪૨૮માં આથેન્સમાં (કેટલાક કહે છે તેની પાડોસના એજીના એ ટાપુમાં) જન્મ્યો હતો; ને સોક્રેટિસ ૪૦૦ માં મુઓ ત્યાર પછી તેણે ૧૨ વર્ષ દેશાટન કર્યું હતું ને પછી ૪૦ વર્ષ આથેન્સમાં રહી પોતાની ૮૧ વર્ષની વયે તે મરણ પામ્યો હતો. તેણે ધર્મનીતિ, રાજ્યમોક્ષ, ઇત્યાદિ વિષય સંબંધી સમર્થ પુસ્તકો લખ્યાં છે ને ગદ્ય ભાષામાં લખ્યાં છે તોપણ તેની શૈલી કવિતારૂપ છે.

હિંદુસ્તાનમાં વેદની સત્તા માન્ય રાખી વ્યાસે વેદાંતશાસ્ત્ર ને જૌતમે ન્યાયશાસ્ત્ર રચી તત્ત્વશોધનમાં સિદ્ધાંત દેખાડ્યા છે અને ત્રીસમાં પ્લેટોએ વસ્તુ-અનાવોના અવલોકન ઉપરથી સંબંધી ભાવને વિવિકત કરી સામાન્ય માનસિક મૂર્તિઓ બહુવ્યાપ્ત પ્રમિત વચ્ચેના અને સર્વસામાન્ય નિયમો એઓનું શોધન કરી સિદ્ધાંત જણાવ્યા છે.

તે કહે છે કે નિત્ય ને સ્વયંભૂ તે શું છે ? જે નિત્ય હોય તે સદા કાળ તેવું ને તેવું જ જોઈએ; સંસારમાં જોઈએ છેએ તો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય એમ થયાં જ કરે છે; ને ઉત્પત્તિને તો કારણ જોઈએ; માટે જેનાં રૂપાન્તર થયાં કરે છે તેને પોતાનું અર્થ અસ્તિત્વ નથી. કોઈ અનાદિ-સિદ્ધ કારણ—સર્વ વસ્તુનો કર્તા પિતા જે સૌનું સાઈ કરનાર, સર્વજ્ઞ ને શક્તિમાન છે તેનાથી જ જગત ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. એ અનાદ્યંત પિતાએ પોતાના વિચારોમાં એક નમૂનો ધારી આ જગત બનાવ્યું છે ને આત્મા વિના કોઈ પણ વસ્તુ પૂર્ણ સુંદર નથી એમ વિચારી તેણે જગતને સજીવ કર્યું છે—તેના સઘળા જડ અવયવોને ઇશ્વરી ચૈતન્યથી સતેજ કર્યા છે. આત્મા દેહથી જુદો છે, અમર છે ને ઇશ્વરે પોતાનું ચૈતન્ય સકળ જડમાં વ્યાપ્ત કરી રાખ્યું છે તેનો અંશ છે એમ તે સમજતો. તે કહેતો કે માણસનામાં ત્રણ આત્મા છે—એક અમર જે શરીર પડ્યા પછી પણ રહે છે તે ને ખીજો માનસિક એટલે મનશક્તિઓ જે પશુઓમાં પણ થોડીઘણી હોય છે તે, અને ત્રીજો મૃત્યુપાત્ર જે ઉદ્ભિજ ને પશુપક્ષ્યાદિમાં પણ હોય

છે. નીતિવિષયમાં પોતાના ગુરુ સોફ્રેટિસની પેઠે પરિમિત ને શુદ્ધ આચરણ રાખવું, ન્યાયથી વર્તવું ને રાજ્યના કાયદાને તાબે રહેવું એવો ઉપદેશ આપતો. તેણે સ્ત્રી વિષયમાં છટેલ થએલા પોતાના દેશીઓને સુધારવાને માટે સૌંદર્ય ને પ્રેમ વિષે વિચારો જણાવ્યા છે—તે કહે છે કે ખૂબસુરતી ચહેરામાં નથી પણ તે (ખૂબસુરતી) આપણા સુંદર આત્માનું સામા ચહેરામાં પ્રતિબિંબ છે; સદ્ગુણ વૃત્તિથી તેને સાંભળી જારી રાખવું જોઈએ ને જેઓ તેના જ ધ્યાનમાં રહેવાને ઈચ્છતા હોય તેઓએ પોતાના પ્રિય વિષયને દોષરહિત કરી ગુણથી પરિપૂર્ણ કરવાનો શ્રમ લેવામાં આનંદ માનવો જોઈએ કે જેથી સદાકાળ નીભે તેવો સ્નેહ બંધાય. પદાર્થવિજ્ઞાન-માં પરમાણુશાસ્ત્રને માનતો.

જેમ સિકંદર ને સીઝર રણવિજયી મહાપુરુષો હતા તેમ તત્ત્વશાસ્ત્ર વિષયમાં પ્લેટો ને આરિસ્ટોટલ એ બે મોટા આચાર્ય મનાયા છે.

૪૬

એકન

પ્રાચીનકાળના પાંડિતો બનાવોનાં અવલોકન કરતા, પણ તેઓ બુદ્ધિ-વિચારને બળે વિશેષ ઉપરથી એકદમ સામાન્ય ઉપર જઈ સિદ્ધાંત કરતા. એકને વિચાર આપ્યો કે અકેકેકા વિષયનું અવલોકન કરી તેમાંથી જેટલું સત્ય શોધાય તેટલું જ સત્ય માનવું (વધારે નહિ), પછી એવાં એવાં સત્ય હોય તેમાંથી નવું એક સામાન્ય સત્ય શોધવું ને તેટલું વધારે માનવું એમ કંઈ કરવું, પણ એકદમ છેલ્લો સિદ્ધાંત ન કરી દેવો. તે કેહેતો કે જૂનાં પુસ્તકો વારે વારે વાંચવાથી કંઈ નવું જાણવામાં આવનાર નથી, તમારે પોતે પ્રયોગ કરી જોઈ જાતરી કરી લેવી જોઈએ. એમ કહેથી વસ્તુ ખરેખરી ક્લી છે તે જાણ્યામાં આવશે ને મનુષ્યજાતનું જ્ઞાન ઉત્તરોત્તર વધતું જશે. એકનની પહેલાંના વિદ્વાનો પદાર્થશાસ્ત્રમાં ઉપલક જાણતા, ખોટા ખોટા

વિચાર કરતા ને જોયો નવું કહેતા તેઓને હસી કાઢતા તથા તેઓના ઉપર બુલમ ગુજરતા. પણ એકને પુસ્તકો લખી વિદ્વાનોની અભ્યાસ કરવાની પદ્ધતિ બદલાવી ને પદાર્થવિજ્ઞાનના અભ્યાસની વૃદ્ધિ કરી. તેણે નવાં સત્ય શોધવાનો નવો માર્ગ બતાવ્યો ને વિદ્વાનોએ તે પ્રમાણે વર્તવા માંડ્યું. કોઈ ખગોળવિદ્યામાં, કોઈ રસાયનશાસ્ત્રમાં, કોઈ શરીરવિદ્યામાં, કોઈ યંત્રશાસ્ત્રમાં, કોઈ દેશ શોધવામાં એમ સૌ મંડી પડ્યા. ૪૦ સ૦-ના સત્તરમા સૈકામાં એ મહાપુરુષે પોતપોતાના નવી પદ્ધતિના વિચાર આપી વિદ્યાવૃદ્ધિ કરી તેમાં એકન પદાર્થવિજ્ઞાનનો ને ફ્રેંચ ડીકાર્ટ મન-વિજ્ઞાનનો પ્રથમ ગુરુ મનાય છે; ડીકાર્ટ સને ૧૫૯૬ માં જન્મ્યો ને ૧૬૫૦ માં મરણ પામ્યો હતો.

૧૮૭૦

૪૭

સર ઐઝેક ન્યુટન

જે પુરુષે નવા ને અગત્યના ને કીમતી શોધ કર્યા અને જગતને નવું નવું જ્ઞાન આપ્યું તે મહાપુરુષ કેવો નમ્ર હતો ! તે કહેતો કે સા મને પંડિત કહે છે, પણ હું બાળક છોકરાની પેઠે દરિયાના કિનારા પર કાંકરા ઊંચકતો હોઉ તેવો છઉં ને સત્યના સમુદ્રનો શોધ કરવો તો હજી બાકી રહ્યો છે. બ્યારે તેની ગેરહાજરીમાં તેના કૂતરાએ ટેબલ ઉપરની સળગતી મીણબત્તી ઊંધી વાળી ને તેના કીમતી લખાણના કાગળો બળી ગયા ત્યારે તેણે કહ્યું રે ડાયમંડ ! ડાયમંડ ! (કૂતરાનું નામ) તું નથી જાણતો કે તે શી ખરાબી કરી છે !

૪૮

કોલંબસ

જીનેવાનો ખલાસી જેને લોક મૂર્ખ જાણી હસી કાઢતા ને વિદ્વાનો પાખંડી કહેતા તેણે ઘણાંક વર્ષ ગરીબી હાલમાં છતે ખાંતી ઉઘોગ કરતાં ને જ્યારે ત્યારે નિરાશ થતાં આખરે પણ એટલાંટિકની પેલી પાસ જમીન છે એમ જગતને દેખડાવ્યું—અમેરિકાખંડનો શોધ કર્યો એ તેનો સ્તુતિ-પાત્ર જય છે. આક્ષેપ, સાહસ, ખીજવાએલા ખલાસી ને અદેખા સાથી એઓની સામા ધીરપણું ને ધીટપણું એ તેના સદ્ગુણો છે; તેને પોતાના શ્રમનો બદલો ન મળ્યો ને તે ગરીબીમાં રિખાયો તોપણ તે ઉદાર મનથી ને સંતોષે મૂઓ એ તેની વૃત્તિ શિક્ષણીય છે.

૧૮૭૦

૪૯

હોમર

હોમરે ઇલિયડ ઓડીસી એ નામનાં બે કાવ્ય કર્યાં છે એ તેનો વિજય છે. જ્યારે કવિતા મનુષ્યનાં બાહ્યાંતરનું નિર્મળ ને સતેજ પ્રતિબિંબ દર્શાવી રસ ઉત્પન્ન કરે છે ને આનંદ પમાડે છે ત્યારે જે કવિતાનો વિષય મોટો—જેમાં ઘણી ઘણી વાતો ને ઘણા ઘણા માણસોનાં ગુણકર્મો ખરેખરાં પણ અસાધરણ તર્કશક્તિથી, અસાધારણ વાણીથી, અસાધારણ રસથી દર્શનીય કર્યાં હોય તે કવિતા સૌથી શ્રેષ્ઠ મનાવી જોઈએ, ને તે તે કવિતાનો કર્તા કવિ પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ મનાવો જોઈએ. જે કવિતાથી એક દેશના ને એક કાળના નહિ પણ સર્વ દેશના ને સર્વ કાળના મનુષ્યો રસમાં આવે ને આનંદ માને તે કવિતાઓના કર્તા વિરલા જ હોય છે. તે પોતાની મોહક શક્તિથી મનુષ્યનું મન હરી લઇ તેને આનંદ પમાડે છે

ને અંદરથી સુખોદ આપે છે. યોદ્ધાના, ધર્મપ્રવર્તકના, ને તત્ત્વદર્શીના ને શાસ્ત્રીઓના જ્ય વિજ્ય છે તેમ કવિઓના પણ છે ને તે ત્રાસ સંહારથી મેળવેલા નહિ, કામળ ભક્તિભાવ અથવા શઠજ્ઞાન એના જ બોધથી મેળવેલા નહિ, પણ જેને જે ગમતો હોય તેને તે આનંદ આપી મેળવેલા હોય છે. હોમરે ઇલિયડ લખી યુદ્ધ ને યોદ્ધાઓને ચીતર્યા છે ને ઓડીસી લખી સંસારકુટુંબનાં દુઃખસુખ ચીતર્યાં છે. જગતનો આદિ કવીશ્વર વાલ્મીકિ ને શુદ્ધ વીરરસ કવિતા લખનારો કવીન્દ્ર તે હોમર.

ઉપસંહાર

એ પ્રમાણે થોડાક મહાપુરુષોનાં જયસ્મરણ છે.

મહાપુરુષોનામાં મહાશક્તિ આવશ્યક છે ને જે મહાપુરુષ લોકને અર્થે મહાશક્તિ વડે મહત્કર્મ કરે છે તે સર્વોત્તમ પુરુષ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી આ દેશમાં જાતિબંધન ને કુળબંધન છે, જ્યાં સુધી લોક પોતપોતાનાં નાનાં નાનાં મંડળમાં નાના નાના આનંદને માટે મથન કરે છે, જ્યાં સુધી દેશના પુરુષો કોઈ પણ જ્ઞાતિના ને કોઈ પણ કુળના છતે બંધનમાં ન રહી સ્વતંત્રપણે યથેચ્છ આનંદ એને માટે ઉદ્યમ નહિ કરે, તેમાં ઉત્કર્ષ નહિ મેળવે, ત્યાં સુધી દેશમાં મહાપુરુષો થવાના નથી ને મહાપુરુષો વિના દેશનો ઉત્કર્ષ થનાર નથી.

આત્મકથા

મારા સરખાએ પોતાની હકીકત પોતે જ લખવી ને તે વળી પોતાની હૈયાતીમાં પોતે જ છાપી પ્રકટ કરવી એ લોકમાં અવિવેક જેવું લાગે ખરું— નથી હું પંડિત, નથી હું જોદ્ધો, નથી હું ધર્મગુરુ, નથી શ્રીમંત પોતાળ ઇત્યાદિ. મારાં ક્ષમાણુથી ઘણા જણને એમ લાગે છે કે હું મારે પોતાને વિષે બહુબોલો છઉં ને એમ લાગે તેવું જ છે, કારણકે જ્યારે તેઓ મારા લખવાનો યથાર્થ મર્મ ન સમજતાં અને મારો રાતદહાડાનો શ્રમ પોતાના ખ્યાલમાં ન લેતાં ઊલટા મારી મજાકીંદા કરે છે ત્યારે તેથી હું ઘણો ખિન્ન થાઉં છ, ને એ ખિન્નતા પોતાની મેળે જ બહાર નીકળી પડે છે,— તેઓ મને બડાઇખોર કહો તો કહો, પણ વારું મારું સમજશે તો ખરા. ઘણા જણ પ્રસ્તાવનામાં પોતાની મહેનત બતાવે છે જ અને ઘણા જણ પોતાના ગ્રંથમાં બહારના વિવેકના પડદામાં પોતાને વિષે બહુ બોલે છે જ.

આ હકીકત લખું છ તે કાઢને માટે નહિ, પણ મારે જ માટે—મારે માટે પણ તે, ઓળખાવાને નહિ (ઓળખાઇ ચૂક્યો છ) દ્રવ્યપદ્ધતી મેળવવાને નહિ, પણ ભૂતનું જોષ લવિષ્યમાં ઉત્તેજન મળ્યાં કરે તેને માટે.

...

...

...

એક બીજા જોડે કાગળોનો વ્યવહાર રાખવામાં આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ છેક જ અજાણ્યા છે. વિદ્વાન લોકોના કાગળોમાં લખેલા વિચારો—નાં તથા તેની ઈખારતનાં ઘણાં મૂલ થાય છે. માણસના ગ્રંથ ઉપરથી તેની સાંસારિક વર્તણૂક ઘણી જાણ્યામાં આવતી નથી, માટે સગાં સંબંધી તથા દોસ્તદારો વચ્ચે થએલા વ્યવહાર ઉપરથી અને ધરખરચના હિસાબો ઉપરથી—તે માણસનું ખરું રૂપ જાણવું જોઈએ. રસરીત (taste) તથા કાબેલિયત કાગળોના વ્યવહારથી તરત માલૂમ પડી આવે છે. કાગળો લખવામાં પણ ઘણી ચતુરાઈ જોઈએ છ.

મારી હકીકત : પ્રસ્તાવના

મારા સરખાએ પોતાની હકીકત પોતે જ લખવી ને તે વળી પોતાની હૈયાતીમાં પોતે જ છાપી પ્રગટ કરવી એ લોકમાં અવિવેક જેવું લાગે ખરું—નથી હું પંડિત, નથી હું જોદ્ધો, નથી હું ધર્મગુરુ, નથી શ્રીમંત ધોતાળ ઈત્યાદિ. મારાં લખાણથી ધણા જણને એમ લાગે છે કે હું મારે પોતાના વિષે બહુબોલો છું તે એમ લાગે તેવું જ છે, કારણકે જ્યારે તેઓ મારા લખવાનો યથાર્થ—મર્મ ન સમજતાં અને મારો રાતદહાડાનો શ્રમ પોતાના ખ્યાલમાં ન લેતાં ઊલટા મારી મળકનિંદા કરે છે ત્યારે તેથી હું ધણો ખિન્ન થાઉં છું, ને એ ખિન્નતા પોતાની મેળે જ બહાર નીકળી પડે છે,—તેઓ મને બડાઇખોર કહો, તો કહો, પણ વાર મારું સમજશે તો ખરા. ધણા જણ પ્રસ્તાવનામાં પોતાની મહેનત બતાવે છે જ અને ધણા જણ પોતાના ગ્રંથમાં બહારના વિવેકના પડદામાં પોતાને વિષે બહુ બોલે છે જ.

આ હકીકત લખું છું તે કાંઈને માટે નહિ, પણ મારે જ માટે—મારે માટે પણ તે, આળખાવાને નહિ (આળખાઈ ચૂક્યો છું). દ્રવ્ય પદ્ધતિ મેળવવાને નહિ પણ ભૂતનું જોઈ લવિષ્યમાં ઉત્તેજન મળ્યાં કરે તેને માટે.

કેટલાક કહે છે કે હકીકત ઘરમાં લખી રાખવી પણ છપાવવી નહિ. પણ હું લખેલા કાગળો કરતાં છપાએલા કાગળો પાસે રાખવામાં વધારે લાભ જોઉં છું—લખેલું ખોવાય નહિ, જોવું કરવું ઠીક પડે, વારેવારે ફેરફાર કરવાનું મન થયાં કરે તે ન બને—હજી લગી કોઈ ગ્રંથ મેં આખો લખી છપાવ્યો નથી; લખતો જાઉં છું ને છપાવતો જાઉં છું; મને નવું લખવું ગમે છે પણ નકલ કરતાં કંટાળો ઊપજે છે ને વળી શુદ્ધ નકલ કરનારા પણ મળતા નથી—માટે હું લખું છું તે મારો ખરડો ને એ જે છપાવું છું તે તેની નકલ થાય છે.

આ હકીકત લખવાનાં ખીખાં કારણો આ પ્રમાણે છે: ૧ પોતાની હકીકત પોતે લખવી એવો ચાલ આપણામાં નથી તે નવો દાખલ કરવો. ૨ ડાકતર ભાઉ દાજી, ભાઈ કરસનદાસ મૂળજી, ભાઈ રૂસ્તમજી ગુસ્તાદજી (ધરાની) એઓએ વિશેષે અને ખીખા ઘણાએકાએ મારી હકીકત જાણવાની ઇચ્છા દેખાડીને મને ઘણી વાર કહ્યું છે કે 'તમારી હકીકત હમને આપો.' ૩. મને પણ માલમ પડે કે આ ખરૂં ને તે ખોટું. ૪ મુઆ પછી કેટલીક હકીકત મળી શકતી નથી-રે હજી તો હું તેતરીસનેા થાઉં છ એટલામાં કેટલીક વાતને સારૂ મારાં સગાંઓમાં ઊલટા વિચાર પડે છ તો મુઆ પછી શું નક્કી થાય? દાખલો-કે મેં મારી માની તરફનાં પૂછ્યું, (જન્મ-માફર ખોવાઈ ગયાછ) મારો જન્મ પાછલી રાતે કે સવારે? તેઓ ખોલ્યાં કે સૂરજ ઊગ્યો હતો; જાપની તરફનાં પૂછ્યું ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે રાત્રે; હવે શું ખરૂં? પણ વિચાર કરતાં માની તરફનાં ખરાં છે, કેમકે મા પોતાને મોસાળ જણે છે ને તાંથી પછી જાપને તાંહાં ખબર જાય છે. જાપની તરફનાં સવારે ખબર ગએલી તારે તેઓ સમજેલાં કે રાતે જન્મ થયો હશે. વળી ખીખે દાખલો કે મેં મારી માની ધરડી માસી-ને પૂછ્યું કે, મારી મા પહેલી મુંબઈ ગઈ તેહું અવતરયા પહેલાં કે પછી; જાપવાળાં કહે છે કે પ્રથમ; મેં માસીને ફરીથી પૂછ્યું તારે તે ખોલી કે, હમણાં સહુ નવા પરણેલા મુંબઈ જવા લાગ્યા છે. આગળ મુંબઈની નીતિ વિષે નઠારૂં કહેવાતું (એ વાત ખરી છે) ને માજાપ નવી પરણેલી છોકરીને મોકલતાં નહિ ને મોટી ઉમરના ઘણીઓ પણ પોતાની વહુને સાથે લઈ જતા નહિ; અને તારી મા તો તું અવતરયા પછી દસેક મહીને તને સાથે લઈને જ પહેલવહેલી મુંબઈ ગઈ છે. એ વાત તો નકી છે, પણ સંવત ને ઇસવીસન મેળવવા સારૂ ૩૨ વરસનાં જૂનાં પંચાંગો ભેગાં કરતાં મને છ મહીના લાગ્યાછે, તો મારી હકીકત જાણવાની હાંસ રાખનારની હોંસ મારા મુવા પછી સ્હેજસાજ કેમ પૂરી પડે ?

એ આદિ કારણોથી હું મારી ટૂંકી હકીકત નોટના આકારમાં છપાવી રાખું છઉં. કેટલીક વાતો મારાં ગદ્યપદ્ય પુસ્તકોમાં વિષયોના

પ્રસંગે લખેલા છે તે ઉપરથી જાણ્યામાં આવશે એટલે તે હું અહીં જીજી વાર લખતો નથી.

આ હકીકત અધૂરી ને ખરડો છે એમ સમજવું. અધૂરી એટલા માટે કે કેટલીક વાત મારા સંબંધમાં આવેલા એવા લોકનાં મન દુખવવાને અને મારા કુટુંબ સંબંધીઓને નુકસાન પહોંચાડવાને હાથ લખવી હું ઘટિત ધારતો નથી. (મારે માટે તો હું થોડી જ દરકાર રાખું છું), ખરડો એટલા માટે કે અજાણપણું અને ઉતાવળ (તરત લખાયછ અને તરત છપાયછ) એ બેને લીધે વેળાએ ગમે તે લખાય જે આગળ ખોટું ઠરે.

તોપણ, આ હકીકતમાં જે લખવાનું ઘટતું નહિ જ વિચારું તે તો હું નહિ જ લખું, પણ જે જે લખીશ તે તો મારી જાણ પરમાણે સાચે સાચું જ લખીશ, પછી તે મારું સાચું હો કે નરસું હો, લોકને પસંદ પડે કે ન પડે.

સને ૧૮૫૪થી મેં મારી હકીકતની કંઈ કંઈ નોંધ રાખવા માંડેલી પણ તે નિયમિત નહિ. તે વખત કંઈ એવો વિચાર નહિ કે મારે મારી હકીકત લખવી છે. તેવું હતે તો રોજનીશી જ રાખત, પણ રહેજ સ્મરણ રહે તેને સાચે જાપના કહેવા પરથી, સગાં સ્નેહી ન્યાતીલાના કહેવા પરથી, ઘરમાંના કાગળો અને ખરચની ચોપડીઓ પરથી આ હકીકત લખવાને શક્તિમાન થયો છઉં.

૧૮૬૬

૫૭

મારાં માખાપ

મારા પિતા લાલશંકર સંવત ૧૮૬૪ ના પોષ સુદ ૯ મે જન્મ્યા હતા. એ જાળપણમાં શરીરે ગેટકી જેવા, ગોરા, ચપળ છતે શાંત અને કાલ્યા હતા. પાંચ વરસે એને ઉપવીતસંસ્કાર થયો. પછી વિદ્યાભ્યાસ

કરવા માંડ્યા તે ૧૭ વરસ સુધી-દરમીઆનમાં એ એ આઠાઠગ્રુવેદ સંહિતા, ત્રણ વૃત્તિ સારસ્વત, ચાર સર્ગ રઘુવંશના, એક સર્ગ કુમારસંલવનો અને સ્ત્રીપ્રત્યય સુધી કૌમુદી એટલું શીખ્યા ને પોતાના બાપ જે લહિયાનું કામ કરતા તે પ્રમાણે એ પણ લખતાં શીખ્યા ને ૧૮ વરસની ઉંમરે ચક્રલે ખેસી લોકનાં ટીપણાં લખતા. ઓગણીસમે વરસે સંવત ૧૮૮૩ ના મહાસુદ ૫ મે પરણ્યા અને પરણ્યા પછી તરત જ વૈશાખ મહીનામાં એને મુંબઈ નોકરી થઈ.-આવી રીતે કે સરકારની તરફથી કપતાન (પછવાડેથી કરનલ) જેરવીસનાં ઉપરીપણાં નીચે નિશાળોને વાસ્તે ગ્રંથો છપાવવાનું કામ ચાલતું હતું તે વખત હમણાંની પેઠે ટૈપનું કામ ચાલતું નહોતું પણ શીલાછાપાથી ગ્રંથ છપાતા, એને સારૂ સારા અક્ષર લખનારા જોઈતા હતા. દક્ષણી લહિયાઓ તો હતા જ, પણ ગુજરાતી ભાષા સમજીને લખે એવા તે નહોતા, માટે જેરવીસે સૂરતની અદાલતના જડજ મિસ્તર જોન્સને લખ્યું હતું કે સૂરતમાં કોઈ સારા લહિયા હોય તો તેને અહીં મોકલવા. એ ઉપરથી અહીં અદાલતમાં જોન્સે લહિયાઓની પરીક્ષા લીધી હતી. એ પરીક્ષામાં લાલશંકરને પણ એની મસિયાણ બહેનના છોકરા ભાણુજીભાઈએ (જેને હમારા કુટુંબની દાઝ હતી ને જેણે ઘણા ઉપકાર કર્યા હતા તેણે) ઊશકેરીને મોકલ્યા હતા. અસલના લહિયાઓના અક્ષર-જાડા ને લાલશંકરની કલમ અસલથી જ સાફ ને પાતળી તેથી દશ ઉમેદવારોમાં એ પસાર થયા ને પછી જોન્સને ત્રીસને પગારે મુંબઈ જવાનું કહ્યું. મારા દાદા તો ખાટલાવશ હતા. પણ મારી દાદીએ મારા બાપને મુંબઈ જવાની ના કહી. ભાણુજીભાઈએ મહેણું માર્યું કે તમો ત્રણે ભાઈનાં જનોઈ લગન વગેરેના ખરચના રૂપિયા ૬૦૦૦) મેં તમને કરજે આપ્યા છે તે પાછા કહારે અદા કરશો ? માટે નોકરીને સારૂ આનાકાની ન કરો, એ બોલવું લાલશંકરને બહાડી નાંખ્યા સરખું લાગ્યું ને પછી તરત જ નીકળ્યા. મુંબઈમાં એક વરસ સુધી ૩૦ ને પગારે ને બીજાં એ વરસ સુધી ૪૫ ને પગારે નોકરી કીધી. પછી એ કારખાનું સરકારે ખૂતે લઈ જવાનું ઠેરવ્યું. જેરવીસે લાલશંકરને ૬૦ ને

પગારે પૂતે આવવાનું કહ્યું, પણ માએ ના લખી તેથી તે પૂતે ન ગયા. જેરવીસે ઘણું સારું સરટિક્રિકટ અને રૂ. ૧૩૫) ઈનામ આપ્યું. સરટિક્રિકટમાં લખે છે કે “લાલશંકર ગુજરાતી ને બાળબોધ અક્ષર ઘણા જ સુંદર લખે છે.”

પછી લાલશંકર ત્રણ વરસ સૂરતમાં રહ્યા. અહીં બાંય મેં હાલ ખરીદ કીધીછ ને જાહાં અસલ બાણજભાઇનું ઘર હતું ત્યાં તે સવારથી તે સાંજ સુધી બે કલાક ભોજનવિશ્રાંતિનો સમય કાઢી ત્રણ રૂપિયે હજાર એ લેખે નિત ૧ રૂપિયાનું નિયમપુરઃસર કામ કરતા.

સરકારે પૂતેથી છાપખાનું કાઢી નાખ્યું ત્યારે અધૂરાં રહેલાં પુસ્તકો મુબઈમાં લોકોનાં છાપખાનાંમાં છપાવવાને મોકલ્યાં—એ પ્રસંગે એનું તેડું આવ્યું. લાલશંકર પાછા મુબઈ ગયા તે બે વરસ સુધી ૩૦૦૦ પગારે રહ્યા.

એવામાં મુબઈની સદર અદાલતમાં રૂ. ૧૫ ની કારકુનની જગા નીકળી તેને માટે લાલશંકરે અરજ કરી અને પછી સને ૧૮૩૫ ના જાનેવારીની ૭ મી તારીખથી ત્યાહાં રહ્યા. પછી ૨૦—૨૫ નો પગાર થયો ને ૨૨ મી ઓક્ટોબર ૧૮૫૭ થી ૩૦ નો થયો.

ઘડપણ ને નબળાઇને લીધે કામ કરવાને અશક્ત થયાને લીધે સને ૧૮૬૩ ની ૭ મી ફેબ્રુઆરીથી લાલશંકરે મહીને રૂ. ૧૦ નું પેનશન લીધું. પેનશન લીધા પછી તે સપ્ટેમ્બરમાં સૂરત આવી રહ્યા. અહીં નબળાઇ વધી ખાટલે પડ્યા. સનેપાત થયો અને અંતે તે ચાર દહાડા અવાચક રહીને સંવત ૧૯૨૦ ના પોષ સુદ ૧૦ મે સને ૧૮૬૪ ની ૧૮ મી જાનેવારીએ ૫૬ વરસની ઉંમર પૂરી કરીને બીજે દહાડે મુક્ત થયા.

ઉદ્યોગમાં લાલશંકર જેવો કાષ્ટ ગુજરાતી તો મારા જોવામાં આવ્યો નથી. એ ચાર વાગતે નિત જીકતા. જીડીને લોકોના છાપખાનાનું લખવા બેસતા તે નવ વાગતા સુધી—એ દરમિયાનમાં મારી મા રસોઈ તૈયાર કરતી

તે જમીને બરાબર દશ વાગતે ઉતાવળી ચાલથી ૧૥ મૈલ ચાલી અદાલત જતા. ઓફિસમાં ૬ વાગતા સુધી કામ કરતા. ત્યાંથી ઘેર આવતાં રસ્તા-માંથી ઘરને સારું સોદો કરતા. ઘેર આવી ૮૥ વાગતા સુધી છાપાનું લખતા, પછી જમતા, પછી કલ્કાકેક કુરસદમાં ગાળી પાછા લખવા બેસતા તે ૧૧ ૧૨ વાગ્યા લગી. જોકે છાપાનું લખવાનું સાવચેતી ને ધીરજનું છે તોપણ પોતે મળવા આવે તેની સાથે અને મારી મા તથા મારી સાથે વાતો કરતાં જતાં સામુ લખાણુ સમજીને ઝડપથી લખ્યાં જતા.. બાળબોધ અક્ષરનાં મોટાં ૪ પૃષ્ઠનો એક રૂપિયો અને ગુજરાતી ૬ પૃષ્ઠનો એક રૂપિયો એ લેખે લખતા. અરે એના હાથનાં લખેલા પુસ્તકો ઘણાં જ છે. એના જેટલું કોઈ લહિયાએ લખ્યું નહિ હોય. મુંબઈમાં ત્રણચાર શિલાછાપખાનામાં જેટલી ગુજરાતી ચોપડીઓ જેટલી વાર છપાઈ છે તેમાંની ઘણીએક એના જ હાથની છે. જેરવીસના છાપખાનામાંથી નીકળેલાં એના બાળબોધ અક્ષરવાળાં પુસ્તકો બહુ જ છે-એ સિવાયે બીજી ઘણી પોથીઓ-ભગવત, ચંડીપાઠ, આદિ લઈ જે છપાઈ જ નથી.

શિક્ષામાળા પુસ્તક ૨ જામાં ત્રિકોણમિતિનો વિષય જે ઝીણા બાળ-બોધ અક્ષરે છે તે એનો પહેલો લખેલો. એના સહુથી સરસમાં સરસ બાળબોધ અક્ષરવાળાં પુસ્તકો ગુજરાતી વિદ્યા ઉદ્દેશ લાલ ને સંતોષ અને મરેડી ડમાર્ગનનું બીજગણિત છે. ગુજરાતી અક્ષરવાળાં પુસ્તકોમાં ભૂગોળવિદ્યા (ઝીણા અક્ષરની), પહેલી છપાએલી સંસાર ચોપડી અને મંડળી મળવાથી થતા લાભનો નિબંધ. પિંગળપ્રવેશ પહેલી આવૃત્તિ ને રસપ્રવેશ પણ એના જ લખેલા છે. મેં એના બાળબોધ અક્ષરનો સરસમાં સરસ નમૂનો રાખવાનો સુનેરી ઠાગળ ઉપર ચંડીપાઠ લખાવ્યો હતો જે તેણે મોટી ધીરજથી ને સફાઈથી મોટે અક્ષરે લખ્યો હતો-પણ એ પોથી ડાકટર ભાઉ દાજીની નજરે પડેથી એણે પોતાની લાઈબ્રેરીમાં રાખવાની ઇચ્છા દેખાડી લઈ લીધી-હું ઘણો જ દિલગીર છઉં કે તેની પાસે પણ ન રહી-પૂડું કરાવવાને ડાકટરે બહાર કાઢી હતી એવામાં કોઈ ચોરી

ગયું. લાલશંકર કહેતા કે 'અમારા જેરપીસના ખાતામાં એક દક્ષણી લહિયો હતો તેના જેવો તો મું'ગધ પ્રેસિડેન્સીમાં નહોતો ને તેના પછી તો હું એક રહ્યો છઉં', પણ હવે અવસ્થાથી અક્ષર ઊતરી ગયા છે !'

એટલા ઉદ્ધમની સાથે ઘર ચલાવવાની કાળજી રાખતા. મારી માએ બે વરસ ખાટલો ભોગવ્યો તેની ખટપટ કરતા. એ જ્યારે સૂરત રહેતા ત્યારે છાપખાનાવાળાના આગ્રહથી સૂરતથી કાપી લખી પોસ્ટમાં મોકલતા. લખ લખ એ જ એનો ઉદ્યોગ.

એટલો ઉદ્ધમ જોઈને લોકને એવું લાગશે કે તે લોભી હતા, પણ નહિ, ઘરમાં કુટુંબને સારી હાલતમાં રાખવાને માટે, પરોણાદોસ્તોની ખાતર કરવા માટે, અને ન્યાતમાં ઊજળા કહેવાતા હતા તે તેવા હંમેશ કહેવાઈએ એટલા માટે અને અંદર તો પોલું હતું માટે એને ઉદ્ધમ કરવો પડતો—તેમાં વળી ડાહ્યો દીકરો દેશાવર ભોગવે તે પ્રમાણે છાપખાનાવાળા એના જ અક્ષર પસંદ કરતા તેથી તેઓ એને જ મહેનત આપતા—આપુ હરશેડ દેવલેકરે તો ખરી જ લકિત દેખાડી—કે એના મુઆ પછી કોઈ ગુજ રાતી પુસ્તક જીજ્ઞની પાસે લખાવી છપાવ્યું નથી.

સદરઅદાલતમાં રહ્યા છતાં એણે વકીલ મુનસફની પરીક્ષા ન આપી, તેનું કારણ એ કે તે તરતના લાભને વધારે જોતા, અને વકીલ થઈ ખુશામતને તથા મુનસફ થઈ ઉપરીના ઠપકા સાંભળવાને ઈચ્છતા નહિ. તેઓ કહેતા કે 'લોકો સરકારી કામદારોને માન આપે છે પણ તેઓને ટોપી-વાળાઓના કેટલા ઠપકા સાંભળવા પડે છે ને તેઓને કેટલી અંદરખાનેની ખુશામતથી નીભવું પડે છે તે અમે જ જાણીએ છ.' 'ઈશ્વરે મારાં કાંડાંમા જોર મૂક્યું છ એટલે મારે નચિંતથી રળવાનું છે; મોટા કામમાં હાથ ધાલવાથી કેટલીક નીતિને આધે મૂકવી પડે છે.'

એક વખત વિદ્યારામ શિરસ્તેદારે લાલશંકરને કહ્યું કે 'મારું એક પુસ્તક લખવું છે તે ઘેર આવીને લખો.' મારા ગાળે જવાખ દીધો કે 'ઘેર

આવીને તો નહિ લખું, મારે ઘેર લખું” એ અને બીજે કેટલેક પ્રસંગે સ્પષ્ટ લાખણ કરેલું તેથી તે શિરસ્તેદાર મનમાં નારાજ હતો ને બંચે પગારે વધવા દેતો નહિ. પણ જૂનો પુખ્ત હોશિયાર કારકુન પડ્યો એટલે તેનાથી તેને કાઠી મુકાવાયો નહિ.

લાલશંકર સહુને સારી સલાહ આપતા—શાંત રીતે તડ ને ભડ જવાખ દેતા—તેમ વ્યવહારમાં પણ ઘણા ચોખ્ખા રહેતા. પોતાના ઘરખરચનો હિસાબ લેતા—રૂપિયો પેટી ઉપર મુકાવી કાપી આપતા—દુનિયાદારી સમજતા.

જેરવીસના ખાતામાં હતા ત્યારે ઘેર બીજાઓનું લખતા નહિ, પણ ચાકરી કરી આવ્યા પછી પોતાના મિત્ર રણછોડદાસ ગિરધરભાઈ, ખીમજી ભટ અને કેટલાક દક્ષણીઓ સાથે બેસી આનંદ કરી બહાર જતા—ગાયન હરિકથા વગેરે સાંભળતા; તેમ સૂરતમાં ત્રણ વરસ રહ્યા ત્યારે પણ રાતે કામ કરતા નહિ; દોસ્તદારોમાં મહાલતા—પણ સવારથી તે સાંજ સુધી કાઢને મળતા નહિ, ન્યાતમાં જમવા પણ જતા નહિ, એવા નિયમસર કામ કરનારા હતા. પણ જે દહાડેથી સદર અદાલતમાં ૧૫ને પગારે રહ્યા ત્યારથી ઘણી જ મહેનત કરવા માંડી. સને ૧૮૬૦ થી મેં એમને લખવાની ના કહી, ને એઓએ પણ લખવાનું બંધ રાખ્યું.

એ સંસ્કૃત સમજતા; કંઈ કંઈ બોલી પણ જાણતા—નિશાળ સંબંધી ઘણાખરાં પુસ્તકો લખેલાં એટલે તે સંબંધી પણ થોડુંઘણું જાણતા ને ગુજરાતીમાં તો નિપુણ હોય તેમાં નવાઈ જ શી? આહા! એની કાગળ લખવાની રીતથી તો અવધિ. જેમ અંગ્રેજોમાં પોપ, ઐરન ને કાઉપરના કાગળો વખણાય છે તેવા જ એના કાગળો હતા—અક્ષોસ, તે મેં ફાડી નાખ્યા છે! એવા કાગળોની ભાષા કેવી સરળ ને સુદ્ધ! ને મતલબ દુનિયાદારીની શિખામણ આપતી ને સંસ્કૃત શ્લોકથી ભરેલી! હું ખરેખર કુદૃષ્ટ કે મારાથી તેના જેવા કાગળો કાઢ કાળે લખાવાના નથી.

એના મારી માના ઉપર અને મારી માના એના ઉપર લખાએલા ત્રણચાર કાગળો મારા વાંચવામાં આવેલા. તેની ખૂબી શું?—કેવો પ્યાર ! કેવી નીતિ ! મારા ઉપર જે એના કાગળો, તેમાં કેટલી નર-માશ, કેટલો પ્યાર, ને કેટલી શિખામણ ! ઓ ભાઈ ! તમારી તો મને ખોટ જ છે. જ્યારે હું સૂરતમાં ત્રણ વરસ રહ્યો હતો ને મારી મા મરી ગઈ હતી તે વખત જ્યારે પોતે મુંબઈમાં એકલા હતા ને જ્યારે માધવાનળની ચોપડીનો ઉતારો કરતા હતા, ત્યારે માધવને દેશનિકાલ થયેથી તેના બાપે જે રૂઢ કીધું છે તે વાંચતાં તેને ધુળરી ધૂરી હતી ને હાથમાંથી કલમ પડી ગઈ હતી ને પોતે પણ પડી ગયા હતા; એ બનાવ જે તેણે મને કાગળમાં આમે-હૂબ ચીતરી મોકલ્યો હતો તે મને હજી સાંભરે છે. સામળદાસની ચોપડીઓની પ્રસિદ્ધિ કરવાનું થોડુંક માન એને પણ છે. એણે જ, બાપુ હુરશેઠ દેવલેકર છાપખાનાવાળાને સલાહ આપી હતી કે એ ચોપડીઓ છપાવીશ તો તને ને લોકને લાભ થશે. એ ચોપડીઓ એણે જ જેના ઘરમાં પોતે ભાડે રહેતા તેના ઘરમાં હાથની લખેલી હતી તેની પાસ બહાર કઢાવી—એવી સરતથી કે એક છાપેલી ચોપડી તેને આપવામાં આવશે. પોતાને પિંગળનું જ્ઞાન નહિ તેથી પ્રત પ્રમાણે જ નકલ કર્યા કીધી.

એને પુસ્તકોની સંભાળ રાખવાની બહુ કાળજી હતી. અમારા ઘરડાના ઘરમાં સુમારવનાનાં સંસ્કૃત પુસ્તકો હતાં, જેની તેણે વર્ગ બાંધી ટીપ કરી હતી; પણ હાય ! મોટી આગે તેનો સંહાર કરી નાખ્યો.

એને ગુજરાતી કવિતા ઉપર લક્ષ નહિ પણ ગાયનમાં સારી સમજ હતી. પોતે પણ સાથે ગાતા—એ વેળાએ એવી તો મજા કરતા કે કંઈ કહ્યાની જ વાત નહિ. એણે સૂરતના વિજયાનંદને સારી પેઠે સાંભળેલા અને ભીમાનંદ ગવૈયો, જે એનો સગો ને સ્નેહી, તેની સાથે થોડા ફરેલા—ને નાનપણમાં બહુ સાંભળેલું. જે દહાડેથી મેં કવિતા કરવા માંડી તે દહાડેથી એને કવિતાસંબંધી જ્ઞાન સારું થવા લાગ્યું ને પછી પોતાના આનંદને માટે

મારી જ કવિતા વાંચતા, ને કહેતા કે ‘ભાઈ તારી કવિતા વાંચવાથી રોવું આવેછ પણ પછો બહુ સુખ થાયછ.’

સુધારાવાળાઓના વિચાર તેને ખરેખર ગમતા હતા—પણ કહેતા કે ‘હમણાં બહાર પડવાનો વખત નથી. ઘણા દહાડા થયાં એટલે એની મેળે ચાલશે.’ જાતિભેદ વિષે કહેતા કે ‘૨૫ જણ જુદા પડે તો તું સામેલ થજે.’ મારા પુનર્વિવાહ તરફના વિચારો ઉપરથી કેટલાક લોકો એને મોઢે મારી નિંદા કરતા તો તેઓને તે જવાબ દેતા કે ‘ભાઈ! જેવો જેનો વિચાર; તે કહેછ તે ખોટું શું છે? તે તો મને પણ કહેછ કે તમે પુનર્વિવાહ કરો.’ એઓ બુદ્ધિવર્ધક સલામમાં આવતા—હું ભાષણ કરતો તે પોતે સામે ખુરશી ઉપર બેસી સાંભળતા. એણે પણ એક વખત સત્ય ઉપર નિબંધ વાંચ્યો હતો. હું આટલો સુધારામાં અગ્રેસર પણ મારાથી તે દુઃખી થતા નહિ.

મારા ઉપર એનો પ્રેમ અતિશે—મને જ દેખતા—મારી મરજી ઉપરાંત કામ કરતા નહિ. મારાં લખાણની નકલ કરી આપતા ને હું પણ નિબંધ અથવા કવિતા લખીને પ્રથમ એની આગળ વાંચતો ને જ્યાં હૃદયી જ્યાંદે ફાટયો હોઉં ત્યાં ફેરફાર કરવાની સલાહ આપતા—ને તેમ હું કરતો. મારી ઉમ્મરમાં એણે એક પ્રસંગ સિવાયે કોઈ વખત ઝાંસો સરખો પણ કીધો નથી—એકી બાંધણીનો બોધ કસ્યાં કીધોછ—રે મને દુઃખ થાય માટે પોતે બીજી વાર પરાણ્યા નહિ. મારી ભૂલ, માફ સાહસ એણે સાંખ્યા કીધુંછ ને મારા ઉદ્યોગમાં મને હંમેશા ઉત્તેજન અને સાહ્યતા આપ્યાં કીધાંછ.

એની પ્રવૃત્તિ પ્રેમાળ, ટેકી, ધીરી, સંતોષી, ને રસિક હતી. જેઓ એના પ્રસંગમાં આવેલા તે સહુની જ એણે પ્રીતિ સંપાદન કીધી હતી. નિયમસર ખરચ કરતાર, પણ પ્રસંગે હૃદયી બહાર જતા—ન્યાયમાં ઊજળા ને પ્રતિષ્ઠિત કહેવાતા. મારી માંદી માને પગરસ્તે સૂરત લઈ આવ્યા તો ગિયાનો, આંગડિયા, મસાલ સાથેનો ખરચ રૂ. ૩૦૦) કીધો.

ધણી ધણી વાતો લખવાની છે પણ નિરાંત નથી. એણે ૩૭ વરસમાં ૨૫૦૦૦) રૂપિયા ખરી મહેનતથી મેળવ્યા. તેમાં પોતાના બાપનું રૂ. ૬૦૦૦) નું કરજ તેમાં ત્રીજે હિસ્સે રૂ. ૨૦૦૦) પોતાના આપ્યા; પોતાના અધરણીનો, મારા જનોઈનો ને એ વાર લગનનો, મારા અધરણીનો, મારી માના મુઆનો ને મારી વહુના મુઆનો તમામ ખર્ચ પોતે કીધો. એ મુઆ ત્યારે રૂ. ૫૦૦૦) ની ૪ ટકાની ટ્રોમીસરી નોટ, રૂ. ૧૦૦૦) નું ધરણું, એ ગાળાનું એક ઘર જેને બંધાવતા રૂ. ૧૨૦૦ ને સમરાવતાં ૬૦૦, એમ રૂ. ૧૮૦૦ ને ભાંચના રૂ. ૨૦૦) ગણીએ એ મળીને રૂ. ૨૦૦૦) અને ૫૦૦)-નો બીજો સામાન એટલો વારસો મારે સાડ મૂક્યો હતો.

મારી મા નવદુર્ગા જેને સહુ નહાની કહેતા અથવા સાસરેથી રુક-મણીવહુ તે સંવત ૧૮૭૫ ના આસો મહીનામાં જન્મી ને ૧૯૦૭ ના કારતક વદ ૪થે તેત્રીસ વરસની ઉંમરે મરી ગઈ. એ ઘરકામમાં કુશળ, સુધડ, ઉદ્યોગી, કરકસર સમજનારી, ને સંતોષી હતી. એને લખતાં વાંચતાં, ભરતાં સીવતાં ને ગીત ગાતાં સાડ આવડતું. સ્વભાવ ગરીબ અને મળતાવડો હતો. પણ મને ધાકમાં બહુ રાખતી. એને પોતાનાં ગરીબ સગાંની બહુ દાઝ હતી ને વેળાએ વેળાએ તેઓને લૂગડાં વગેરે આપી મદદ કરતી. એ એકલી પડતી ત્યારે પોતાનાં મરી ગયેલાં વહાલાંને સંભારી રડતી. એને પૂજાપાઠનું બહુ ગમતું હતું. કાઈ માગનારને લીખ આપ્યા વિના પાછું કાઢતી નહિ. એક વખત એક ધુતારો બાવો મારા બાપ લખતા હતા તહીં આવીને બોલ્યો કે તપખીર સૂંઘાડ. મારા બાપે સૂંઘાડી ને સૂંઘાડી એટલે બાવાએ મોઢામાંથી કુક્કા કાઢ્યા (સહુ કહેતા કે આંતરડાંના ગૂંછળાં), ચોખા લેઈને પાણી કાઢ્યું. એ જોઈને મારા બાપ ભોળવાઈ ગયા ને ઘરમાં કહ્યું કે એને એક ઘોતિયું ને અંગરખો આપો. મારી મા જે રસોઈમાં હતી તેણે બહાર આવી પેટા બાવાને ધમકાવી કાઢી મૂક્યો. મારા બાપ ભોળવાય તેવા તો નહોતા પણ એક તે દહાડે કાણ જાણે શું થઈ ગયું ? એ વાત હજી મને સાંભરે છે ! અરે મંદવાડમાં જ્યારે મને બોલાવતી ને

પોતાના દુખતા પેટ ઉપર મારું મોટપણું શરમાતું માથું મુકાવતી ને પછી પ્રેમથી-છેલ્લા પ્રેમથી (ફરી દહાડા આવ્યા નહિ) ધીમાં આંસુ પાડતી તેચિત્ર હું નથી ભૂલતો જો ! એ પ્રમાણે મારાં માઆપ સંબંધી થોડી ઘણી હજીકત છે. ખરેખર મારાં ગરીબ પણ કુલીન માઆપના સદ્ગુણો વિષે હું જેટલું બોલું તેટલું થોડું છે ને બોલું તે પણ લોકમાં બડાઈ કહેવાય. પણ આ પ્રસંગે હું મારા અંતઃકરણથી ઈચ્છું છ કે જેટલો હું તેઓથી સંતોષ પામ્યો છ તેવો સંતોષ બીજાં છોકરાંઓ પણ પોતાના માઆપથી પામે.

૧૮૬૬

પર

કલમને ખોળે

૧. હું જાનેવારીમાં મુંબઈ ગયો ને ત્યાં મારા બાપે ગોઠવણ કરી મેલી હતી તે પ્રમાણે ૧૦ મી જાનેવારીથી તે ૧૦ મી જુન સુધી ૧૧ થી તે ૪ વાગ્યા લગી જીવરાજ બાલુવાળાના દ્વારકાદાસ નામના છોકરાને રૂ ૨૫ ને પગારે અંગ્રેજી શીખવવા જતો. એ છોકરાની સ્થિતિ બાણુવા ઉપર નહોતી, પાંચ કલાકમાં દસેક વાર અભ્યાસમાંથી ગિઠીને ફરી આવતો. અને સ્મરણ-શક્તિ સારી નહોતી તેમ એનો ઉદ્યોગ પણ સારો નહોતો. બાણુનાર યોગ્ય નહિ તેથી નકામો પગાર લયાં કરવો એ ઠીક નહિ તેથી અને મારો વખત નકામો જતો તેથી મેં તેને છોડી દીધો.

૨. સવારથી તે ૯ વાગ્યા સુધી હું એક દક્ષણી શાસ્ત્રી પાસે 'સિદ્ધાંત-કૌમુદી' શીખતો જે મેં કેટલેએક મહીને અપત્યાધિકાર સુધી ચલાવી બંધ રાખી.

૩. સૂરતથી મુંબઈ ગયા પછી એકાદ મહીનો સૂરતમાં ખાધેલા પાકની ગરમીથી (મુંબઈમાં કેફ કરવો તદ્દન મૂઝી દીધો હતો) અને સ્ત્રીવનાનો હતો તેથી હું શરીરે હેરાન રહ્યો હતો.

૪. એ પાંચ મહીનામાં મારી હાલત આ પ્રમાણે હતી.—એક પાસથી વિદ્યા, અધિકારથી પ્રસિદ્ધિ ક્યારે પામીશ એનો વિચાર જોસમાં ચાલતો—કાયદા શીખી વકીલની પરીક્ષા આપવી ધારતો; ભભકો કરવાને મામલતદાર થવું ધારતો (મુનસફ નહિ); સંસ્કૃત, ફારસી, અંગ્રેજી, ઉર્દૂ * હિંદવી, મરેઠી વગેરે ધણીએક ભાષાઓ શીખી સર વિલિયમ જોન્સની પેઠે લિંગ-વિસ્ત થવું ધારતો; કાલેજમાં જવું ધારતો; અને અંગ્રેજોને શીખવી ગુજરાત કરી સ્વતંત્ર રહી વિદ્યાનંદમાં મગ્ન રહેવું ધારતો. બીજી પાસથી સૂરતમાં મેં રાખેલી કેટલીક વર્તણૂકો જોને હું મુંબઈ ગયા પછી અનીતિ સમજતો તેનો પશ્ચાત્તાપ કરતો (શીખવવા જતો ત્યાં અને રાતે) હું મારા બાપને કોઈનું નામ દઈ મારી વાત કહી તેમાં પાપ થયું કે નહિ, પાપથી કેમ મુક્ત થવાય એવા એવા સવાલો કરતો. તે મને કહેતા કે દુનિયાની રીતે જોતાં પાપ ખરું પણ પશ્ચાત્તાપ એ પાપથી મુક્ત થવાનું સાધન છે વગેરે વગેરે; મુંબઈ ગયાથી સૂરતમાંનાં વહાલાંનો વિયોગ થયેથી એ દુઃખ પણ થતું અને સંસારમાં રહ્યાથી પૈસા કમાવાથી, નામ મેળવવાથી પણ શું ? એવા એવા વેરાગના વિચારો પણ જોસમાં થયાં કરતા હતા. રે એ મારા ગભરાટમાં મેં ત્રણચાર વખત મારા બાપને કહેલું કે તમારી સ્ત્રી મરી ગઈછ, મારી સ્ત્રી મરી ગઈછ, માટે હવે આપણે માયામાં શું કરવા રહેવું જોઈએ. માટે ચલો કોઈ ગામડામાં જઈને કોઈ સરૌવર અથવા નદીને કાંઠે રહીએ ને થોડાક ઉદ્યોગથી આપણો નિર્વાહ કરી સંતોષથી વિદ્યાભ્યાસ કર્યાં કરી આનંદમાં રહીએ. એ મારી હાલત જોઈને મારા બાપને દિલમાં કેટલું દુઃખ થવું જોઈએ. હું એકનો એક લાડકો તેથી તે મને કેઈજ ધમકાવીને કહે નહિ. શું કહે બચારા ?

* એ મેં શીખવા માંડયું હવું—તાલીમનામાની જે કિતાબો અને એક બીજી ખેતની ચોપડી હું શીખ્યો હતો અને મોડી અક્ષરની અરજીઓ વાંચતાં પણ—પણ એ બધું હું હાલ ભૂલી ગયો છઉં. અલખત ધણીએક ઉર્દૂ શબ્દો જે મારા જાણ્યામાં છે તે એ શીખવા ઉપરથી અને પારસી ગુજરાતી બોલીમાં છપાએલા કેટલાક પ્રારસી ઉર્દૂના તરજુમા વાંચેલા તે ઉપરથી.

પોતે રસિક છતે નિર્ધન ને સ્ત્રીવિયોગી તેમાં મારી વૃત્તિ વેરાગી. પણ ધન્ય છે તેને કે પોતે પોતાનાં દુઃખનો જોસ મનમાં સમાવી મને શાસ્ત્રનાં ને દુનિયાદારીનાં દૃષ્ટાંતો આપી મારા મનનું સમાધાન કર્યાં કરતા. એ બાપ તારી મને બહુ ખૂટ છે ! એ મારી હાલત વિષે પૂરી સાક્ષી એક મારી ન્યાતના ધરડા પ્રધુમનજી હીરાચંદ્રજી આપી શકશે.

૫. એ ધૂમરએલી હાલતમાં જનરલ આસેમ્બલી ઈન્સ્ટીટ્યુશનના મકાનમાં નેટીવ બુક કલબ નામની લાયબ્રરીમાં હું એક દહાડો બેઠો હતો, ત્યાં એક ગુજરાતી પાઘડીવાળા ગોરા છોકરાને ચોપડીઓ લેમૂક કરતો દીઠો; થોડી વાર પછી કોણ બાણે શાથી (સાંભરતું નથી) અમે એક એકથી અબાણ્યા છતે વાતચીત કરવા મંડી પડ્યા. એ શખસ કાલેજમાં જતા મારી ન્યાતના ઝવેરીલાલ ઉમીયાશંકર હતા, જેણે મને કાલેજમાં દાખલ થવાની ભલામણ કરી તે વિષે ઘણું ઉત્તેજન આપ્યું હતું. મારા બાપે પણ મને એ જ સલાહ આપી ને પછી હું તા. ૧૩ મી જુન ૩. ૬૦) આપીને પેઈંગરટુડન્ટમાં નામ દાખલ કરાવી કલેરસ્કાલરના કલાસમાં બેઠો, બે મહીના પછી મારી વહુનું વરસી સારવાને મારે સૂરત આવવું પડ્યું. અહીં વળી ૧૯૧૦ ના ભાદરવા વદ પાંચમે મારા કાકાનું મરણ થયું. એ રીતે બે મહીના પાછા સૂરતમાં કાઢવા પડ્યા. પછી પાછા મુંબઈ જઈ રાત્ર દિવસ અભ્યાસ કરી મેં ડીસેમ્બરમાં પરીક્ષા આપી અને સોએ આઠ આની મેળવી હું ઉવેસ્ટસ્કાલર થયો-મને મહીને ૧૫ રૂપિયા મળતા થયા.

૬. એ વખત હિસાબ શિખવનાર દાદાભાઈ નવરોરજી પ્રોફેસર હતા. બીજા કોણ કોણ પ્રોફેસરો હતા અને બીજે શો શો અભ્યાસ ચાલતો તે મને સાંભરતું નથી. મારી સાથે પરીક્ષા આપનારા છોકરાઓએ દાદાભાઈ કને તકરાર લીધી હતી કે નર્મદાશંકરની હાજરી અમારા જેવી બરોબર નથી માટે કેટલીએક આની ઓછી કરવી જોઈએ-દાદાભાઈએ જવાબ દીધો હતો કે તમે તમારા જાળવામાં સ્પેલીંગમાં ઘણી ચૂક કરી છે ને એણે કીધી

નથી. હું મગજ થયો હતો કે સૂરતમાં ત્રણ વરસ અંગ્રેજ એક પણ ચોપડી ન વાંચ્યાં છતાં સ્પેલીંગમાં મેં કંઈ ચૂક ન કરી !

૭. ૧૮૫૫ માં પણ મનનો ગભરાટ ઓછો નહોતો-ધૂંધવાતો ને ધૂંધવાતો રહેતો. હું ગપ્પાં માસ્યાં કરતો, વિલાયત જવાના તડાકા મારતો, બીજા લેસન કરતા ત્યારે હું મારા પોતાના જ વિચાર કસ્યાં કરતો, પ્રોફેસરોનાં લેકચર પણ મન દઈ સાંભળતો નહિ, મારા સાથી મોરલીધર ગિરધર જે હાલ કુચ્છની દરબારમાં છે તે, ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકર જે હાલ વેપારી છે તે અને ત્રિભોવનદાસ દુવારકાંદાસ જે હાલ કમરૂદ્દીન તૈયબજી વડીલને ત્યાં છે તે માફ બોલવું ચાલવું જોઈને મને લાલાજી કહીને બોલાવતા. હું લેસન બેસન કરતો નહિ પણ જ્યારે હાર્કનેસના કલાસમાં ફાલ્કનરના શિપરેક્ટની કવિતા અને વર્ડઝવર્થની કવિતા ચાલતી ત્યારે હું એક ચિત્તે તે સાંભળતો ખરો-ખરો એ કવિતામાંના સૃષ્ટિસૌંદર્યના વર્ણનની અસર મને બહુ જ થતી; શિપરેક્ટમાંના ખલાસીઓની આખર સુધીની બહાદુરી હજી મને સાંભરેછ. વળી મને સાંભરેછ કે મેં આગસ્ટમાં સોએક લાર્ડન અંગ્રેજીમાં પરચૂરણ પરચૂરણ બાબતની જોડીને મીં રીડને બતાવી હતી પણ એણે તે જોઈને મને હસી કાઢ્યો હતો.

૮. હું મારી ચળિત વૃત્તિને ઠેકાણે આણવાને બહુ મથતો, પણ કંઈ માફ ફાવતું નહિ. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં ધીરા ભગતનાં બેત્રણ પદ મારા વાંચવામાં આવ્યાં તે ઉપરથી હું દહાડોરાત તેની જ લવારી કરતો. એ પદોના વિચાર મારી વેરાગવૃત્તિને મળતા હતા. ચોથે કે પાંચમે દહાડે મારા મનમાં સહજ આવ્યું કે હું પણ એ ઢાળનું કંઈ બનાવું-પછી મેં ‘પરબ્રહ્મ જગદર્તારે સ્મરોની ભાઈ હરધડી’ એ પદ બનાવ્યું ને બીજે દહાડે ‘જીવ તૂં મૂરખ સમજેરે કહુંછું ઘેલા ફરી ફરી’ એ બનાવ્યું-પછી વિચાર કર્યો કે આવી રીતે હું જાતે બનાવવાની ટેવ રાખું તો મારી વૃત્તિ ઠરી ઠામ થાય ખરી-કોઈ પણ રીતે વૃત્તિ સ્થિર થાય છે એ મારો ઉદ્દેશ હતો.

“ મિત્રશિરોમણિ કવ્યોપનામક લાઇ મનમોહનદાસ વિ० રણછોડ-
દાસજી પ્રતિ મુખ્યધથી લા० સ્નેહાભિલાષી નર્મદાશંકર વિ० લાલશંકરના
આશીરવાદ-વિશેષ આતી સાથે મોકલેલું પત્રક (વ્યભિચારનિષેધક નિબંધ-
માંની કવિતા) અવલોકન કરી લખાણમાં માત્રા તથા અક્ષર સંબંધી ભૂલો
સુધારી છંદછંદનાં નામ પણ મથાળે લખી તે પત્રક નાટપેડ એલ્ફિન્સ્ટન
ઇન્સ્ટીટ્યૂશન એ ઠેકાણે પાછું રવાને કરવું-એમ થયેથી મોટા ઉપકાર થશે.

“ હું કવિતાપ્રકરણમાં છેક અન્નણ્યો છઉં, પરંતુ એ વિષય જાણવા-
ની મારી ઉત્કંઠિત ઇચ્છા છે ને ગમ પણ પડશે એમ ધારૂં છઉં, વાસ્તે
તમે મારો કર ગ્રહી પિંગળક્ષેત્રની જતરા કરાવશો એમ આશા રાખું છઉં.

“ તમારી પાસે જે મોકલ્યું છે તે તથા બીજું કેટલુંએક મેં કીધેલું
છે તે ઉટાંગ બાંધી કંઈ તમારું ને કંઈ દ્વલપતરામનું જોઈ જોઈને ગોડવેલું છે.

“અંગ્રેજીમાં કહે છે Poets are born તે પ્રમાણે કવિતા કરવામાં
વિચારશક્તિનું સામર્થ્ય જોઈએ;-ફક્ત પિંગળની રીત જાણવી મારા
ધાર્યામાં બસ નથી-તેમ વિચાર ને તર્ક હોય એટલે બસ એમ પણ નથી;
તેને પ્રબંધરૂપી ભાષાનાં વસ્ત્રો પહેરાવવાં અવશ્ય છે-વસ્ત્ર વગર અદ્વંકાર
શોભે નહિ.

“વણુ લૂણુ રસોઇ જેમ, લાગે ન કંઈ સ્વાદ,”

“કીરતન રાગમાં સૂણતાં, છાંડે નારિતક નાદ.”

(એ પણ સુધારજો)

“ હવે મારી વિચારશક્તિ અને તર્કશક્તિ વધારે કેળવાઈ શકે તેવી
છે પણ રીતિ વના અગ્રરૂં લાગે છે. શંકરને લીધે ઘણો કાળ જાય છે અને
તેને સારૂ પિંગળ સંબંધી પ્રાકૃત ગ્રંથો ભણી લેવાની જરૂર છે.

“તેમ, શુરુ વના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી; ને એ છંદમાં અસલથી સૂરત-
ના કેટલાએક કાણુબીઓની પડે કવિત વગેરેનો મેં અભ્યાસ કર્યો નથી,

તેથી આવડશે કે નહિ એની ગભરામણ થાય છે. વળી એ વિષય શિખ-
વવાને મારા પરિચયમાં કોઈ જ નથી, વાસ્તે કૃપા કરીને શિક્ષકપણું સ્વીકારી
હું શિષ્યની હોંસ પૂરી પાડનાર આપ સમર્થ છો. સન્નજને કાળક્ષેપ સારૂ
ક્ષમા કરવી.

“ભાઈ મોહનલાલને તથા વડીલ રણછોડદાસજીને મારા યથાયોગ્ય
કહેવા.

“મારે માસ એપ્રિલમાં લગન સારૂ સૂરત આવવું છે તે સમયે તમારા
દર્શન કરવાની તથા કેટલીએક શિક્ષા લેવાની આશા રાખું છું. પરંતુ હાલ
પિંગળશાસ્ત્રપ્રવેશક ક્રિયા ગ્રંથો વાંચવા જરૂરના છે તે લખવું. સુત્રને બહુ
શું લખીએ ? મજપાસથી કામ લેવાને આચકો ન આવો-એ જ તા. ૧૬
ફેબ્રુઆરી ૧૮૫૬.” (એ કાગળનો જવાબ આવ્યો નહોતો-જ્યારે મને ગયે
વરસે મારી હકીકત લખવાનો વિચાર થયો તારે મેં અનમોહનદાસને ભરમ-
માં કહ્યું કે તમારી પાસે મારો કાગળ હોય તો તે આપો-પછી કેટલેક
મહીને તેઓએ મને કાગળ આપ્યો, તે ઉપર દાખલ કર્યો છે.)

૧૬. અનમોહનદાસનો જવાબ ન આવ્યેથી મેં માત્રાકવિતા લખવી
બંધ રાખી હતી. અક્ષરકવિતા અને પદો થોડાં થોડાં બનાવતો.

૧૭. સને ૧૮૫૬ ના અગ્રેલમાં હું સૂરત આવ્યો ને મેમાં સંવત
૧૯૧૨ ના વૈશાખ સુદ ૧૨ એ પંડ્યા ત્રિપુરાનંદની છોકરી ડાહીગવરી*
સાથે પરણ્યો, ને પછી મુંબઈ ગયો.

* મારી સ્ત્રી મુઆ પછી મારે ફરી લગન કરવાનો વિચાર નહોતો, પણ
બાપે એક સાથે મારો વિવાહ કર્યો હતો-પણ એ વિવાહ કેટલાંએક મારાં સગાંને
ગમતો નહિ ને જ્યાં ત્યાં ને જ્યારે ત્યારે ન્યાતમાં પણ એ વાત ચરચાતી-મને
તે ગમતું નહિ. પછી એક દહાડો જોસ્સામાં મેં મારે સાસરે કહેવડાવ્યું કે
જન્માક્ષર પાછા આપો. તેઓએ જવાબ આપ્યો કે તે તો બાળી નાખ્યાછ-એ
રાતે મેં વિવાહ ફેક કર્યો. નાગરી ન્યાતમાં એવું કામ થોડા જ જણ કરે છે કેમકે

“ મિત્રશિરોમણિ કવ્યોપનામક લાઇ મનમોહનદાસ વિ० રણછોડ-
દાસજી પ્રતિ મુખ્યધથી લા० સ્નેહાભિલાષી નર્મદાશંકર વિ० લાલશંકરના
આશીરવાદ-વિશેષ આતી સાથે મોકલેલું પત્રક (વ્યભિચારનિષેધક નિબંધ-
માંની કવિતા) અવલોકન કરી લખાણમાં માત્રા તથા અક્ષર સંબંધી ભૂલો
સુધારી છંદછંદનાં નામ પણ મથાળે લખી તે પત્રક નાટપેડ એલ્ફિન્સ્ટન
ઇન્સ્ટીટ્યૂશન એ ઠેકાણે પાછું રવાને કરવું-એમ થયેથી મોટા ઉપકાર થશે.

“ હું કવિતાપ્રકરણમાં છેક અન્નણ્યો છઉં, પરંતુ એ વિષય જાણવા-
ની મારી ઉત્કંઠિત ઇચ્છા છે તે ગમ પણ પડશે એમ ધારૂં છઉં, વાસ્તે
તમે મારો કર ગ્રહી પિંગળક્ષેત્રની જતરા કરાવશો એમ આશા રાખું છઉં.

“ તમારી પાસે જે મોકલ્યું છે તે તથા બીજું કેટલુંએક મેં કીધેલું
છે તે ઉટાંગ બાંધી કંઈ તમારું ને કંઈ દલપતરામનું જોઈ જોઈને ગોઠવેલું છે.

“અંગ્રેજીમાં કહે છે Poets are born તે પ્રમાણે કવિતા કરવામાં
વિચારશક્તિનું સામર્થ્ય જોઈએ;-ફક્ત પિંગળની રીત જાણવી મારા
ધારયામાં બસ નથી-તેમ વિચાર ને તર્ક હોય એટલે બસ એમ પણ નથી;
તેને પ્રબંધરૂપી ભાષાનાં વસ્ત્રો પહેરાવવાં અવશ્ય છે-વસ્ત્ર વગર અન્નકાર
શોભે નહિ.

“વણુ લૂણુ રસોઇ જેમ, લાગે ન કંઈ સ્વાદ,”

“કીરતન રાગમાં સૂણતાં, છાંડે નાસ્તિક નાદ.”

(એ પણ સુધારજો)

“ હવે મારી વિચારશક્તિ અને તર્કશક્તિ વધારે કેળવાઈ શકે તેવી
છે પણ રીતિ વના અગ્રરૂં લાગે છે. શંકાને લીધે ઘણો કાળ જાય છે અને
તેને સારૂ પિંગળ સંબંધી પ્રાકૃત ગ્રંથો ભણી લેવાની જરૂર છે.

“તેમ, ગુરુ વના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી; ને એ છંદમાં અસલથી સૂરત-
ના કેટલાએક કણુખીઓની પડે કવિત વગેરેનો મેં અભ્યાસ કર્યો નથી,

વખતના પાછલા ભાગમાં કાલેજ છોડ્યા પછી મેં ગુજરાતી ડિપુટી શિર-
સ્તેદારની જગાને સારૂ સદર અદાલતના રેજિસ્ટર મિં કોકસનને અરજી
કરી હતી પણ કંઈ વળ્યું નહોતું.

૨૧. કાલેજ છોડ્યા પછી ઘેર ખેડા-એક પાસથી કવિતા કરવાનું
રાખ્યું ને બીજી પાસથી વૃત્તરત્નાકર અને રઘુવંશ શીખવાનું દેવશંકર શુક્લ
પાસે રાખ્યું. તેમાં વૃત્તરત્નાકર પુસ્તક પૂરું શીખ્યો ને રઘુવંશનો બીજો ને
ત્રીજો એમ બે સર્ગ શીખ્યો.

૨૨. તા. ૧૫ મી ઓગસ્ટે રાસ્તગોફતારમાં ગોસાંધજી મહારાજની
ઉત્પત્તિ, તેઓનો ઇતિહાસ આદિલઈ બાબતો ઉપર ૧૦૦) રૂપિયા ધનામના
નિબંધની જાહેરખબર છપાઈ હતી તે ઉપરથી મેં લખવા ધાર્યો ને એને
માટે વૈજનાથ શાસ્ત્રી જે મુંબઈમાં મોટા મંદિરના જીવણલાલજી મહારાજના
આશ્રિત છે ને જે મારા સ્નેહી છે તેને મેં કહ્યું કે મહારાજે સંબંધી કેટલાંએક
મને પુસ્તકો આપો-તેણે જવાબ દીધો કે મારાથી તો મંદિરમાંથી અપાય
નહિ પણ તમે સૂરત જશો તો લાંથી મળશે. એ ઉપરથી મેં મારા આપને
કહ્યું કે મારે સાહિત્ય મેળવવાને સૂરત જવું પડશે-મનમાં એવું કે કદાપિ એ
ત્રંથો ન મળ્યા તો ચંતા નહિ પણ હિંદુસ્તાની પિંગળનાં પુસ્તકોની શોધ
તો થશે. પછી હું નવંબરમાં સૂરત આવ્યો. અહીં કંઈ વલ્લભમાર્ગનાં
ઘણાં પુસ્તકો મને મળ્યાં નહિ, માટે તે ઉદ્યોગx મેં નરમ પાડ્યો.

૨૩. પછી અહીં(સૂરતમાં) મેં મારા દોસ્તદાર ૧૮૫૨ ની વખતના 'જ્ઞાન-
સાગર'ના છાપનાર જદુરામને પકડ્યો ને કહ્યું કે કોઈ પણ ઠેકાણેથી પિંગળ-
નું પુસ્તક અપાવ-પછી અમે ઘણે ઠેકાણે ફરયા તેમાં એક વખત અમે

xએ નિબંધ મેં પછવાડેથી લખી ઘરમાં રાખ્યો હતો પણ હાલ કોણ જાણે
તે ક્યાં છે ?

એક ગોરધન ÷ નામના કડિયાને ત્યાં ગયા. ત્યાં મેં કેટલાંએક મારાં બનાવેલાં પદો ગાયાં ને તે કડિયો ખુશ થયો ને બોલ્યો કે મારા ગુરુ લાલદાસ મોટા કવેસર હતા, તેનાં પુસ્તકો સઘળાં મારી પાસ છે. તેમાં જોઇશું-તમે કાલે આવજો. પછી હું ખીજે દહાડે તેની પાસે ગયો ને ત્યાં પટારો ઉઘાડ્યો. તેમાંથી છંદરતનાવળી નામનું પુસ્તક નીકળ્યું. તેણે કહ્યું કે હું ઘેર તો નહિ આપું પણ અહીં આવી લખી લો. પછી હું રોજ સવારે કલમ ખડિયો કાગળ લઇને તેને ઘેર જતો ને પિંગળ લખતો. તે કડિયા પાસે લાલદાસનાં કરેલાં ચાળીસેક રંગેલાં ને સારા અક્ષરથી લખેલાં ચિત્રકાવ્ય હતાં તે મને તેણે દેખાડ્યાં ને વાંચી બતાવ્યાં-મારું મન તે લેવાનું થયું.

મેં ગોરધનદાસ જેને ભગતજી કહેતા તેને કહ્યું કે, અહીં તમારે ઘેર તો જ્ઞાનની વાતો ચાલે છે એટલે મારાથી લખાતું નથી. તમે મને થોડાં પાનાં રતનાવળીનાં ને ચારપાંચ ચિત્રકાવ્ય ઘેર લઈ જવા દો તો ખીજે દહાડે પાછાં આપીને ખીજાં લઈ જઈશ. તે વાત તેના મનમાં ઊતરી ને પછી હું રોજ ચાર પાંચ ચિત્રકાવ્ય લઈ ને રસ્તામાં ચિતારાની દુકાને નક્ક ચીતરવાને આપું. ઘેર જઈ જમું ને પાછલે પહેરે ચિતારા પાસથી લઈ આવું. રાતે તેમાં અક્ષર લખું ને વળી રતનાવળી લખું. એ રીતે મેં સઘળાં ચિત્રકાવ્ય ચીતરાવી લખી રાખ્યાં ને રતનાવળી પણ લખી લીધી. એ પિંગળના પુસ્તકની મતલબ મેં મારી મેળે સંસ્કૃતને જોરે સમજી લીધી. એ પુસ્તકથી મને દોહરા ચોપાઈ વગેરે માત્રાવૃત્તોના નિયમ જણાયા.

÷ એ કડિયો છાના કામ ઉપર ચીતરવામાં અને પથ્થર કોતરવામાં ઘણો હોશિયાર છે. અક્ષર ઘણા સરસ લખે છે. તેમ એણે હિંદુસ્તાની ભાષાના વેદાંતના ગ્રંથો બહુ વાંચ્યા છે. એ હાલમાં મારું નવું ધર બંધાય છે ત્યાં મિસ્તરીપણું કરે છે—આજકાલ એના જેવો કિસળી કડિયો સૂરતમાં નથી.

૨

૧. જાનેવારીમાં, ભણેલાં સ્ત્રીપુરુષ અને ન ભણેલાં સ્ત્રીપુરુષ એ એ વિષે એક વાત કવિતામાં જોડતો હતો, એવામાં સન ૧૮૫૫-૫૬નાં 'બુદ્ધિ-પ્રકાશ'માં કવિ દ્વલપતરામે પિંગળ સંબંધી જે કંઈ કંઈ લખેલું તે મારા બાપના જોવામાં આવ્યું. એ જોતાં તેઓ બોલ્યા કે, કવિતાની રીતિઓ પણ કવિતામાં લખવી એ મોટી વાત છે. હું બોલ્યો કે, તેમાં કંઈ દમ નથી. તેઓ બોલ્યા કે, હું તો તારી હોંશિયારી ક્યારે જાણું કે પિંગળ બનાવે ત્યારે. પછી મેં પેલી વાત લખવી છોડી દઈ પિંગળ બનાવવા માંડ્યું, ને પ્રારંભમાં જ 'લલગૂ સમજી સગણ ને જગણે જાણુ લગૂલ' એ કુંડળિયો કીધો તેથી તે ખુશ થયા ને બોલ્યા કે, હવે મારી ખાતરી થઈ. મતલબ કે એ લઘુ ને એક ગુરુ અક્ષર હોય તો તેને સગણ કહેવો એને સાડ મેં લલગૂ એવી સંજ્ઞા આપી તેથી.

૨. ફેબ્રુઆરીમાં, હું ગોકળદાસ તેજપાળ વિદ્યાલયમાં રૂ. ૨૮) ને પગારે માસ્તર રહ્યો. એ વખતે મારી સાથે ત્રિભોવનદાસ દ્વારકાદાસ પણ એટલે જ પગારે રહ્યા હતા, પણ થોડા મહીના પછી તેઓએ રાજીનામું આપ્યું હતું. હું નિશાળને પાંચ વાગતે છોડ્યા પછી નિશાળમાં રહી, દરિયો આકાશ, હોડી વગેરે જોવાતાં જાય તેવા એકાંતમાં મારા પિંગળપ્રવેશ-માંની કવિતા બનાવતો.

૩. માર્ચમાં, ગુરુ અને સ્ત્રીનો નિબંધ પૂરો કર્યો અને પિંગળપ્રવેશ મારા બાપના હાથથી લખાવી શિલાછાપા પર છપાવી તા. ૬ ટા અપરેલે લોકમાં પ્રગટ કર્યો.

૪. મને ગોકળદાસ તેજપાળ વિદ્યાલયમાં રૂ. ૩૫ નો પગાર થયો હતો. પણ એ ખાનગી ખાતા કરતાં સરકારી સ્કૂલમાં રહેવું વધારે માન-ભરેલું અને તેમાં આગળ વધાય એવું છે, એમ સમજી મેં સને ૧૮૫૮ની ૨૬ મી જાનેવારીએ એલફ્રિન્સ્ટન ઇન્સ્ટીટ્યૂશન સેન્ટ્રલ સ્કૂલમાં આસિસ્ટન્ટ માસ્તરની જગાને સાડ મિ. સ્મિથને અરજી કરી.

૫. તા. ૩ જ ફેબ્રુઆરીએ મને જવાબ આવ્યો. તા. ૭ મી ફેબ્રુઆરીએ મેં ગોકળદાસ તેજપાળ વિદ્યાલય છોડી અને તા. ૮ મીથી હું રૂ. ૪૦) ને પગારે સેન્ટ્રલ સ્કૂલમાં આસિસ્ટન્ટ માસ્ટર થયો.

૬. જાનેવારીથી મેં અલંકારપ્રવેશ લખવા માંડ્યો અને પ્રતાપરૂઢ નામના ગ્રંથમાંથી રસપ્રકરણ મેં એક ફેરસરામ નામના દક્ષણી પાસે શીખવા માંડ્યું.

૭. પછી સને ૧૮૫૫ ના સ્પ્ટેમ્બરથી તે સને ૧૮૫૮ ના માર્ચ સુધી જે મેં પરચૂરણ કવિતા કરી હતી તેના બે અંકો છપાવ્યા. નર્મ-કવિતા અંક ૧ લો તા. ૧૮ મી અપ્રેલ ૧૮૫૮ ને નર્મકવિતા અંક ૨ જે તા. ૦ ૧૪ મી મેએ પ્રગટ કર્યો. તેમ ૨૫ મી અપ્રેલે અલંકાર પ્રવેશ ને જુન કે જુલાઈમાં રસપ્રવેશ કાઢ્યા.

૮. માર્ચ મન કવિતા તરફ લાગેલું તેથી મને સ્કૂલમાં છોડરાઓ સાથે માથું ફેાડવું દુરસ્ત ન લાગ્યું. ‘સાડા દસથી તે પાંચ લગી કાહુ કાહુ થાય.’ એ કવિત જે રસપ્રવેશમાં છે તે મેં મારા સ્નેહી સ્કૂલના આસિસ્ટન્ટ માસ્ટરોને દેખાડ્યું. તેઓએ કહ્યું કે વાત તો ખરી છે. નિશાળના કામમાં દિલ ન લાગ્યાથી મેં મારા બાપને પૂછ્યા વના જ નવેમ્બરની ૨૩ મી એ સ્કૂલની નોકરી છોડી દીધી.

૧૪. મેં ઘેર આવી કલમના સામું જોઈ આંખમાં તેને ઝળઝળિયાં સાથે અરજ કરી કે ‘હવે હું તારે જોળે છઉં’. કાઈપણ રીતની પેદાશની ગોઠવણ ન કરેલી તેથી મારા બાપ મનમાં તો બહુ દાઝ્યા પણ પછી મને એટલું કહ્યું કે ‘ભાઈ, ઉતાવળ કરવાની શી જરૂર હતી?’ મેં વિચાર કીધો કે કવિતા તરફ મારું મન છે-નીતિ ભકિત તરફ મારું મન છે ને બીજા કાઈ ઉદ્યોગથી મારું મન માનતું નથી, માટે હરદાસનું કામ કરું કે જેથી પેટને પણ મળે ને મારો લખવા ભણવાનો ઉદ્યોગ કાયમ રહે-ગુજરાતીમાં

કયા કરનાર કોઇ હરદાસ છે નહિ ને મારી વાણી સારી છે, માટે સંસ્કૃત અભ્યાસ વધારી ગુજરાતીમાં આખ્યાનો બનાવી એ ઉદ્યોગે રહું એમ નક્કી કર્યા પછી મેં એ ત્રણ હિંદુશૈક્ષિકાઓ પાસે દ્રવ્યની મદદ માગી કે નિરાંતે થોડોક સંસ્કૃત અભ્યાસ કરી હરિકથાનું કામ ચલાવું. તેમાં એકજણે રૂ. ૨૫૦) ને બીજાએ રૂ. ૫૦) એટલા આપ્યા ને એક જણે ન આપતાં બિલટી મારી મળક કરી. જોઈએ તેટલી રકમ ન મળવાથી હું ઘણો નારાજ થયો તો પણ મેં ધાર્યો ઉદ્યોગ પાર પાડવાનું નક્કી રાખ્યું.

૫૩

કવિ દલપતરામ સાથેનો પ્રસંગ

એપ્રિલની આખરે મુંબઈ ગયા પછી હું પાંચ મહિના હરદાસનું કામ શીખવાને પૂને જવું ધારતો હતો એટલામાં દલપતરામ કવિ મુંબઈ આવના છે એવું મેં સાંભળ્યું, મારા મિત્રોએ મને ચીડવવા માંડ્યો કે તે આવે છ માટે તું નાસી જાયછ ? એ કારણથી મેં પૂને જવું મોઢૂં રાખ્યું. સને ૧૮૫૯ની મેની ૨૭ મીએ કવિ દલપતરામ ડિપુટીઈન્સપેક્ટર લાઈ મેહનલાલ સાથે આંખનું ઓસડ કરાવવાને મુંબઈ આવ્યા. ૧

૧ સને ૧૮૫૮ માં મંગળદાસ નથુભાઈએ કવિ દલપતરામને મુંબઈ આવવાને કાગળ લખ્યો હતો ને તેના જવાબમાં કવિએ લખ્યું હતો કે મારા આવવા જવાના ખરચને માટે રૂપિયા સોએકનો ખાંદોળસ્ત થવો જોઈએ—ને એ ઉપરથી એક ટીપ થઈ હતી ને તેમાં મંગળદાસ અને બીજા બુદ્ધિવર્ધકના સાથીઓએ રૂપિયા ભર્યા હતા—મેં પણ બે રૂપિયા ભર્યા હતા; પણ પછી કોણ જાણે શા કારણથી કવિ દલપતરામે મુંબઈ આવવું બંધ રાખ્યું હતું. મિ. હોપનો મુકામ ૧૮૫૯ ના જોમાસામાં મુંબઈમાં થવાનો હતો, તેથી કવિ દલપતરામે માંહે મળતા પોતાના મુરખાની કચેરીની સાથે આવવાનું વધારે સારું ધાર્યું હતું.

૫. તા. ૩ જુન ફેબ્રુઆરીએ મને જવાબ આવ્યો. તા. ૭ મી ફેબ્રુઆરીએ મેં ગોડગદાસ તેજપાળ વિદ્યાલય છોડી અને તા. ૮ મીથી હું રૂ. ૪૦) ને પગારે સેન્ટ્રલ સ્કૂલમાં આસિસ્ટન્ટ માસ્ટર થયો.

૬. જાનેવારીથી મેં અલંકારપ્રવેશ લખવા માંડ્યો. અને પ્રતાપરૂઢ નામના ગ્રંથમાંથી રસપ્રકરણ મેં એક ફેરસરામ નામના દક્ષણી પાસે શીખવા માંડ્યું.

૭. પછી સને ૧૮૫૫ ના સપ્ટેમ્બરથી તે સને ૧૮૫૮ ના માર્ચ સુધી જે મેં પરચૂરણ કવિતા કરી હતી તેના જે અંકો છપાવ્યા. નર્મ-કવિતા અંક ૧ લો. તા. ૧૮ મી અપ્રેલ ૧૮૫૮ ને નર્મકવિતા અંક ૨ જે તા. ૦ ૧૪ મી મેએ પ્રગટ કર્યો. તેમ ૨૫ મી અપ્રેલે અલંકાર પ્રવેશ ને જુન કે જુલાઈમાં રસપ્રવેશ કાઢ્યા.

૮. માર્ચ મન કવિતા તરફ લાગેલું તેથી મને સ્કૂલમાં છોડરાઓ સાથે માથું ફેડવું દુરસ્ત ન લાગ્યું. ‘સાડા દસથી તે પાંચ લગી કાહુ કાહુ થાય.’ એ કવિત જે રસપ્રવેશમાં છે તે મેં મારા સ્નેહી સ્કૂલના આસિસ્ટન્ટ માસ્ટરને દેખાડ્યું. તેઓએ કહ્યું કે વાત તો ખરી છે. નિશાળના કામમાં દિલ ન લાગ્યાથી મેં મારા બાપને પૂછ્યા વના જ નવેમ્બરની ૨૩ મી એ સ્કૂલની નોકરી છોડી દીધી.

૧૪. મેં ઘેર આવી કલમના સામું જોઈ આંખમાં તેને ઝળઝળિયાં સાથે અરજ કરી કે ‘હવે હું તારે જોળે છઉં’. કાઈપણ રીતની પેદાશની ગોઠવણ ન કરેલી તેથી મારા બાપ મનમાં તો બહુ દાઝ્યા પણ પછી મને એટલું કહ્યું કે ‘ભાઈ, ઉતાવળ કરવાની શી જરૂર હતી?’ મેં વિચાર કીધો કે કવિતા તરફ મારું મન છે-નીતિ ભક્તિ તરફ મારું મન છે ને બીજા કાઈ ઉદ્યોગથી મારું મન માનતું નથી, માટે હરદાસનું કામ કરું કે જેથી પેટને પણ મળે ને મારો લખવા ભણવાનો ઉદ્યોગ કાયમ રહે-ગુજરાતીમાં

ખનાવેલું તે મુખપાઠ કરતા હતા. મને પૂછ્યું, “ કેમ આ ઠીક છે ? ” મેં કહ્યું—“ધણું સારું છે.” પછી હું તેમને લખને ભાઉને ઘેર ગયો તે બન્યોને મેળવ્યા. હું મારે ઘેર આવ્યો.

તા. ૧૩ મી જુને બુદ્ધિવર્ધક સભામાં ભાષ કરસનદાસ મૂળજીએ પ્રવાહીશાસ્ત્ર વિષે ભાષણ કરીધું તેને અંતે કવિ દલપતરામે બુદ્ધિવર્ધક સભાની તારીખમાં કેટલાએક નારાયણવ્રતના શ્લોક વાંચી સંભળાવ્યા હતા. એ સાંભળીને મને દલપતરામની કવિતા વિષે સારો વિચાર ખેડો. દલપતરામને મોઢેથી બ્યાન દધને સાંભળેલી પહેલી કવિતા તે જ.

તા. ૧૭ મી જુને વાસુદેવ બાબાજીની દુકાને અમે બેઠા હતા, ત્યારે ગંગાદાસ કિશોરદાસ મને બોલ્યા કે, “ કાલે ખખર પડશે.” મેં કહ્યું “ શું છે ? ” ત્યારે તે ફરીથી હસીને બોલ્યો કે, “ કાલે ખખર પડશે.” ને કે ગંગાદાસનું બોલવું મારો ને દલપતરામનો બીજો દહાડો મુકાબલો થવાનો તે સંબંધી હતું તોપણ તે વખત હું તો જુદું જ સમજ્યો હતો—આમ કે મહારાજની વિરુદ્ધ છપાવેલા ગ્રંથો સંબંધી લાઈબ્રેરી નોટિસ આવવાની હશે. હું બોલ્યો હતો કે “દ્યુથરે તો એમ કહ્યું હતું કે મોહોલનાં જોટલાં નળિયાં છે તેટલા મારા દુસ્મનો હશે તોપણ હું મારું મત કદી છોડવાનો નથી.” પણ હું તો કહું છું કે “ તે નળિયાં ભાંગ્યાથી નાની નાની જે કકડીઓ થાય તેટલા મારા દુસ્મનો હશે તોપણ હું મહારાજની દરકાર રાખવાનો નથી.”

બીજો દહાડો એટલે તા. ૧૮ મી જુન શનિવારે ગંગાદાસે પોતાની ઇસ્કોલમાં મને બોલાવી કહ્યું કે, “ વિનાયકરાવ વાસુદેવની આ ચિઠ્ઠી આવી છે અને એમાં લખ્યું છે કે આજે સાંજે તમારે તમારી સરસમાં સરસ કવિતા લખને વાલકેશ્વરમાં ભગવાનદાસને બંગલે આવવું.” મેં કહ્યું કે “ આવીશ ખરો પણ સાંભળવાને, વાંચવાને નહિ.” મેં ઘેર આવી નિશ્ચય કર્યો કે કોઈ દહાડો જાહેરમાં મારે દલપતરામની સામાં કવિતા

વાંચવી નહિ. મારી કવિતા નબળી પડશે તો તેની તો હરકત નહિ પણ દલપતરામની નબળી પડશે તો તેઓ શરમાશે ને એમ થાય તે સારું નહિ-લોક તો રસિયા-લોકને શું ? પછી પાંચવાગ્યે કંઈ પણ કવિતા સાથે રાખ્યા વગર હું ત્યાં જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં એક દોસ્તદારે પાક આપ્યો તે ખાધો. પછી રસ્તે દલપતરામ ને ગંગાદાસ મળ્યા તેઓની સાથે હું વાલકેશ્વર ગયો.

છ વાગ્યે મંડળી બેઠી. એ મંડળીમાં કોઈ પારસી નહોતું પણ વાણિયા શેઠો હતા. ભગવાનદાસે મને કહ્યું કે “ થોડું દલપતરામ બોલે, ને થોડું તમે બોલો. ” મેં કહ્યું કે “ એમ નહિ બને-જેવી દલપતરામભાઈને સાંભળવાની તમારે આતુરતા છે તેવી મારે પણ છે ને મારું તો ઘણીવાર તમે સાંભળ્યું જ છે.” પછી મેં દલપતરામભાઈને કહ્યું કે “હવે ચાલવા દો.” પ્રથમ તો તેઓ એકબે હિંદુસ્તાની કવિતા બોલ્યા પછી હોપસાહેબ ને દોલતરાય એ નામો બાહ્યાંતરલાપિકાની રીતે નીકળેછ તે કવિત^૩ તેઓએ બોલી સમજાવ્યું. પછી દલપતરામભાઈએ પોતાના ભાણેજની સાથે જાદવાસ્થળી ^૪

૩ એ કવિત તથા ‘હું સૂતો પારણે પુત્ર નાનો’ તથા રામસીતાના કાગળો દલપતરામભાઈ પોતાની ચતુરાઈ દેખાડવાને ‘ન્યાં ત્યાં ન્યારે ત્યારે બોલેછ-હું ધારું’ કે અમદાવાદ, સૂરત, મુંબઈ વગેરે ઠેકાણાં મળીને એણે એ કવિત બસેએક વાર ભણ્યું હશે-સરસ કવિતા !

૪ એ સાંભળીને સાંભળનારા જે સહુ દલપતરામ પાસથી બુદ્ધી જ નતની ઉમેદ રાખતા હતા તેમાં તેઓ નાસીપાએસ થઈ ગયા. એ પ્રસંગને સારૂ દલપતરામની મને બહુ દયા આવી-એક તો સાંભળનારને કેવી બાબત પસંદ પડશે તેનો તેણે અગાઉથી-રે મુંબઈમાં પહેલે જ પ્રસંગે વિચાર ન કર્યો-હાથમાં હુકકા લઈને બેઠેલા એવાઓની આગળ જાદવાસ્થળી-કેંદ્ર ન કરવાની બાબત કાઢી. બીજું એ કે જેવી રીતે નદીને આવારે લંગાલટ સામળલટની ચોપડીઓ વાંચેછ તેવી રીતે (પણ છેક તેવું નહિ) એણે દોહરા ચોપાઈ વાંચ્યા હતા જેથી સાંભળનારા કંટાળી ગયા હતા.

ગાવા માંડી તે પૂરી થવા આવી એટલે વિનાયકરાવ બોલ્યા કે “હવે આપણે મુંબઈના કવિને સાંભળીએ.” હું બોલ્યો, “આજ તો નહિ સંભળાવું-મારું તમે બહુ સાંભળ્યું.” વાણિયાઓને વાળુને સમય થયો હતો તેથી અને વરજીવનદાસ ^૫ જેઓ મારા પર જરા નારાજ હતા તેઓ બોલ્યા કે, “હાં, હવે માંડી વાળો-વખત થઈ ગયો.” તોપણ વિનાયકરાવ તો હઠ લઈને જ બેઠેલા કે મુંબઈના કવિને સાંભળ્યા વના જીઠવું જ નહિ- હું ગભરાયો કે એક તો નિમ તૂટે જ ને ખીન્નું કે પાક ખાધો જ એટલે બરોબર ગવાશે નહિ.-વળી ચોપડીઓ પણ મળે નહિ. વિનાયકરાવ બોલ્યા, કે જે કંઈ મોઢે હોય તે સંભળાવો. પછી મારે લાચારીથી જીઠવું પડ્યું.-હું રસપ્રવેશમાંના નવરસ સંબંધી દોહરા તથા માલિની જે પાઠે હતાં તે સંભળાવવાને જીઠ્યો. દ્વલપતરામભાઈ બેઠા હતા તેની પાસે જિભા રહીને પ્રથમ તો હું બોલ્યો કે “ દ્વલપતરામભાઈ તો સાગર છે ને ઘણાં વરસ થયાં કવિતા કરે છે ને હું તો ખાળોચિયા જેવો ને નવો જ શિખાઉ છઉં-દ્વલપતરામને કવિતા કરતાં વીસ વર્ષ થયાં જ ને મને ચોથું ચાલે જ-દ્વલપતરામભાઈ જેવું મારી પાસે કંઈ નથી પણ વિનાયકરાવનો આગ્રહ છે માટે ગાઉં.” પાક ખાધો હતો તોપણ એવે સારે અવાજે ને એવી સ્પષ્ટ વાણીએ દોહરામાલિનીમાં રસ સંબંધી નવો વિષય સંભળાવ્યો કે સંભળાવ્યો. ડાંગ થઈ ગયા. હું ગાતો હતો તે વખત વિનાયકરાવ જે મારે ખભે હાથ મૂકી જિભા હતા તે વચમાં વચમાં “વા:વા ! વા:વા ! નર્મદા-શંકર, આ તે તમે ક્યારે કીધું?” એમ બોલતા હતા. હું ગાવાના ધ્યાનમાં હતો તોપણ દ્વલપતરામને ઝાંખા પડતા જોઈને મનમાં બહુ દાઝતો ને જ્યારે જ્યારે વિનાયકરાવ મને વા:વા વા:વા કહેતા ત્યારે ત્યારે હું પગેવતી તેનું ખૂટ ડાખતો-એમ જણાવવાને માટે કે મને શાળાસી ન આપો. પછી

૫ ‘ઋજુજિવનં ત્વં પ્રેરણા કર’ એ કવિતા મેં મંગળદાસની સૂચના ઉપરથી કીધી હતી તે ઉપરથી વરજીવનદાસ જરા નારાજ હતા.

સહુ ઊઠ્યા ને અમારે માટે અફૂસની ફેરી વગેરે તૈયાર હતાં તે અમે (હું ને દલપતરામભાઈ) સાથે ખાવા બેઠા. ખાતાં ખાતાં હું ઘણી સારી રીતે બટકબોલું કરીને દલપતરામભાઈને શરમથી લાગેલું દુખ જે તેને ભુલાવવાની તજવીજ કરતો. એ સમાગમ સંબંધી કંઈ ઇસારો ચોવીશમી જીનના સમશેરબહાદુરમાં છે.

એ પ્રસંગથી દલપતરામભાઈને મારે વિશે જરા મનમાં વાંકું વસેલું તે બીજે દહાડે તેણે સમશેરબહાદુરના અધિપતિને તેની સાથે વાત કરતાંમાં જણાવેલું. દલપતરામભાઈ મહારાજ સંબંધી નિબંધો વિષે વાત કરતા બોલ્યા હતા કે “લલ્લુભાઈ, એ હોંશિયાર છે, નિબંધ ઘણા સારા લખે છે ને મારી ઉમરનો થશે ત્યારે કવિતા પણ ઘણી સારી કરશે.”

ભાઉએ મને તેડીને કહ્યું હતું કે, તમે ગભરાશો નહિ-તમારે ને દલપતરામને માટે એક ફંડ કરીશું, માટે તમે તમારો કવિતાનો ઉદ્યોગ ચલાવ્યાં કરજો. એ આશાએ મેં પૂને જવું બંધ રાખ્યું-એવી મતલબે કે ફંડમાંથી રૂપિયા મળશે એટલે પછી નિરાંતે હરદાસના કામને માટે અભ્યાસ થયાં કરશે-હમણાં તો કવિતા જ કર્યાં કરવી ને વાંચ્યાં કરવી. મને દલપતરામની મોટી ધાસ્તી હતી કે તેઓ વીસ વરસ થયાં કવિતા કરેછ માટે તેની પાસે ઘણી કવિતા હશે ને મારી પાસ તો કંઈ નથી માટે નવી કવિતા કરવાના પ્રસંગ ઝડપી હું તે કર્યાં કરતો.

૫ મી જુલાઈએ મેં ‘સંપવિશે નિબંધ’ જી ૦ વ ૦ સભામાં વાંચ્યો હતો; તેમ ૧૧ મીએ ‘લલિતા’ને ‘સાહસદેસાઈ’ની કવિતાઓ વાંચી

૬ દલપતરામભાઈની પૂછ પછવાડેથી માલમ પડી-તેઓએ પોતાની ઘણી ખરી ત્વની છપાએલી કવિતા વાંચ્યા કીધી હતી અને તેમાં ઘણો ભાગ ગરબીઓનો હતો. મેં એઓને પૂછ્યું હતું કે “તમે સ્વામીનારાયણના માર્ગ સંબંધી અને બીજા કેટલીએક જે તમે નથી છપાવી તે કેટલીએક હશે ?” તેઓએ મને કહ્યું હતું કે “જેટલી છપાએલી છે તેટલી બીજી હશે.”

હતી; ૨૮ મીએ ડાકતર ભાઉને ઘેર, બળવાનું સમાધાન થયું તે વિશે ઈશ્વરનું સ્તવન વાંચ્યું હતું; ૭ મી આગસ્ટે ડાકતર ભાઉએ મંગળદાસની છોકરીઓની સ્કૂલમાં ભાષણ વાંચ્યું હતું તેને અંતે એક ગરબી વાંચી હતી. અને ૨૧ મી નવેમ્બરે બુ. વ. સભામાં સ્વતંત્રતાની કવિતા વાંચી હતી.

તેમ નર્મકવિતા અંક ૪થો, ૫મો, ૬ઠ્ઠો, ૭મો ને ૮મો છપાવી પ્રગટ કર્યા હતા. ૫ માં ૬ ક્ષાની છપાઈને પેટે મારા પારસી મિત્ર દાદી ખરસેદજી ઘોઘાએ ૧૦૦ રૂપિયા આપ્યા હતા.

મુંબઈના ગુજરાતી ભાષા બોલનારા ધણાએક લોકો કવિતા તે શું એટલું પણ નહોતા જાણતા. તેઓએ ૧૮૫૭ થી કવિતા અલંકાર રસ સંબંધી થોડુંધણું જાણવા માંડ્યું હતું ને તેઓને કવિતાનો શોખ લાગવા માંડ્યો હતો. પણ કવિ દલપતરામના આવવાથી મારી ને એની કવિતા ઠામ ઠામ વંચાયાથી, લોકમાં ચરચાયાથી, ન્યુસપેપરોમાં ટીકા થયેથી લોકમાં કવિતાનો શોખ સારી પેઠે વધી ગયો—તેમાં પારસીઓ તો ગાંડા જ થઈ રહ્યા. દલપતરામ ઠેકાણે ઠેકાણે જઈ વાંચતા ને તેઓ ધણેક ઠેકાણેથી જે રૂપિયા આપવામાં આવતા તે લેતા. મેં કાઢતો રૂપિયો લીધો નથી. પણ બિલ્લટો ધણાએક વખત તો ગાડીલાડતો ખરચ ગાંઠતો કર્યો છે. એ દિવસોમાં મને ને કવિ દલપતરામને રાત દહાડો જંપ નહોતો. જ્યારે દલપતરામને કાંઈ લાંબી કવિતા વાંચવાનો પ્રસંગ આવતો ત્યારે આગલી રાતે તેઓ તેને સારી પેઠે ગોખતા. (આંખના દરદથી વંચાય નહિ માટે)

એવું બન્યું કે બુદ્ધિવર્ધક સભાવાળાઓએ કવિ દલપતરામને સારૂ મોટું ફંડ ભેળું કરી તેમાંથી કવિ દલપતરામનું બાવલું અથવા તેના નામની સ્કાલરશિપ કરવાનો વિચાર કર્યો હતો. તે વાત મારે કાને પડી ત્યારે હું મનમાં ખિન્ન થયો કે લોક કેવા ગાંડા છે—કે આટલું આટલું માન કવિને જીવતાં આપે છે. એ ખિન્નતા એક મારા મિત્રે દીડી ને તેણે સમશેરમાં લાંબો આરટીકલ લખી ૩૦ ભાઉ, ગંગાદાસ કિશોરદાસ અને

ખીજાઓ વિષે કેટલુંએક લખ્યું તે એ આરટીકલથી આવડાની તે સ્કાલર-શિપની વાતો બંધ પડી. મેં તે આરટીકલ લખાવ્યો નથી પણ કવિ દલપતરામના મનમાં એવું ખરું કે તે અને ખીજા આરટીકલો જે ન્યુસ-પેપરોમાં ‘દલપતરામની કવિતા સાધારણ તે નર્મદાશંકરની વિદ્વતાવાળી’ એવી મતલબના આવતા તે નર્મદાશંકર લખાવે છે. ખરેખર હું નિર-અપરાધી છઉં. અલબત્ત જ્યારે દલપતરામને જોઇએ તેના કરતાં વધારે માન અપાતું જોતો તારે હું મનમાં મૂંઝાતો ખરો. દલપતરામ પોતાની કવિતા સાધારણ કહેવાતી જોઇને બહુ અકળાતા. એક મારા પારસી મિત્રની આગળ તેઓ બોલ્યા હતા કે, “ જુઓની ન્યુસોમાં મારે વિશે નકાઈ નકાઈં છપાવે છે; નર્મદાશંકર નહિ હો.”

૩૧૦ ભાઉએ મને બોલાવી કહ્યું કે ફૂંટની વાત બંધ રાખીછ,’ દલપતરામ આપણા પરોણા છે માટે એને જ લોકની તરફથી મદદ થવા દો-મેં કહ્યું ઠીક જ છે. પણ મનમાં ભાઉ ઉપર ચીડાયો હતો ખરો.

લાડની વાડીમાં મેં મારા લખવા લાણવાને સાડ આરટી રાખી હતી ત્યાં પડોશમાં દલપતરામ મુકામ લીધો હતો એટલે અમે ઘણુંખરું મળતા. એ મેળાપોમાં જે વાતચીત થયેલી તે નીચે પ્રમાણે:—

મેં પૂછ્યું હતું કે, “ કવિતામાં હસ્ત દીર્ઘનો અને સંસ્કૃત શબ્દો મૂળ પ્રમાણે શુદ્ધ રાખવાનો નિમ રાખવો કે નહિ ? ” તેઓએ કહ્યું કે “ ના-એમ ગુજરાતીમાં કવિતા બને જ નહિ.”

“ તમે કંઈ રસાલંકારશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યોછ ? ” તેઓએ કહ્યું “ ના-મેં તો ફક્ત પિંગળનો સારી પેઠે અભ્યાસ કર્યોછ ” એ વાત એ ભાઈએ મારા પિતાને પણ કહી હતી.

મેં પૂછ્યું હતું કે, “ ઉત્તમ કવિતા કેને કહેવી ? ” ત્યારે તેઓ બોલ્યા હતા કે, “ ભાઈ, દસ વરસ થાય ત્યારે તો કવિતામાં પ્રવેશ થયો

સમજવો—ઉત્તમ કવિતા તો તે કે જેના ફક્ત રાગ સાંભળવાથી પણ આપણા ગુજરાતીઓ તો શું પણ બીજી ભાષા બોલનારા ખુશ થાય.” ને પછી ‘તને રોકિ રહી રાધિકા રંગ જામ્યો ઘણો રસિયા રજની રહિ જ થોડી’—એ કવિતા બોલ્યા. મેં કહ્યું, “ એમાં શું કવિતા આવી ?—ઘણુ રડો સાથે આવ્યા માટે ! ” ત્યારે પોતે બોલ્યા કે, “ એ શું થોડી વાત છે ? ” એ વાત થઈ રહ્યા પછી દ્વલપતરામની ગેરહાજરીમાં મેં મારા મહેતા નરભેરામને કહ્યું હતું કે, “ ભાઈ, એમાં કવિતા શું છે તે સમજ્યો ?—આશક ઉતાવળને લીધે કાલાવાલા કરતો હોય ને માશુક તેનો છેડો મૂકતી ન હોય, એ વખતનું ચિત્ર છે, એ એમાં કવિતા છે. બાકી ઘણુ રડો આવ્યાછ તે તો નહિ—અંદરની ખૂબીને કવિતા કહેવી જોઈએ—દ્વલપતરામે દાખલો તો ઠીક આપ્યો પણ તેને પોતાની સમજ પ્રમાણે કામમાં લગાડ્યો.”

સંપદ્મમીમાં ‘ ગંગા ગિરિજા દ્રેષ કલેશ નિત તેનો થાયે.’ વગેરેનો જાણ્યો છે તે વાંચી મારા બાપે મને કહ્યું હતું કે, આ કેવો સારો છે ? મેં કહ્યું હતું કે, એ મૂળ વિચાર એનો નહિ હોય. પછી મારા સાંભળવામાં તે જ મતલબનો એક શ્લોક આવ્યો તે ઉપરથી મેં દ્વલપતરામને ઉપર જણાવેલા જગ્યા વિશે પૂછ્યું કે “ એ વિચાર તમારા પોતાના છે કે સંસ્કૃત ઉપરથી લીધેલા છે ? ” પોતે પ્રથમ તો કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ, પણ પછી મેં કહ્યું કે, “ એક સંસ્કૃત શ્લોકમાં પણ તમારા જેવો જ વિચાર આવેલો છે.” ત્યારે પોતે બોલ્યા હતા કે “હા, મેં તે શ્લોક ઉપરથી કર્યો છે.”

મેં પૂછ્યું કે “ તમને કવિતા કરવાનો શોખ પ્રથમ કેમ લાગ્યો તે મને કહો.” ત્યારે તેઓ નીચે પ્રમાણે બોલ્યા—“ નાનપણમાં હું સામવેદ ભણ્યો હતો—દશ ગ્રન્થ પાને વાંચી બાણું છું— મુળપાઠ નહિ—નાનપણમાં મને નકારી ગંગત હતી. હું મામાની જોડે મૂળીગામ જતો ત્યાં એક એક સ્મૃતિસ્વામી હતા. તે સ્વામી પ્રથમ કુંભકાર હતા. તેની પાસે મામા જોડે હું જત આવ કરતો. બાપ એમ જણતા કે સ્વામીનારાયણની

શિક્ષા લેશે એટલે ઠેકાણે આવશે. એમ કરતાં મૂળીમાં એક વખત આચાર્યજી આવ્યા. તેણે કહ્યું કે “આ છોકરાને કવિતા શીખવી હોય તો સારો થશે” ને પછી મેં કહ્યું કે “મારે ગુજરાનને માટે કંઈ જોઈએ.” ત્યારે આચાર્યજીએ કહ્યું કે “જા તને ખાવા પીવાનું અમે આપીશું, તું અમદાવાદ જઈ અભ્યાસ કર.” અને એક વિષય પ્રશ્નચારી હતો તેને કહ્યું કે, “તું કચ્છની શાળામાં જઈને અભ્યાસ કર.” પછી હું અમદાવાદ આવ્યો ને ત્યાં ભાષાના પ્રથો, જે સાધુઓએ બનાવેલા હતા તે મેં શીખવા માંડ્યા. ત્યાં સારસ્વત શીખવા માંડ્યું પણ તેમાં કંઈ મન લાગ્યું નહિ—મન સઘળું કવિતા તરફ જ હતું. ત્યાં એટલી મુસીબત પડતી કે કોઠારી વેળાએ સીધું પણ ના આપે.”

મેં દલપતરામભાઈને જમવા તેડયા હતા—ને બાસુદી^૭ પૂરી જમાડયા પછી પાન સોપારી ખાતી વખત ‘પ્રતાપેન્દ્ર’ રસાલંકારનો સંસ્કૃત ગ્રન્થ ભેટ કર્યો હતો ને ખરેખરા ભાવથી મેં કહ્યું હતું કે “દલપતરામભાઈ, કવિતા સંબંધી તમારા ને મારા વિચાર જુદા છે તે ઉપરથી તમારા મારા સ્નેહમાં કંઈ ઘટાડો થવો ન જોઈએ.” ત્યારે બોલ્યા કે “નારે ભાઈ, જુઓની ‘પંચે’ આપણી ચોટલીઓ એક એક પાસે કેવી પકડાવી છે ? ! ” મેં કહ્યું “ન્યુસવાળા ગમે તે લખે તેમાં આપણે શું ? ને પંચ તો રમૂજ કરે છે. તમે નજરમાં આવે તો માનજો કે—અલખત જેને તમે કવિતા કહો છ તેને હું નથી કહેતો—મારા તમારા વિચાર જુદા છે, પણ તમને હું મારા વર્ગી^૮ જાણી ચાહું છું.”

૭. જ્યારે ન્યુસપેપરોમાં દલપતરામભાઈની કવિતા સંબંધી છપાયું ત્યારે તેઓ વગર સળખે મારાપર બળવા માંડયા ને એટલા તો બળ્યા કે (હું ઘણો દિલગીર છું કહેવાને) મેં મારા શુદ્ધ અંતઃકરણથી મૈત્રી બાંધવાને દલપતરામભાઈને જમવા તેડયા હતા, તે છતાં દલપતરામભાઈએ એક જાણને (દલપતરામભાઈ એ વાતનો ઇનકાર કરે તો હું તે સખસની સાક્ષી આપવાને તૈયાર છઉં) આગળોટ પર ચડવાના વખત પર કહ્યું હતું કે “ધૂળ પડી એનાં બાસુદી પૂરી પર.”

વાલકેશ્વરમાં દલપતરામભાઈને ઉત્તમ આપવામાં આવી હતી ને પછવાડેથી સહુએ તેઓનાં વખાણમાં ભાષણો કર્યા હતાં-તેમાં મેં પણ કીધું હતું કે “સુધારાના વિષયમાં કવિતા કરવાનું પહેલું માન દલપતરામભાઈને છે-એઓ અસલી ઢગની કવિતા કરનારાઓમાં છેલા અને નવી ઢગની કવિતા કરનારાઓમાં પહેલા છે. દેશનો સુધારો સ્ત્રીસુધારા ઉપર વિશેષ આધાર રાખે છે, માટે સ્ત્રીઓને માટે તેઓના લાયક કવિતા કરવા પછવાડે દલપતરામભાઈએ વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે એ પણ તેઓને મોટું માન છે વગેરે વગેરે.”

૧૮૬૬

૫૪

પત્રો

૧

ન્યાશનલ ભાષા હિંદી જ રાખવી

સૂરત, આમલીરાન તા. ૨૧ ઓગસ્ટ ૧૮૬૮

પ્રિય ભાઈ ગણપતરામ,

તમે ‘મનોરંજક’ વિષે મત માગ્યું તો હું ટૂંકમાં લખું છું:—પ્રથમ મેં છેલ્લો અંગ્રેજી આર્ટિકલ વાંચ્યો ને તેથી બહુ પ્રસન્ન થયો છઉં, ઈંગ્લારતની છબી ઝાંડિયાના કેટલાક આર્ટિકલના જેવી ને વિષય સરસ છે. Better to die Leonidas એ પેરેગ્રાફથી મને એમ લાગ્યું કે એવો અકકેકો વિષય ગુજરાતીમાં આવ્યાં કરે તો સ્વદેશપ્રીતિનાં લખાણોમાં સારો ઉમેરો થાય. પ્રસ્તાવના ને ટૂંકમાં લખેલી ઠાવકી અંગ્રેજી કવિતા પણ સારી છે. (ફીમેશન) રાજ્યસ્વપ્ન તથા નાટક વિષયમાં જેટલું લખાણેલું છે તેટલા ઉપરથી ચોપનિયાનું ભાવી સ્વરૂપ સુંદર કદવી શકાય છે. બીજા

વિષયો સાધારણ પક્ષના સારા છે, ભાષા પ્રૌઢિ તરફના વલણની, લખતાં વિચાર થાય ને વાર લાગે તેટલી ઝોઘી એવી સરળતાવાળી ને વાઠે સારી છે.

હિંદુસ્તાની દાખલ કરવા વિષે જે વિચાર રાખ્યો છે તે મને બહુ ગમ્યો છે. પણ મારું મન નવી ઉરદુ કરવાનું નથી પણ હિંદી કાયમ રાખવાનું છે, હિંદુસ્તાનની ન્યાશનલ ભાષા એક જ હોવી જોઈએ એવો મારો ઘણાં વરસનો વિચાર છે ને એ સંબંધી મેં કહી લખ્યું પણ છે, આપણી ન્યાશનલ ભાષા સંસ્કૃત હતી પણ હવે જેમાં વિશેષે સંસ્કૃત ને થોડા ઉરદુ ફારસી શબ્દો આવે તેવી આગરા કાશી વગેરેમાં હિંદુઓ જે ભાષા બોલે છે તે હિંદી હોવી જોઈએ, અગર તેવો કોઈ લખનાર અહીં ન મળે તો તેણી પાસથી કાઢને બોલાવવો જોઈએ ને આપણે તે શીખવાનો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ. ગુજરાતી ઇડિયમવાળી અને સંસ્કૃત ફારસી હિંદી ઉરદુ શબ્દોના મનસ્વી મિશ્રણવાળી નવી ભાષા કરી, છતી શુદ્ધ હિંદીને અથવા શુદ્ધ ઉરદુને બ્રષ્ટ કરવી એ મને તો સારું નથી લાગતું કહેશો કે શુદ્ધ હિંદીમાં સુસલમાનને ગમ નહિ પડે, પણ એટલું તો ખરું છે કે તેઓ સમજી તો શકશે જ ને અગર તેઓને અનુકૂળ ન પડી તોપણ શું ? હિંદુસ્તાનમાં હિંદુની સંખ્યા સુસલમાન કરતાં બારગણી વધારે છે, માટે આપણે આપણી ન્યાશનલ ભાષા હિંદી જ રાખવી કે જે આજકાલ ફક્ત ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જ ચાર કરોડ હિંદુઓમાં બોલાય છે. બંગાળીઓ પોતાની બંગાળીની સાથે હિંદી પણ જાણે છે, ત્યારે ગુજરાતીઓએ કેમ ન જાણવી ? ઉપર જે ચાર કરોડની સંખ્યા લીધી છે તેમાં બંગાળીઓ નથી. આગણીશ કરોડની વસ્તીમાં માત્ર ત્રણ કરોડ ઉરદુ બોલનાર છે. બ્રષ્ટ ઉરદુમાં લખેલો નાટક વિષય ભાષા શુદ્ધાં નીરસ છે; તેમ મિશ્ર કાવ્યબંધ ચાતુરીની કિંબદ્ધ કવિતા ચોપાનિયામાં ન આવવી જોઈએ.

સૂચના દાખલ એક વાત જણાવું છઉં કે આજકાલ કોઈપણ ગ્રંથ લખવામાં વિષયના વિધિનિષેધની ઘણી અસર થાય તેવું હોય—ગ્રંથમાંથી

અસર કરવાની શક્તિ ઘટી જઈને તે મોજો પડતો હોય તો તે પ્રસંગે નિષેધવાદ લલકમાં જ બતાવવો. મારે કેટલીક વખત મારાં લખાણમાં દેશકાળ જોઈ લોકના ઉપર અસર કરવા તે ઉદ્દેશને જ છટાથી દરશાવવો પડે છે—જેમ છેલ્લા અંગ્રેજી આર્ટિકલમાં છે તેમ. હેલેનિકમમાં કેટલુંક ઘણું સ્તુત્ય છે પણ ખખડદાર લખનારા એને વળી હેલેનિકમને જ અચ્છું બહાર પાડ્યું છે.

મોટી ખુશાલી છે કે દેશી રાજ્યમાં રાજ્યાશ્રયથી એ ચોપાનિયું નીકળ્યું છે. એમાં દેશપ્રીતિના વિષયો, દેશાભિમાની પુખ્ત વિદ્વાનોના વિચાર ને જોડાયાથી લખાશે એવી આશા રાખું છું.

અધિપતિઓએ તમારી પાસે મને યથાયોગ્ય લખાવ્યા છે તેમ તેઓને મારા પહોંચાડજો. હવે તો લોકને 'વિજ્ઞાનવિશ્વાસ' ને 'મનોરંજક' એ બેની ચરસાચરસી જોવાની મળે છે.

નર્મદાશંકરના આશીર્વાદ.

૨

મરતી મૈત્રીની સેવામાં

તા. ૧૭ અક્ટોબર ૧૮૬૮

ભાઈ (?) નંદશંકર,

જોકે કેટલાએક જણે તમારા ખારીલા સ્વભાવ વિષે મને લખલા સાથે કહ્યું છે ને ડાંડિયામાં મોતીરામ વિષે લખેલા તમારા કાગળે તમારી કંઈએક સુઘડતા બતાવી છે, તોપણ મેં જે તમારા સ્વભાવ વિષયમાં મારા ત્રણ વરસના અનુભવ ઉપરથી (અહીં રહેવા માંડ્યું તેની પહેલાં હું તમારે વિષે કંઈ જ જાણતો નહિ.) જે મત બાંધ્યાં હતાં તેમાં આ એક

હું કે તમે કેટલાએક કામ જોસ્સામાં કરો છો ને પછી પસ્તાઓ છો. પણ પછવાડેથી જેતણ દાખલા તમારી વર્તણૂકના મારી જાતના અનુભવમાં આવ્યા છે તે ઉપરથી તમારા થંડા લોહી ને હૈયામેલ વિષે મારા મનમાં નક્કી જેવું થવા આવ્યું છે. છેલ્લો દાખલો આ કે—

ઈનામના નિયંધ વિષે તમારું મત માગવાનું કારણ આ જ કે તે ઉપરથી કંઈ તમારું મન જાણી લઉં. જો નિષ્પક્ષપાત ક્રિટિક દાખલ નિયંધ રદ કર્યો હોય તોપણ હું જરાકે મનમાં સંકાય ન આણતાં બિલટો તમને સાચાશી આપું એવો છઉં, એ વાત મારા અંતઃકરણની પ્રકૃતિ જે મિત્રોને મારી સાથે ઘણો સહવાસ છે તે સહુ જાણે છે જ. અગર તેમ ન હોય તો જાણી શકું કે ક્રિટિક દાખલ તમારું જ્ઞાન ઓછું છે અથવા દેખ-લાવથી જ ખોટું મત આપ્યું છે. તમારે માટે મેં ભાંજગડ કીધી-કમિટી ખોટી રીતે પણ નારાજ થઈ-મને મત ન મળ્યાં. (તમે જ તે ન અપાવવાને કાં ન પ્રયત્ન કર્યો હોય ?) મને મોટો સંતોષ છે કે મૈત્રીની પરીક્ષા કીધી છે. હું તમને નથી પૂછતો કે તમે શું મત આપ્યું છે. તે હવે મારે જોઈતું જ નથી. પણ તમારાથી જે હું આટલા દહાડા કળાતો હતો તે હવે નહિ કળાઉં, એ તમને જણાવવાને આ લખું છઉં. હું જાણું છઉં કે તમને સીરિયસનેસ ગમતું નથી, લાઇટનેસ જ ગમે છે ને મારા લખાણથી પ્રલાશો એને કેવો ચીડાવ્યો છે, પણ સુખે પ્રલાન્ને. હૈયામેલ ને બહાર વિવેક એ રીત રાજખટપટમાં જાજે. લોકમાં પણ એ રીત છે. જ્યાં જાંને જણાં છે કે અમે એકમેકના હરીફ છીએ ને જ્યાં એક ભોળો છે ને બીજો મનમાં ગાંડ વાળી મૂંગો માર મારે છે. જાંને રીત મને પસંદ નથી.

કુલીનતા ને મૈત્રી વિશે પૂરું સમજવું ને તે પ્રમાણે વર્તવું એ સજ્જત માણસનું કામ છે. નિંદા કરવી, પૂકના ઘા કરવા, બહારથી વિવેક ને મનમાં મેલ રાખવો એ બાયલાપણું છે. મેદાન પડી ઘા કરવો એ મર્દાઈ છે. એકમેકને જાણુ કરી ડાંચપણે લડવું એમાં મોટાઈ છે. સુધડ જૈરાં પણ

ખોલે છે કે ' જુદેથી લડવું. શુંજથી ન લડવું' હું એમ સમજું કે તમારું મન નિર્મળ છે ને તમે ત્યારે હૈયામેદા હોઇ બીતરમાં મારી નિંદા કરો ને મારી સાચી મૈત્રીને ભોળી ગણી કેટલાંએક હલકાં કામ કરી તેમાં કુલાઓ, એ છતાં હું (થોડા સહવાસને લીધે) મૈત્રીમાં સાચો રહી તમારે વિષે સાચો વિચાર રાખું. પણ ન્યારે તમારી તરફથી અતિશે થાય ત્યારે મને શક પડવો જ જોઇએ ને એ શકને ચાર પાસથી પુષ્ટિ મળે ત્યારે અતઃપરને માટે મારે સાવધ રહેવું જ જોઇએ. તમે ઓદ્દેદાર છો, હું નથી. તમે વગવાળા હશે, હું નથી. તો પણ મારા શુદ્ધ અંતઃકરણ ને ઊંચી નીતિનો અભિમાની છઉં. તેથી હવે મંડાવાની બાજમાં તમને જીતવાની વાત તો કેમ કહેવાય, પણ મારે પોતાને માટે યશસ્વી હારનો પણ સંતોષ પામવાની આશા રાખું છઉં.

અમે કેટલાંએક મિત્રો ઘરમાં ને બહાર વેળાએ પરસ્પર વાદમાં અથવા મશ્કરીમાં ઘણું જ કડવાં વેણ વાપરીએ છીએ, તોપણ ઊંને પાણીએ આગ લાગતી નથી, તેમ અમારામાં વિરોધ થતો નથી; કારણ કે અમારામાં મળ નથી. અગર થોડી વાર મળ ફાળ્યો તો શું થયું ? અંતે તો મળ જ નિંદાશે. જેઓ પોતે કાળા છતાં ગોરા છીએ એમ બતાવવાને સામા ગોરાને કાળા કહેવાને મથે છે, તેઓ પોતે જ પોતાની કાળાશ નિરખાવવા લોકને તેડે છે એવું મેં ઘણું જોયું છે. મને નથી જણાતું કે ગુજરાતી દેશીઓમાં એક્ય વહેલું થાય. એ થવામાં પ્રથમ મોટાં મોટાં મંડળોમાં સાચી મૈત્રી થવી જરૂર છે, ને ન્યારે તમારા સરખા મૈત્રી સમજતા નથી ને તે વળી મારા સંબંધમાં, ત્યારે હવે પરમાર્થને માટે સાચી મૈત્રીની ક્યાં આશા રાખવી ?

તમારી તરફથી ને તમારી કંપની તરફથી જે હીણી ચાલ મારી તરફ ચલાવવામાં આવી છે ને તમારી તરફ જે ચાલ મેં ચલાવી છે, તે મંદું કદાચ કોઈ વખત એકઠા મળવાનો દહાડો આવવા જેવું હશે ત્યારે તો તે સવળું માલમ પડી આવશે.

હવે વધારે લખવાની જરૂર રહી નથી. મરતી મૈત્રીની સેવામાં તેને છેલ્લા આપવાના ઓસડમાં મારી તરફથી કંઈ જાણું ન રહેવું જોઈએ, માટે ઉપર પ્રમાણે લખ્યું છે. પછી તે જીવો કે મરો. મરવા તો પડી છે ને હું તો મુએલી જ સમજું છઉં. હૈયામેત્ર ને ભણેલાની ઠગાઈ કરતાં ખુલ્લું દિલ ને ન ભણેલાની અવિવેક જેવી લાગતી લાગણી વધારે સારી સમજું છઉં. તમારા જેવી ચાલ ચલાવનારા ખીજકેટલાક મારા સંબંધમાં હતા ને છે, પણ તેઓને આવો કાગળ લખ્યો નથી, તમારે વિષે જે કેટલુંક સાઈ મત મારા મનમાં અગાડીનું ઠસેલું છે તેથી જ આ લખવાનું ટેકવાળું સમજું છઉં. જોઈએ હવે.

લિ.

જેવો તમે સમજો તેવો નર્મદાશંકર

૩

મારું અભિમાન : ‘હું એક ક્યારેકટર છું.’

તા ૨૧ અક્ટોબર સને ૧૮૬૮

ભાઈ નંદશંકર,

પ્રથમ ક્રોધ ને પછી શાંતિ એમ તમારા કાગળનાં બે રૂપ જણાય છે. ને એ મારા પોતાના બાંધેલા મતને પુષ્ટિ આપે છે. લોકના કહેવા તથા તમારા કહેવા પ્રમાણે મારા માની લીધેલાં મત ખોટાં છે, તે પ્રસંગો ઉપરથી સમજાશે ને તમારા લખવા પ્રમાણે આશા રાખું છું કે તે ખોટાં ઠરે.

ખરું જાણુજો કે નિબંધ નાપાસ થયેથી લોકના કહેવાને મેં કાન આપ્યો નથી જ. પણ મને તમારે વિષે શક ઉત્પન્ન થયેથી એ શક દૂર કરવાને તથા નિબંધના દોષ જાણવાને મેં મત માગ્યાં હતાં. ‘ધર્મ’ બળવ્યો છે, દોસ્તી અથવા વેરની સત્તા ચાલવા દીધી નથી.’ એમ જ છે તો તે હું ખરું માનું છું છઉં ને મત વિષે જાણ્યા વના કયમ બોલાય ? ‘Advanced

school-boy' ને શોભા આપે તેવો છે-હતો, scholar પાસથી જેવા નિબંધની આશા રખાય તેવો નહોતો એમ કહો છો તે તેવો પણ હોય; પરંતુ મારા ધારવા પ્રમાણે એવું ખરું કે વિકાન પરીક્ષકોએ માત્ર પોતાના કલ્પેલા સ્ટાંડર્ડ પ્રમાણે નિબંધ ન આવ્યો માટે જ રદ કરવો ને નીચલી વાત ધ્યાનમાં ન જ લેવી, એમ ન હોવું જોઈએ:—

ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓનું કેટલું ગળું છે તે જાણવું જોઈએ—તમે લખો છો કે આડવાન્સડ સ્કૂલખોયને શોભા આપે તેવો છે, પણ હું તો કહું છું કે ઇંગ્લાંડની ગ્રામરસ્કૂલના ફર્સ્ટ ક્લાસના છોકરાને પણ શોભા આપે તેવો પણ ન હોય, તેમ છતાં જાહેરખબરમાં માગેલા વિષયને જેટલું જોઈએ તેટલું લખાણ, હાલના ગુજરાતી વિદ્યાર્થીમાંથી આશા રાખી શકાય તેટલું લખાણ થએલું છે કે નહિ તે જોવું જોઈએ; ઇનામનો નિબંધ કેળવણી પર નથી માગ્યો, સ્ત્રીકેળવણી ઉપર નથી માગ્યો કે જેમાં ઘણીક વાત લખાય; પણ સ્ત્રીકેળવણીના લાભ વિષે માગ્યો છે, માટે એટલા જ પ્રકરણમાં શું અધૂરું છે તેનો જ વિચાર કરવો જોઈએ. જેમ કેટલાક નિબંધીઓ માગેલા વિષયથી આડા ફાટી લખે છે તેવું શું મારે લખવું જોઈતું હતું ? વળી અગર કોઈ બીજો લખે તો સ્ત્રીકેળવણીના લાભ વિષે પુનરુક્તિ વગર કેટલું વધારે ને વધારે સારું લખી શકે તે પણ વિચારવું જોઈએ. વળી હાલમાં જેટલા નિબંધ લખાયા છે તે કેવા છે, તેને કેટલાં ઇનામ મળ્યાં છે તે પણ જોવું જોઈએ. ચૂંથાએલા વિષય ઉપર વરસ દહાડાની મુદત છતાં બસેના ઇનામ માટે એક જ નિબંધ આવ્યો એનું કારણ શું ? મતલબ કે કલ્પેલા ઇંગ્લા સ્ટાંડર્ડ (આડસર્ડ કે કેમપ્રીજની યુનિવર્સિટીના ?) પ્રમાણે એ નિબંધ તપાસવાનો નહોતો, પણ ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓનું ગળું જોઈ તપાસવાનો હતો. નિબંધ કેમ લખવો એ વાત જ આપણા વિદ્યાર્થીઓમાં થોડા જ જાણે છે. હું મારી સમજ પ્રમાણે કહું છું કે એ જ નિબંધમાં લખનારે જે પહેલી ચાર બાજુનું લખાણ કર્યું છે તે જેવી રીતે ગોઠવણ કરી છે તે જેવી ભાષામાં નિબંધ લખ્યો છે તેવું હજી

લખાએલા થોડા જ નિબંધમાં જોયું હશે ! માગેલો વિષય ને તે ઉપર આંકું ન ફાટતાં જેટલું લખવું જોઈએ તે ઉપર મેં ઘટતું ધ્યાન આપ્યું છે ને ઇનામને લાયક હતો એમ મારી સમજમાં હજી પણ છે. કમિટીએ બસેતું જ ઇનામ આપવું ને પછી પરીક્ષકોએ 'ઈંચો સ્ટાંડર્ડ' કદખી તે પ્રમાણે નિબંધ વિષે મત બાંધવું, એવું અનુભવી પરીક્ષક તો ન કરે દલગીર છઉં કે તમારો સ્ટાંડર્ડ મારા જાણ્યામાં નથી, તમારો મત મારા જાણ્યામાં નથી, ને તેથી મારા લખાણના દોષ મારા જાણ્યામાં આવતા નથી ને મારે પોતાને માટે ઘણો ખિન્ન છઉં કે મારા નિબંધમાં મેં શું અધૂરું રાખ્યું છે કે જેથી તે ઇનામને પૂરતો લાયક ન ઠર્યો, ને એથી કમિટીએ હવે એમ જ કેમ ન જાણ્યું હોય કે એ એ વરસ થયાં નિબંધ લખાવીએ છીએ ને કોઈ લખતું નથી અથવા સારું લખતું નથી માટે નિબંધ લખવાને કોઈ ગુજરાતી વિદ્વાન શક્તિમાન નથી ને એથી તેણે હવે ભાષાંતરને માટે જાહેરખબર છપાવવી ! શું એ વિચાર મારો નિબંધ નાપાસ થયે બંધાયો ! એ મને બહુ લાગે છે ! અલબત્ત મારે પરીક્ષકોના સ્ટાંડર્ડ અને મારી ભૂલ જાણવાં જ જોઈએ. ને અગર પરીક્ષક તથા બીજા વિદ્વાનો એક મતના હોય તો મારે મારી ભૂલ કબૂલ કરી ચાનક રાખી સુધારો કરવો જોઈએ. હું શક્તિમાન છઉં અથવા નથી, પણ એકાદ આપેલા વિષય ઉપર હું પરીક્ષકો વિસ્મય પામે તેવા ઇલાખોરેટ એસે લખવાને હિંમત બીડું તેવો છઉં. ઇનામના મૂલ પ્રમાણે મેં માગેલી વસ્તુ આ દેશના ભાવ પ્રમાણે આપી છે-જે વસ્તુ બીજા દેશના ભાવ પ્રમાણે મૂલ પ્રમાણે ન હોય માટે શું મારી વસ્તુ મૂલને લાયક નહિ ? પણ હશે-મત જુદાં પડે જ. મેં મત માગવાને ચિઠ્ઠી લખી તેની પહોંચ પણ ૨૪-૨૫ દહાડા ફરી ન વળી, ત્યારે મેં મારી ખરી લાગણી બતાવી ને એ કમિટીની નજરમાં અસત્ય લાગી. મારા વિચાર પ્રમાણે કમિટીએ ઉદાર મનથી તે ઉપર વિચાર કરવો હતો. કમિટી સાથે મારે તકરાર હતી તે નામ જાણી તપાસ્યો એ બાબતની હતી ને એ વિષે મેં છેલ્લો કાગળ દફતરે દાખલ રાખવાને મિટીને મોકલ્યો છે તે તમારા

વાંચવામાં આવ્યો હશે જ. હવે એ વિષે લખવું નિર્ણય છે એમ સમજી
બંધ રાખું છું ને તમે પણ તેમ કરશો.

તમારા કાગળે કેટલીક વાતે મારા મનનું સમાધાન કર્યું છે—એટલે
તમારા ક્રોધવચનની સામા મારાથી હવે તેવું લખાતું નથી તોપણ કંઈ
લખવું તો જોઈએ ખરું. ‘ખરું’ જોડું ઓળખવાની તથા માણસના ગુણ
દોષ પારખવાની શક્તિ વિષે મારો વિચાર જાણ્યો હતો તે કંઈક હલકો થયો
છે—હું દલગીર છઉં કે તમારો કંઈક જ હલકો થયો—ધણો થયો હોત
તો વળી હું તમારા વિચારમાં પાછો જાણ્યો થવાને યત્ન કરત.

‘મારા જોયો આ પ્રાંતમાં કોઈ લખનાર નથી એવું તમને અભિમાન
છે એવું હું અંતઃકરણથી કહી શકું છું.’ સ્વાભાવિક અભિમાન તો દર
માણસને હોવું જ જોઈએ—ને તે મારામાં છે. હવે લોકમાં તે અભિમાન
જોઈએ તેથી વિશેષ અર્થમાં વપરાય છે. વળી સકારણ અભિમાન ને મિથ્યા-
ભિમાન એમ પણ બે પ્રકાર છે. સકારણ અભિમાન (લૌકિક અર્થમાં)
મારામાં કેટલું છે ? સહવાસ નહિ એટલે તમે ક્યાંથી જાણો ને કહ્યા
વના તમારા વિચાર બંધાય નહિ ને કહ્યાથી અભિમાની કહેવાઉં તોપણ
કહું છઉં—(અભિમાની કહેવાવાને)—હું સમર્થ વિદ્વાનોનાં કર્મો જોઈ વિસ્મય
પામું છઉં ને વેળાએ આંખમાં ઝળઝળિયાં આણું છ કે મારી એવી શક્તિ
કેમ નહિ ? હું પણ ક્યારે મારી બુદ્ધિમાં વધારો કરું ? એઓની આગળ
તો હું કંઈ જ ગણતીમાં નથી !—એવા એવા વિચારે હું ધણો જ નમ્ર
છઉં, પણ જ્યારે કેટલાએક બળિયાઓ મારે વિષે થતી રૂડી વાતો સાંભળી
મારી નિંદા કરે છે, જ્યારે કેટલાક પોતાની કાચી સમજ છતાં મારી સાથે
મિથ્યા વાદ કરે છે, જ્યારે મારે સામાને ખરું જોડું જુદું પાડી પાડી
યથાર્થ સમજવવાનું હોય છે, અથવા જ્યારે હું મારા શ્રમનો બદલો નથી
મળતો એવા ખ્યાલથી દલગીર હોઉં છું અથવા વેળાએ રમૂજ કરતો
હોઉં છું, ત્યારે મારી લાગણી ઉશ્કેરાય છે ને હું મારે વિષે અહીંના

વિદ્યાર્થીઓના મુકાબલામાં વધારે બોલું છું, જેને કેટલાક અભિમાન કહે છે.—એ રીતનો હું છઉં, એમ જે તમે મત બાંધ્યું હોય તો તમે ભૂલ નથી કરી એમ હું પણ કહું છઉં.

મારા ગ્રંથ ઉપર જે સમજ વગર અથવા વિકૃત વગર ખોટી ટીકા કરે છે તેની હું દયા ખાઉં છું અથવા હાંસી કરું છઉં, પણ જે દ્વેષ-ભાવથી કરે છે તેના ઉપર તો હું ચિડાઉં છઉં જ ને એ ચિડાવાને તમે અવગુણ કહો તો કહો. વળી શકને દૂર કરવાને અને વાજળી ઈનસાફને માટે ગેરઈનસાફથી ગભરાએલો જે માણસ પોતાના મનમાં મળ ન રાખતાં ઉશ્કેરાએલી લાગણીમાં ખરી હકીકત કહે તેને તમે ઉદારબુદ્ધિથી ક્ષમા, સન્મનપણાથી વિવેક, ને ન્યાય-બુદ્ધિથી ન્યાય બતાવ્યાને બદલે આપવડાઇ ને પતરાળ કરે છે એમ કહો તો કહો. હશે-હવે એ વાત ફરી ફરી કરવી નથી ચહાતો-પણ અગર કદાપિ કમિટી સાથે થએલું મારું લખાણ પબ્લિકમાં મૂકું તો તેથી તમે માહું લગાડશો નહિ. કમિટી ને હું, ને તમે ને હું એ મંબંધ હું જુદો સમજું છઉં.

તમે મારી નિંદા નથી કરતા, તમારા મનમાં મેલ નથી ઈં વાક્યોથી હું મારી તરફથી બિખેલો શક દૂર—સમૂહો દૂર—કરું છઉં. તમને મારા કાગળથી માહું લાગ્યું છે ને દલગીર થયા છો, પણ મેં મારો શક દૂર કરવાને જેવું મને લાગ્યું હતું તેવું લખ્યું છે તે જોઈ અને મૈત્રી તોડવાને હું ઇચ્છતો નથી, એમ જે તેમાં છૂપું છૂપું બતાવ્યું હતું તે જોઈ તમે મારું નિખાલસ મન જોયું હશે.

જેમ તમે ઇચ્છો છો તેવી મારી ઇચ્છા પ્રથમથી હતી—રે સૂરત આવ્યા પછી તમને સોડમાં રાખી ઘણું કામ કરવાની મેં આશા રાખી હતી પણ તેમ ન થયું—હશે. હું કાનનો કાચો હત તો તમને કાગળ લખત જ નહિ. હું કાનનો કાચો નથી ને તમારી કંપની વિષે જે શક હજી મને છે તેનો ખુલાસો

વળી થઈ રહેશે. તમે પછવાડેથી કેટલીક વાત લખી છે તેની હાલ જરૂર નહોતી, તેમ તમારે એટલા નમ્ર થવાની પણ જરૂર નહોતી. ખુલ્લા મનને કદી બહારથી મેલ વળગ્યો હોય તો તે કાઢવાને નિર્મળ પાણી જ બસ છે—ચરખીવાળા સાખૂતી જરૂર નથી તો વળી મોંઘા અંગ્રેજી સાખૂતું શું કામ છે ? ને એમ કરતાં સાખૂતી જ જરૂર હશે તો વિવેકને ભાવે અથવા દયાને ભાવે અથવા મૈત્રીને ભાવે અથવા મોટાઇમાં મહેનત લઇ સાખૂતી તે મેલ ધોઇ નાખશો ત્યારે હું શું ઉપકાર નહિ માનું ને મનમાં નહિ કુઝાડું કે હવે ખરી મૈત્રીનો લહાવો લેવાના દહાડા પાસે આવ્યા છે ?

તમારા મનમાં મારે વિષે 'સ્વર્ગ' જેટલો ઊંચો કે પાતાળ જેટલો નીચો વિચાર હો, તમે મારા કદા વેરી કે સાચા સ્નેહી હો, તોપણ હું તમારા સહેરમાં એક ક્યારેકટર છઉં, પછી ગમે તેવો. એ જ વિચાર તમને મારું અભિમાન રાખવાને બસ છે એમ હું અભિમાનથી કહું છઉં ને તમે એ અભિમાન ઉપર હસશો જ-હસો હવે.

આ કાગળ બંધ કરતાં મરતી મૈત્રી પાછી ઊઠી તેની ખુશાલીમાં હું મારાં પાનસોપારી ખાઉં છઉં ને તમે તમારી તપખીર સૂંઘજો.

લિ.

સજ્જનની સજ્જનાઈમાં મગ્ન રહેતો

નર્મદાશંકરની સલામ.

૪

દિલાસો

બાર્ડ કરસનદાસ,

હું જ્યારે સુખઈ હતો ત્યારે તમને મળવાની ઇચ્છા હતી. જોવામાં બપુયું કે ગભરાટમાં છે,—હું ગોંઝ્યો—મળીને દિલાસો દેવો ધાર્યો, પણ પાછું વિચારું કે સુખડ જનને પૂરા ગભરાટમાં જેવો દિલાસો પોતાનાથી જ પોતાના

એકાંતમાં મળે છે, તેવો એક ભણેલી, ડાહી, દુનિયાદારી જાણતી, માથે પડેલું એવી રસિક ને ચતુર પ્યારી સિવાય બીજી કાંઈ વસ્તુથી મળતો નથી. હું શરમાયો-પણ બીજો દિવસે વધારે ખૂમાટો સાંભળ્યો. એ વખતે શિવરામ ગવૈયો મારી પાસે હતો. અમે ગુણ ગાતા હતા ને ઈશ્વર પાસે માગતા હતા કે સાચાના બેલી અમારા સામું જોઈને તો નહિજ પણ તેના જ સુકૃત સામું જોઈ તેને સલામત ઉતારજો.

ઉપકાર કીધા છ તેને સાફ આ બોલાય છે એમ નથી, પણ પ્રેમનો પાશ આડો આવે છે એ વાત આજે મારે નવી જણાવવાની નથી.

મારે આટલું જ માગી લેવાનું છે કે ચડી આવેલી વાદળી જોઈને જીવને ઉચાટમાં રાખવો નહિ-બહાદુર કપતાનની પેઠે તોફાનમાં ધીરજથી હંકારી આવવું.

(દોહરો)

ધીરજ હિંમત રાખવી, ગાવા હરિના ગુણ;
શી માયા છે તેહની, નથી તેમાં કંઈ બિલુ.

પ્રેમસાચા નર્મદના આશિષ.

૫

દયારામની છબી

પરમસ્નેહી ભાઈ ધનસુખરામ આચ્છવરામ-મુન્ વડોદર

મુંબઈથી લાં નર્મદશંકરના નમસ્કાર. તમારો પ્રેમપત્ર વાંચી ધણો પ્રસન્ન થયો છું. તમે દયારામભાઈની છબી મોકલી તેને સારુ તમારો મારા ઉપર મોટો ઉપકાર થયો છે. જે જે ચોપડીઓ તમે મંગાવી છે તે વિષે જાણવું કે તે ચોપડીઓ ધણાં વર્ષ ઉપર છપાઈ છે-હાલ મળતી

નથી-જોવામાં પણ આવતી નથી, માટે જે નથી તે કંઈ મોકલી શકાતી નથી, તોપણ ખંતથી જોળમાં રહી જેમ જેમ મળતી જશે તેમ તેમ મોકલાવતો જઈશ. અહીંના કાચેચ વગેરે લોકો જેઓએ દયારામભાઈને સારી પેઢે જોએલા ને તેમની પાસ રહેલા તેઓ કહે છે કે છખી દયારામભાઈની નથી, એ તો રણછોડના જેવી લાગેછે-ચહેરામાં મેં પણ એ છખીમાં જોતાં વારને રણછોડભાઈની છાયા જોઈ. તમારી રણછોડભાઈ વગેરેની ખાતરી છે કે એ જ છખી દયારામભાઈની છે. હશે. ઉભય પક્ષને લીધે તમારી મોકલેલી છખી દયારામભાઈની જ છે એમ મારાથી કહેવાઈ શકતું નથી. અહીંના મિત્રોએ રણછોડભાઈને જોએલા તેઓએ જોતાં વારને કહ્યું કે એ તો રણછોડની તસવીર છે.

હવે મારી ઇચ્છા એવી છે કે સોનારણની પાસે જે છખી છે ને જેને તમે જોડી ને ખરાય કહો છો તે જ છખી જેવી તમે જોઈ હોય તેવી જ મને તાકીદે મોકલી દો તો સારું.

અહીંના લોકોના વર્ણન પ્રમાણે સવિતાનારાયણે સોનારણ પાસે જોએલી તસવીર મળતી આવે છે માટે જેમ એક સુંદર છખી મોકલી આપે તરફી લીધી તેમ પેલી બીજી તસવીર જેવી તમે જોઈ હોય તેવી કૃપા કરી તાકીદે મોકલવી. તમે અત્રે પધારવાના છો એ સાંભળી હું ઘણો ખુશી થયો છું કે તમ સરખા સ્વન્યાતી ગુણીજન સાથે મૈત્રી બંધાય. તમે અત્રે આવશો લારે હું મારા પેલા મિત્રો પાસે તેડી જઈશ. અને પછી તમારી મરજી હોય તો તેઓના વર્ણન પ્રમાણે બીજી તસવીર લેજો. મારો વિચાર એમ કે ત્રણ તસવીર ઉપરથી એક નવી તસવીર ઉપજાવવી કે જેને સહુ લોકો કબૂલ કરે. તમને ચોપડી મોકલતાં વાર લાગવાથી તમે મારે વિષે કંઈ જુદો જ વિચાર લાવી સોનારણવાળી તસવીર મોકલાવતાં વિચારમાં પડશો એમ હું ધારતો નથી. આટલો ઉપકાર કર્યો છે તેમાં પેલી તસવીર તાકીદે મોકલીને ઉમેરો કરશો એવી આશા છે.

લી૦ તમારો દર્શનાભિલાષી

૬

છબી અને ચોપડી

તા. ૧૮ એપ્રિલ ૧૮૬૫

ભાઈ ધનસુખરામજી-મુઠ વડોદરા

આ પત્રનો ઉત્તર આવ્યેથી છબી તાજડોળ મોકલાવી દર્શ. તમારી અધીરાઈ, અને આકળાપણું દર્શાવતો છટાથી વાંકામાં લખેલો આપનો પત્ર વાંચી મને સારી પેઠે હસવું આવ્યું છે. મને તમારી છટાથી લખતાં આવડે છે ખરું, પણ તમે મારા ઉપર ઉપકાર કીધો છે (છબીના બદલામાં અધીરાઈથી ચોપડીઓ મારો છ એટલે ઉપકાર કહેવો ન જોઈએ), તેથી હું તમારી છટાથી લખવું દુરસ્ત ધારતો નથી. તમારી મહેનતના બદલામાં મેં રૂપિયા આપવાનું કહેવડાવ્યું હતું પણ તેની તમે ના પાડી હતી, માત્ર મૈત્રીની નિશાનીમાં તમે મહેનત લીધી એમ હું જાણતો હતો. પરંતુ જ્યારે તમે ચોપડીના બદલામાં છબી આપો છો ત્યારે તે મૈત્રીની નિશાની ન કહેવાય. તમે મારે વિષે ખોટા વિચાર લઈ જાઓ છો અને જેવા આપ છો તેવો મને ધારો છો તેમાં તમે મોટી ભૂલ કરો છો એ જોઈ હું ધણો દલગીર થાઉં છું. મેં તમને ચોપડીઓ મોકલવાની ના નથી કહી. ‘ખાંતથી ખાળ કરી મોકલતો જઈશ’ એમ લખવા છતાં તમને ખોટું લાગ્યું તો હવે ભાઈસાહેબજીને વિનંતિ કરું છ કે મારાં માણસોથી તમારું દિલ દુખાયું તો ટાઈ પણ રીતે તેના બદલામાં મને હજીય વધારે શિક્ષા કરી ક્ષમા કરો તેમ છે ? કહો તો તનથી માફ માણું એટલે તમારી સાથે કામ પાડ્યાથી જે પશ્ચાત્તાપ મને તમારા કાગળથી થયો છે તેને વધારે દહાડા ચલાવ્યા કરું, અને કહો તો ધનથી માફ માણું એટલે મારા ગળા પ્રમાણે તુલસીપત્ર અર્પી સાહેબને રીઝવું. ‘છબી મોકલજો કે દરસણથી આપનું સ્મરણ રહે’ એમ તમે લખો છો તેમ હું પણ તમને લખું છ કે હું તમારી ખૂબીના કાગળો જોઈ જોઈ તમારા કોઈપણ વીજી સાપના ડંસથી

આકળવિકળ થઈ જઈ પશ્ચાત્તાપ કર્યાં કરી તમારું સ્મરણ રાખ્યાં કરીશ. હું મારાં માણસોનો પક્ષ નથી કરતો. કર્યો હોત અને મારા મનમાં કપટ હોત તો હું તમારી સાથે કાગળથી પ્રસંગ કરી ચોપડી મોકલવાની વાત લખત નહિ. હવે ગઈ ગુજરી વાતનું લંબાણ કરવું ન જોઈએ તોપણ કોઈ બીજા સદ્ગૃહસ્થો તમારા અમારા કાગળો વાંચે તેઓને ઉભય પક્ષ સમજવામાં આવે માટે લખું છું કે તમને જે વેળા ડભોઈ જવાનું કહ્યું તે વેળા તમે એવું નહોતું કહ્યું કે ચોપડી મંગાવી આપો તો જ હું તમારી સાથે આવું. એમ ન કહ્યું એ તમારી મોટી ભલાઈ અને મૈત્રી. છત્રી પાડ્યા પછી આગ્રહ કર્યો કે મંગાવી આપો તો જ લઈ જાઓ ને હું કેવો માણસ છઉં એ વિષે સારી પેઠે ચોકસી કરી નાચારીથી છત્રી આપી અને પછી પાછા હમણાં મારા કાગળથી નારાજ થઈ જઈ છત્રી પાછી મંગાવી લો છો એ પણ તમારી ભલાઈ અને મૈત્રી. તમને સોનારણવાળી તસવીર પસંદ ન પડેથી અને તેવી તસવીરથી મુંબઈ સરખા શહેરમાં તમારી યશસ્વી કલમને બદો લાગશે એમ સમજી તમે તે તસવીર રદ કરી તમને યશ મળે તેવી બીજી ઉતારી. મેં મારા માણસોને સોનારણવાળી જ ઉતારવાનું કહ્યું હતું પણ તેઓએ તમે અપ્રસન્ન ન થાઓ માટે મને તમારા કહેવા ઉપર ભરોસો રાખીને તમે જે કીધું તે કરવા દીધું. રંગદાર અને ખુશમિજબની તસવીર કરતાં મને સાદી અને ઉદાસી તસવીર વધારે ગમે છે ને ગમે તેવી તે તસવીર નકારી હતી તોપણ મને તેની ઇચ્છા હતી. તે ઉપરાંત તમે રણછોડની સંમતથી નવી બનાવી મોકલી એ તમારો મોટો ઉપકાર. ને એ ઉપકાર જાણનાર તમારા દિલમાં અપકારી જણાયો એ જોઈ મને કૌતુક સરખું લાગે છે. જેવી ધીરજ તમે ડભોઈ જતાં પહેલાં રાખી હતી તેવી તમે પછવાડેથી રાખી શક્યા નહિ, એવે પ્રસંગે મારાં માણસો જેઓ એમ સમજેલાં કે નર્મદાશંકર આખા મુંબઈની ચોપડીઓ વિષે જાણે છે તે ગમે તેમ કરીને જોળ કાઢી વહેલા મોટી મોકલાવશે જ, એવા વિચારથી તેઓએ તમને નકકી મોકલાવીશું એમ કહ્યું. તમે પાછળથી અધીરા થયા અને હું તમારો હિતુ છતે તમે મારે વિષે વગર પ્રસંગે

ખોટા વિચાર કીધા એને વિષે તમે તમારા દિલને એકાંતમાં જ સમજાવજો. મારાં માણસો, રે હું, તરતની તરત ચોપડી ન મોકલી શક્યો તેટલા ઉપરથી તેઓને વિષે ને મારે વિષે ખોટા વિચાર કરો છો એમાં અમને તો અમારો દોષ કંઈ જણાતો નથી. કારણ કે ચોપડીઓ મોકલવાની ના નથી કહી. ‘આનક રાખી ખોળ કરી મોકલતો જઈશ,’ એમ લખ્યા છતાં તમે આકળા પડી જાઓ છો અને મૈત્રીના અંકુરને ક્રોધમાં આંપી નાખો છો. કોઈ એક માણસે બીજાને કહ્યું કે હું તમને અગિયાર વાગ્યે મળીશ ને પછી કેટલીક અડચણને લીધે તેનાથી બાર વાગ્યે મળાય અને જેને સાડ પહેલો માણસ વિવેકમાં રહી બીજાની પાસે મારી માગે અથવા પહેલો માણસ અધોક્ષી મરી ગયેથી બીજાને ન મળી શકે ને તેથી બીજો કોપાય-માન થાય તો તેમાં તે બીજા માણસનું લલાપણું ને સાચી મૈત્રી (?) અને પહેલા માણસનું ખોટાપણું અને ખોટી મૈત્રી ખરી ? છત્રી મોકલવાને કંઈ જ વાર નથી પણ તમારા જેવો હું આકળો ગણાઉં માટે આ પત્રનો ઉત્તર આવતાં સુધી વાર લગાડું છઉં. આ પત્રના ઉત્તરની સાથે નીચલા પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ લખી મોકલશો. લોકો કહે છે કે દૂર પડેલ ને ન દીઠેલ એવા પરદેશીની સુજનતાની પરીક્ષા કરવામાં વડોદરાનાં બૈરાં ત્યાંના પુરુષો કરતાં વધારે ચતુર છે તે વાત ખરી છે ? મનમાં મેલ રાખ્યાના કરતાં તડ ને ભડ કરી દેવું એ મોટી નીતિ છે. સોનારણવાળી પેનસિલની જ છાયાવાળી છબી મોકલવાને મેં તમને લખ્યું હતું તે વિષે આપ ક્રોધમાં કંઈ જ લખતા નથી. એ જે તમારી કાગળ લખવાની ચાતુરી તે શીખવામાં હવેથી હું તમને ગુરુ ગણીશ. હું જ લખું છ કે હવે તમે તે મોકલવાની તજવીજમાં પડશો જ નહિ. તમારો મેરુ જેટલો ઉપકાર હું અજ-સિયાથી કેમ જિલાય ? આ જિભરો ગમે તેવો પણ શુદ્ધ અંતઃકરણનો છે; માટે ક્ષમા ધારણ કરી પાછો પ્રીતિનો ઉમળકો લાવશો. એ જ વિનંતિ.

તેમ નિત્ય રહેવું એ પણ કઠિણ છે. મૈત્રી કરવામાં ને નિભાવવામાં બહુ વિઘ્ન આવી પડે છે. 'કોઈને કરી રાખવો અથવા કોઈના થઈ રહેવું' એ કહેવત ખોટી નથી કે જેથી મૈત્રી નિભે પણ અંતઃકરણનો ઉમળકો રહેવો દુર્લભ છે. એ જો બંનેમાં હોય તો પછી નાના પ્રકારનાં વિઘ્નો પોતાની મેળે જ દૂર થઈ જાય છે. સાચો સ્નેહ શૌર્ય વના બંધાતો નથી ને નિભતો નથી. તેમ સાચા સ્નેહથી શૌર્ય વધે છે ને શૌર્યથી જસ ને પછી સુખ મળે છે એ પણ ખોટું નથી; હા, તે જસ લૌકિક વિચારમાં કદાપિ તત્કાળે નિંદાય પણ પછવાડેથી વખણાય જ. જ્યારે ગરમ લોહીનાં સ્ત્રીપુરુષોના પ્રેમ જેવો પુરુષમાં સ્નેહ જોવામાં આવશે ત્યારે જ ઐક્ય, ધૈર્ય, મુક્તિ, સાહસ એ સદ્ગુણો આપણામાં દેશીઓમાં આવશે ને ત્યારે જ તેઓ ઉત્તમ યશ ને ઉત્તમ સુખના ભોક્તા થશે.

નર્મદાશંકરના આશીર્વાદ

!! છઉં ને હજીએ મનથી તેમ જ ગણું છઉં, પણ મિત્રના વિશ્વાસ સાહસ થયેથી જ્યારે ભીડ આવી ત્યારે દ્રવ્ય જરૂરનું લાગે છે. મેશ સહાય કરનારો તે હાલ સહાયપાત્ર થયો છઉં ને સહાય મળતી હોય ! રતના ફેરફાર હોય છે તેમ આ દિવસ પણ જશે. ફાંદાં જાઉં છું—આશા રાખ્યો જાઉં છું—પણ થવાનું હશે તે થશે એમ નક્કી સમજું છઉં—સાહસથી થએલી હાનિનો ખદ્દો વાળવાને સાહસ તું જોઈએ, પછી આમ કે તેમ, એ વિચાર પ્રમાણે વર્તવું મેં ધાર્યું નાં ચોપડાં તૈયાર કરી છપાવવાં. વોલ્ટર સ્કોટે પોતાના લહેણદારોને તું કે સખૂરી રાખો, તેમ મારે કહેવું પડે છે, ભાઈ, જેટલા ભરાયા !! ક્યાં આશા હતી ? ‘નવાણુ તો ભર્યાં સો’ એમ કરી રહેલી ચોપડીઓ ! મારે હવાલે કરે તો પછી હું ૮-૭-૬-૫-૪ને નિદાન ત્રણ પણ તને નાણું ભરું—એ ઉપાય કરવો રહ્યો છે. પણ બંધાવાનું તારા છે. ડૅરેક્ટરે ક્રાશ છપાઈ રહ્યો મદદ આપવાનો વિચાર કરીશું જાણ્યું છે. હું નવેમ્બર આખરે તારી પાસ આવીશ ને આશા રાખું કે થોડુંક લેતો આવીશ. ભાઈ, તું ગભરાઈને તારી પ્રકૃતિમાં કરે છે એ સારી વાત તો નથી. દુઃખમાં તો પથ્થર જેવી છતી રાખી-પણ ડાહી સાસરે ન જાય ને ઘેલીને શિખામણ દે તેવું થાય છે ! ઈશ્વર હંદુસ્તી બક્ષે !

તારો સાચો નર્મદ

૧૦

નર્મદોશનું અર્પણ

સૂરત, આમલીરાન તા. ૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૮

સ્નેહી ભાઈ ગોપાળજી,

આજ સવારે મેં કાગળ ખીડાવ્યો ને દસ વાગ્યે તમારો ૧૯૨૭ના ગસ્ટનો આવ્યો—એના ઉત્તરમાં નીચે પ્રમાણે—

આઓ છડિં ને હજીએ મનથી તેમ જ ગણું છડિં, પણ મિત્રના વિશ્વાસ ઉપર સાહસ થયેથી જ્યારે ભીડ આવી ત્યારે દ્રવ્ય જરૂરનું લાગે છે. હું હમેશ સહાય કરનારો તે હાલ સહાયપાત્ર થયો છડિં ને સહાય મળતી નથી-હોય ! રતના ફેરફાર હોય છે તેમ આ દિવસ પણ જશે. ફાંફાં માર્યો જાડિં છું—આશા રાખ્યો જાડિં છું—પણ થવાનું હશે તે થશે એમ મનમાં નક્કી સમજું છડિં—સાહસથી થએલી હાનિનો બદલો વાળવાને સાહસ જ કરવું જોઈએ, પછી આમ કે તેમ, એ વિચાર પ્રમાણે વર્તવું મેં ધાર્યું છે—નાનાં ચોપડાં તૈયાર કરી છપાવવાં. વોલ્ટર સ્કોટે પોતાના લહેણદારોને કહ્યું હતું કે સખૂરી રાખો, તેમ મારે કહેવું પડે છે, ભાઈ, જેટલા ભરાયા છે તેની ક્યાં આશા હતી ! ‘નવાણુ તો ભર્યાં સો’ એમ કરી રહેલી ચોપડીઓ બંધાવી મારે હવાલો કરે તો પછી હું ૮-૭-૬-૫-૪ને નિદાન ત્રણે પણ વેચી તને નાણું ભરું—એ ઉભાય કરવો રહ્યો છે. પણ બંધાવાનું તારા હાથમાં છે. ડેરેક્ટરે કાશ છપાઈ રહ્યો મદદ આપવાનો વિચાર કરીશું એમ કહ્યું છે. હું નરેન્દ્ર આખરે તારી પાસ આવીશ ને આશા રાખું છડિં કે ચોપડાં લેતો આવીશ. ભાઈ, તું ગભરાઈને તારી પ્રકૃતિમાં બગાડો કરે છે એ સારી વાત તો નથી. દુઃખમાં તો પથ્થર જેવી છતી રાખી વર્તવું—પણ ડાહી સાસરે ન જાય ને વેચીને શિખામણુ દે તેવું થાય છે! ઈશ્વર તને તંદુરસ્તી બાંધે!

તારો સાચો નર્મદ

૧૦

નર્મદેશનું અર્પણ

સુરત, આમલીરાન તા. ૨ સપ્ટેમ્બર ૧૮૬૮
પદમ દત્તેશી બાઈ ગોપાળજી,

આજ સવારે મેં કાગળ ખીડાઓ ને દસ વાગ્યે તમારો ૧૯૨૭ના આગસ્ટનો આગ્રહ—ઓના ઉત્તરમાં નીચે પ્રમાણે—

હાંડી રૂ. ૨૯૨૫ની મોકલી છે તે પહેંચી છે ને રૂપિયા મળ્યેથી ટીકીટ થોડી રસીદ મોકલીશ. ચોપડીઓ વેચવાની વીગત તથા તમારી પાસે રહેલી સિલક ચોપડીઓ વિષે લખ્યું તે જાણ્યું ને ચોપડીઓ ૧૦ મંગાવી છે તે તમારા લખ્યા પ્રમાણે ભાવનગર મોકલીશ.

‘ ત્રણ પ્રકારની મદદમાંથી ગમે તે પ્રકારની મદદ કરે તો આપ એમની તે જાતની મદદને માટે નામના વાસ્તે શું કરવા ધારો છો ?’ એ વાક્ય વાંચી મને હસવું આવ્યું છે. પણ તમે જે પુખ્ત વિચારથી લખ્યું છે તે મારા સમજવામાં છે પણ મારા સરખાએ કોશ સરખા પુસ્તકને માટે મદદના બદલામાં આમ કરીશ એમ આગ્રહથી કહેવું એ મને તો ગમતું નથી ને મદદ કરનાર વિષે તો વિચાર જ શો બાંધવો ? તોપણ દુનિયાદારી જોતાં ને તમે વચમાં છો માટે લખું છઉં કે—

છપાએલા કોશ નિમિત્તના ખર્ચમાં એક ગૃહસ્થે રૂ. ૬૫૦)ની, એકે ૨૦૦) ની ને બીજા માત્ર દસ બાર શ્રીમંત ગૃહસ્થોએ ધરાક દાખલ પ્રત લઈ નજદીક તેરસેંની રકમની મદદ કરી છે. અને જોકે હવે એઓ શેરની પડતીને લીધે છાપવામાં કોશને આગળના જેટલી મદદ નહિ કરી શકે તોપણ થોડીક પણ કરશે જ, માટે એનાં નામ પ્રસ્તાવનામાં ઉપકાર સાથે લખવાનો છઉં. માટે બીજી રીતની મદદને માટે જેમ ઉપલાઓનાં તેમ નવા મદદગારનું નામ પ્રસ્તાવનામાં દાખલ થશે. પણ એ મદદ લેવી હું ચાહતો નથી, પણ તમે કહેશો તો લઈશ. બીજી રીતની મદદ લેવી એ માનભરેલું છે, પણ તેને માટે મારી પાસે પૂરતાં પુસ્તક નથી. આગલા અંકોમાં ઘણી ઘટ જ છે. માત્ર સો જ નકલ મારી પાસે રહે તેમ છે. હજાર આગળથી ને હજાર ચોપડી તૈયાર થયેથી બક્ષિસ જ આપે તો મારી ઇચ્છા એવી ખરી કે તેને કોશ અર્પણ કરવો.

ઘણે વરસે ઘણે શ્રમે પૂરું થયેલું પુસ્તક પરીક્ષા વનાના જનને અર્પણ કરવું એ મારી ને ગ્રંથની શોભા નહિ. માટે મારો વિચાર એ કોશ

ગુજરાતી લોકોને જ અર્પણ કરવાનો હતો તોપણ તેમ કરાવવાની ઈશ્વરની મરજી નહિ ! વળી એક મારા ગુજરાતી શ્રીમંત સ્નેહીને, તેને નહિ તો પછી મોટા વિદ્વાન પારસી મિત્ર જેણે મને ૨૦૦ ધરાક પોતાની જાતમહેનતે કરી આપેલાં તેને અર્પણ કરવાનો હતો. તોપણ જલદીથી કાશ પ્રગટ થવાથી આપણા લોકને ઘણો લાભ છે, કે બીજા ઊભા થાય, એમ જાણી જે કાંઈ આ વખતમાં રૂપિયા બે હજારની મદદ કરે તેને અર્પણ ઘટતું કરવાને સમયે વિચારવા ધારૂં છઉં. એથી કાશની મદદમાં બે હજારની જૂજ રકમ આપનારનું નામ પણ ગુજરાતી ભાષાની સાથે કાયમ રહેશે.

યુનિયન પ્રેસવાળાને ‘નર્મકવિતા’ના મોટા પુસ્તકની છપાઈ હજી પૂરતી પહોંચી નથી ને તે છતાં હું કાશનું મોટું જે કામ તે જ પ્રેસમાં સાઈં ને સરતું થઈ શકે તેવું છે તે આપું એ મને ઠીક લાગતું નથી. બાકી તે તો તૈયાર છે. માટે મારા દિલમાં એવું છે કે હજાર રૂ. જે કાંઈના આવે તો તેને આપું કે તે પણ ઉતાવળું છાપી આપે. માટે કાંઈપણ રીતે એટલી રકમ હાલ જોઈએ છે. જે કાઠિયાવાડમાં એવો કાંઈ નહિ મળે તો મારો વિચાર મિ. કન્ટિસને મળવાનો છે. ને એને આમ કહેવું છે કે મારી મોટી કવિતાની સોએક પ્રત સ્કૂલલાયબ્રેરીને માટે રાખવી તથા થોડીક રકમ કાશની પૂરા થયે લેવી ને તેના બદલામાં કાશ અર્પણ કરીશ-પણ જ્યાં સુધી હિંદુ મળે ત્યાં સુધી અંગ્રેજને અર્પણ ન થાય તેવું ઇચ્છું-માટે લખવાનું કે તાકીદથી તમારી તરફથી હા નાનો જવાબ આપ્યેથી તે ઉદ્ધમ કરૂં ને અહીં ન ફાવું તો મુંબઈ જઈ ત્યાં તજવીજ કરૂં. હું તમારો જવાબ ફરી વળતાં સુધી અહીં રહીશ, કે મારે મુંબઈથી જલદી પાછું આવવું ન પડે.

શ્રીમંત લોકોને જૂજ હોય નહિ. નામને માટે મદદ કરે. ને તે વળી આપાચીપથી એ શો ગજબ ! પરાકાષ્ઠાની મહેનતના બદલામાં હું કંઈ જ નથી ઇચ્છતો. માત્ર ગ્રંથ છપાવી પ્રગટ કરવાને ઇચ્છું. તે છતાં કાંઈ

ગુજરાતી ખરો ઉદાર નથી મળતો ! પણ તેઓનો દોષ શો ? હજી સમજ આવતી જાય છે, ને હું પણ જોઈંછ કે વારું કોઈ છે ? કોઈ નહિ તોપણ મારી અડચણો તો પ્રસ્તાવનામાં જાહેર થશે.

ખરેખર હું દલગીર છઉં. મારે તમારે એકાંત થઈ નથી એટલે તમને મારા સ્વભાવાદિ વિષે ઘણું જાણ્યામાં નથી. હશે ! દલગીર છઉં કે મારે માટે તમે આટલો શ્રમ લો છો. છેલ્લું લખવાનું કે જો મદદ કરનાર ઘણી આપાચીપ કરે તો જાહેતર છે કે તમારે એ ઉદ્યોગ છોડવો. હું શ્રીમંત નથી, પણ સુધડતા ને પ્રશંસ્ત મન તે શું તે સારી પેઠે સમજું છઉં. માટે મને હલકો સંકોચ રુચવાતો નહિ. ને તમારે એમ ન સમજવું કે વચમાં પડ્યો છઉં ને કામ ન થાય તો ખોટું. અગર કદાપિ હમણાં જોગ નહિ આવે તો પછી પણ આવશે. તમારો ઉપકાર મારા ઉપર થશે પણ મારે માટે તમારા ઉપર કોઈ પણ પાડ ચડાવે તે મારાથી નહિ જરદાસ થાય. માટે ટેકમાં રંહી કામ ચલાવવું. બહુ લંબાણ થયું છે માટે હવે બસ.

લા० તમારો શુભેચ્છુ નર્મદાશંકર

૧૧

મથ્યાં કરવું એ જ કર્તવ્ય

સૂરત, તા. ૨ જી અક્ટોબર સને ૧૮૬૯

સ્નેહી શ્રી બાઈ ગણપતરામ,

મારી તે વળી કૃપા શી ? કૃપા તો તમારી હોવી. તમારા પત્રો મારા કાગળિયાંમાં સંતાઈ રહેલા તે શોધતાં વાર લાગી હતી. મિત્ર રતિલાલના કહેવાથી મેં જાણ્યું કે દોસ્ત મુરાદઅલીએ મને પત્ર લખ્યો હતો. એ પત્ર જોઈને પડેલા અથવા મારા ઘરનાં માણસોથી ડાગે લાગે મુકાએકો એમ મને લાગે છે. એ લાઈએ તમારા પત્રમાં જે પ્રેમઉત્તરાતી લીટી

લખી છે તેને માટે હું તેમનો ઉપકાર માનું છું. શું લખું? કાઈ પણ રીતે આપણે ફાવી શકતા નથી. સાતમે આકાશથી સાતમે પાતાળે ધમ પડી રિખાઈએ છીએ—ઉપરથી માર છે એટલે જિભા પણ થવાતું નથી. તો પછી શું ? લાખોમાંથી થોડાંએકે માર ખાતાં ખાતાં પણ બુદ્ધે બુદ્ધે ઠેકાણે મથી મથીને જિભા થવું—પ્રત્યેકે જિભા થઈ પોતપોતાની પાસેના બીજાઓને સહાય થઈ ટટાર કરવા—પછી સાધન સાહિત્ય—સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાના રણમાં મથવું—મથતાં જો તે પ્રાપ્ત થયાં તો વળી પછી સમોવડિયાએ સ્પર્ધા તથા ઐક્ય રાખવું—વળી પાછું મોટું યુદ્ધ કરવું ને તેમાં બહુ બહુ અપ-જશ જોવા—પછી અંતે આમ કે તેમ—વહેમોને હાંકી મેલવા એ ત્વરાથી તો ન જ બનવાનું ને મૃતક પુરુષત્વને સજીવન કરવાનું બની શકે તેમ છે. તોપણ જ્યાં જિભાં થવાનું નથી ત્યાં બીજું શું ઇચ્છવું ? જેમ તેમ જિભાં થએલાં એવાંમાંથી કાઈ બેસી ગયાં છે—જાય છે ને કાઈ સૂઈ ગયા ને—જાય છે. મારો વિચાર તો આ કે મથતાં રહેવું, પછી સમય કરે તે ખરું—મથતાં થાકી જવાય તો થાક ઉતારવો પણ બિતર્યો કે પાછા ગતિ—મંત થવું. આ વિચારને તમે કેટલા પ્રતિકૂળ છો તે લખશો ?

‘ લખી શકો ’—‘તેમ ન પણ લખાય’ એ વાક્ય મેં તમારે જ માટે લખ્યું હતું—તે સ્પષ્ટ કરવાને તો હમણાં હું ઇચ્છતો નથી. મૈત્રી વિષે તમે તમારા અનુભવ તથા તર્ક ઉપર વિચાર કરતાં શું નક્કી કર્યું છે ? ઉત્તમ મૈત્રી કંઈ ? એ વિષે લખી જણાવશો.

વારૂં ભાઈ, ગુજરાતી ભાષાના પ્રાચીન ગ્રંથો અથવા એમાંનાં પાનાંનો સંગ્રહ તમારી તરફ જોવામાં આવે ખરો ? સૈકા સૈકામાં ભાષામાં ફેટલો અંતર પડ્યો છે તે જાણવાનું છે. નરસિંહ મહેતાની પૂર્વે કાણ કવિ થઈ ગયા છે ? આપણા કવિઓએ દેશી—ઢાળમાં પદબંધ બાંધ્યા છે તે શા ઉપરથી ? પદ—ગરબી દેશીની ચાલ કાણે ક્યારે ને શા ઉપરથી કાઢી તે જાણવું જોઈએ.

નર્મદાશંકરના આશીર્વાદ.

૧૨

કેશના ખર્ચનો આંકડો

મૂરત, આમલીરાન, તા. ૧૪ અક્ટોબર સને ૧૮૬૯

સ્નેહકૃપાળુ દેસાઈશ્રી છગનલાલ વિં સંતોકરામ, મું ભાવનગર
રાજશ્રી ભાઈ,

૧. આપનો તા. ૧૦ અક્ટોબરનો સ્નેહદર્શક તા. ૧૩ મીએ વાંચી
૧૦ વર્ષ ઉપર થયેલા સમાગમનું સ્મરણસુખ પામ્યો છઉં ને આપ
'પત્રવ્યવહાર જારી રાખવાની ઉમેદ' રાખો છો એ ઉપરથી આશા રાખું
છઉં કે આપ ને હું કેટલાંએક કારણોથી જાણે એકમેકને છેક જ ઓળખતા
ન હોઈએ તેવી સ્થિતિમાં આવી રહ્યા હતા તે પાછા પત્રરૂપી નેત્ર દ્વારાએ
પરસ્પર રસ આપતા થઈશું. ઈં

૨. 'આપને આપણા દેશસુધારા ઉપર ઊલટ અને પ્રીતિ છે તે
વાત હરેક પ્રસંગે સાંભળી અંતઃકરણને ઘણો જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે' એ
વાક્યો આપના પત્રમાં આપે જણાવ્યાં એથી મને પણ થોડો સંતોષ નથી,
કારણકે આપ શ્રીમાન પણ દેશને અર્થે થતાં કર્મો તે સંસારમાં ઉત્તમ
પરમાર્થ છે એમ અંતઃકરણથી સમજે છો—ઈતિહાસો વાંચ્યાથી જણાય છે
કે સુધારાનાં કર્મો મધ્યમવર્ગના જનોથી થયાં છે ને પછી પ્રથમ વર્ગના
જનોએ મોટી સહાય કરી છે કે જેથી પેલા વિશેષ ક્ષાવ્યા છે.

આપણામાં હજી અનુભવવિવેકે સુધારાના વિચાર ફેલાવનારા થોડા
છે, ને કામો કરનારા તો વળી બહુ જ થોડા છે; અને કેટલાક શ્રીમંતો
સ્વાર્થથી, મોટાઈથી, ને શરમમાં પડ્યાથી સહાય કરનારા છે પણ શુદ્ધ
વિચારથી ને શુદ્ધ બુદ્ધિથી સહાય કરનારા બલકે નથી એમ કહું તો તે
ખોટું નથી ને આપે જે દિલદાઝથી મને પત્ર લખ્યો છે તે જોતાં આપ

શ્રીમાન વર્ગમાં સુધારાને શુદ્ધ બુદ્ધિથી સહાય કરનારાઓમાં પ્રથમ ને પ્રથમ માનતે યોગ્ય થાઓ ખરા.

૩. રા. ગોપાળજી સૂરભાઈ સાથે મારે દેશ સંબંધી પત્રવ્યવહાર ચાલેલો તે સમયે મારો વિચાર માત્ર ત થી હું લગીના શબ્દોને માટે ૩૦૦ પ્રત છપાવવાનો હતો ને તેને વાસ્તે જે અઢી હજારની છપાઈ થશે એટલી અટકળ બાંધી હતી. ગયા અપરેલ માસથી મારો વિચાર છપાએલો ભાગ ૨૬ કરી નવેસરથી અ થી તે હું સુધી ફરીથી શુદ્ધ કરી નવા શબ્દો વધારી છપાવવાનો ને હજાર પ્રત કાઢવાનો થયો છે. ડાયરેક્ટર પાસે પંદર હજારની મદદ (૫૦૦ નકલ ૩૦ ને ભાવે આપવાની શરતે) માગી હતી. એક વર્ષમાં છાપી બહાર કાઢવાનો કુલ ખર્ચ (કાગળ, છપામણી, કપડાંનાં પૂંઠાં વગેરે) સૂરત ઐરિશ મિશનના એસ્ટિમેટ ઉપરથી છ હજાર રૂ. થાય છે. દર પ્રતના રૂ. ૨૦ ભાવ રાખતાં ત્રણસો પ્રતે રૂ. ૬૦૦૦ હજાર પૂરા થાય. બીજા છાપખાનાનો એસ્ટિમેટ ૫૦૦-૭૦૦ ઓછો પણ થાય ખરો.

૪. ‘મારી જાતથી જોટલી મદદ થઈ શકે તેટલી કરી આપે લીધેલા પ્રયાસનું ફળ સહુ આપે એ હેતુથી’ આપ મને ખરચતો આંકડો પૂછો છો, તો પછી દેશને બહાર પડતાં વાર શી ?

૫. એટલી રકમનો આશ્રય મળવાનું આપના તરફથી બન્યેથી એ આશ્રયના બદલામાં સર્વ ગુજરાતી તરફથી ને મારી તરફથી મારે જે ઉપકાર માનવાનો થશે તેના પ્રકાર સંબંધી હું આપને જણાવીશ.

આપના શુદ્ધ સ્નેહનો અભિલાપ રાખનાર

નર્મદાશંકર લાલશંકર.

૧૩

સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય

સૌભાગ્યવતી માનખાઈ,

તમારે વિષે હું કેવળ અજાણ છું એટલે વિસ્તારથી નહિ પણ દૂંકામાં જ લખું છું કે:—

જે દાસપણું આપણા લોકોએ સ્ત્રીઓને આપ્યું છે, તેમાંથી તેઓને છોડવાને હાલમાં વિદ્વાનો વાણીથી ને લખાણથી મહેનત કરે છે, પણ જ્યાં સુધી પુરુષો પોતાના સંબંધવાળી સ્ત્રીઓને વ્યવહારમાં યોગ્ય છૂટ નહિ આપે અને સર્વ સ્ત્રીઓ પોતાની મેળે યોગ્ય છૂટ નહિ લે ત્યાં સુધી આપણા દેશની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધરવાની નથી. એ વિચાર તમારા પ્રાણપ્રિયનો છે ને એથી જ તમે છૂટનું સુખ ભોગવો છો એ જોઈ હું બહુ સંતોષ પામું છું.

તમારા ધરસંસારી કામકાજમાં અડચણ ન પહોંચે ને તમે તમારો અભ્યાસ જરૂરી રાખી શકો અને વળી તમારું જોઈ ખીજ સ્ત્રીઓને ઉત્તેજન મળે એને માટે મારે કેટલીક સૂચના કરવી છે તે ખીજે પ્રસંગે કરીશ.

બાઈશ્રી-હું તમારા પ્રાણપ્રિયની દર્શાવેલી ઇચ્છાથી આધેશ નથી.

લી. નર્મદાશંકરના આશીર્વાદ

ઉપરનો જવાબ તા. ૨૦ મીનો ૨૧ મીએ આપ્યો છે.

૧૪

‘નર્મદવિતા’નું પ્રેસબીલ

તા. ૬ ઠી જુલાઈ. ૧૮૭૦

પ્યારા નાનાભાઈ

બનાવો (માની લીધેલા સારા ને મીઠા) બને છે, ખૂબીને ખોડ કુદરતમાં નથી જ, દુનિયાદારીમાં છે. આફરીન છે કુદરતને કે મોટા

ફિલસૂફ ને મોટો તપેશરી પોતાની જિંદી અક્કલથી અને મન મારવાના મહાવરાથી ગમે તેટલો દાખ રાખે, પણ કુદરત આગળ તે હારી જાય છે. દુનિયાદારી—અક્કલ તથા મહાવરો એને પણ જસ છે કે જોકે આખરે તો કુદરતને જ તાબે થાય છે, તોપણ તે થોડીધણી મુદત સુધી પોતાનું જોર કુદરતની ઉપર છે એમ દેખાડાવે છે.

ભાઈ, ન. ક. નું થોડું નીકળ્યાને ત્રણ વર્ષ થયાં. હજી પૂરેપૂરું બિલ મારાથી ચૂકવાયું નથી. બહુ જ બળી જઈશું. સમો ઘણો બારીક જોવામાં આવે છે. એક દિવસ હું ભાઈ માણેકજી ખરજોરજીને ઘેર ગયો હતો. ને વાતમાં તેણે કહ્યું હતું કે 'યુનિયન ને સમાચાર જોડાયા પછી જેટલું ન. ક. નું કામ ચાલ્યું તેટલાં કામ સંબંધી મારું ને નાનાભાઈનું તમારી ઉપર જે માગણું નીકળે તેમાંથી હું મારી પોતીનું તો ચૂકવી દેવાનું ઈચ્છું છું—જ્યારે આટલાં વરસ થયાં ને નિવેડો નથી આવતો ત્યારે ઠાલો ગૂંચાડો શું કરવા રહેવા દેવો જોઈએ,—માટે નાનાભાઈને કહી ને ન. ક. નું જેમ તેમ માંડી વાળો તો સારું, એ વાત હું તને કહેનાર હતો પણ જોગ ન આવ્યો. હવે એ સંબંધી તારો શો વિચાર છે ? બે પ્રેસ જોડાયા પછી કેટલું કામ થયું છે ને માણેકજી કેટલાના હકદાર છે એ જોતું મને જણાવે તો તેટલી રકમને સારું હું ને માણેકજી ખાતગી સમજાવે ને બાકી રહેલો યુનિયનનો અવેજ હું જ્યાં જો આણીને અથવા ચોપડીઓ સસ્તે કાઢીને તેને પૂરો કરી આપું—પણ પ્રથમ માણેકજીનો આંકડો મારે જણવો જરૂર છે.

તને મેં કચુરેટર ઉપરનું રૂ. ૧૪૦૭ નું બિલ મોકલ્યું છે, તેનાં નાણાં તને પહોંચ્યાં કે નહિ તે જણાવજો. જે પાંચસે ચોપડીઓ તારે ત્યાં રહી છે તેને પોણા પોણાનું પૂંડું બંધાવવાને સારું પોણીચારસે જોઈએ તે હું તને બંધાઈનું બિલ ચૂકવતી વેળા ગમે ત્યાંથી પણ આણી મોકલીશ. થોડાએક કાઠિયાવાડથી આવનાર છે, ને થોડાએક કાઠના લઈશ. ચોપડી-ઓ બંધાતાં ઓછામાં ઓછો મહીનો દોઢ તો થશે જ, ને એની અંદર તો

હું તને કકડે કકડે મોકલતો જઈશ, માટે બંધાવવા આપજો. ભાઈ, કેઈ પણ રીતે હવે ત્રણેક મહીનામાં થોથાનું શેવટ આણી આપ. બારીક વખત જોઈ ગભરાઈ છું. પ્રેસના બિલનો નિકાલ કર. વળી માણેકજીનું મારું ખાનગી ખાતું રહ્યું તો ચિંતા નહિં. આનો જવાબ લખજો.

લી. વખત જોઈ ગભરાઈ જતો નર્મદ

૫૫

કવિ અને સતી

(નર્મદ અને એનાં પત્ની ડાહીગૌરી વચ્ચેનો વાર્તાલાપ)

(સમય સને ૧૮૮૧-૨)

આજે તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર મદ્રાસ ૧૧-૫ કહી દીધું ડા. ને કે તે પોતાની મેજે વિચાર કર્યા કરે. કાલના તારા બોલવાથી જણાયું કે મુબમમાં ગોઠતું નથી ને ગોઠે તેમ નથી ને બીજાં પણ કારણ છે તો તારે ત્રણ વાતના વિચાર કરી મૂકવા—

૧. સ્વતંત્ર રહેવું, આપણા ધરમાં નહિ, જુદા ભાડાના ધરમાં કાટડીઓ રાખીને મુબમ સૂરત કે ઇન્ડિયામાં આવે ત્યાં, ને હાલમાં મારી સ્થિતિ સારી થાય ત્યાં સુધી હું મહીને પુ કે જી રૂપિયા મોકલ્યાં કરીશ. પછી વધારે.

૨. કાઈના આશ્રયમાં જઈ રહેવું ને રૂ. પુ કે જી મહીને મોકલ્યાં કરીશ.

૩. મારાં ખૂદાં ખમવાં ને દુઃખ પામતાં પણ મારી જ સાથે રહેવું.
તા. ૧૦ મી

ડાહી-હંમેશને માટે પૂછો છો કે મુદતને વાસ્તે ?

૧૦-હંમેશને માટે, મુદત નહિ.

૨૧૦-આટલાં વર્ષ આમ, આટલાં વર્ષ આમ એવી રીતે મુદતસર હું રહેવાને ઇચ્છું છું.

૧૦-વારૂં, બોલ તો ખરી.

૩૧૦-હજી મેં પાકો વિચાર કીધો નથી.

તા. ૧૩ મી સપ્ટેમ્બર ભાદરવા સુદ ૧ બુધ

-ત્યારે કેમ ?

૩૧૦-એકેક વર્ષની મુદત માગું છું.

-એમ હું ઇચ્છતો નથી, કેમકે વારે વારે વ્યવસ્થા કરવી એ ઠીક નહિ તે તારાથી કરીને એક પણ સ્થિતિમાં વર્તાય નહિ.

૩૧૦-જો એક સ્થિતિ અનુકૂળ નહિ આવે ત્યારે બીજી જાલવાની ઇચ્છા થશે તે જે લીધી તે અનુકૂળ આવી તો બીજીનું શું કામ છે ?

-ત્યારે પહેલી કંઈ લેવી છે ?

૩૧૦-ખૂંઘાં ખમવાની.

-એ તુંને બારે પડશે. હું ઇચ્છું છું કે પ્રથમ બીજી કંઈ લે ને છેલ્લી તે લેજો.

૩૧૦-બીજી કંઈ લેવાને હાલ મને અનુકૂળતા નથી.

-વારૂં, ઘર ઉઘાડી ત્યાં સ્વતંત્ર રહેવાને કહું તો ?

૩૧૦-મારે ઘર સાથે કંઈ મંબંધ નથી. જ્યાં સગવડ હોય ત્યાં રહેવું.

-ત્યારે હવે એવી તજવીજ કરી આપું કે તારે માટે કંઈ ઘર બાડે રાખું ને તું એકલી રહે તો કેમ ?

૩૧૦-એક એકલાં કેમ રહી શકાય ?

-સારો પાડોશ આપું.

૩૧૦-હાલ મેં જે ઉપલી કક્ષમ કબૂલ કીધેલી છે એટલે એ બીજા સવાલોની જરૂર નથી.

-કીક, આવી ઠેકાણે.

૩૧૦-ના, આટલા માટે કે એક વાતનો પાકો અનુભવ કરી લઈ પછી તેમાં ના પાલવ્યું ને બીજું લઈએ તો પશ્ચાત્તાપનું કારણ ન રહે.

-બહુ સારું.

૩૧૦-હું મારા મન સાથે કોઈ રીતનો વેરાગ રાખવા ઇચ્છું તો તેના ઉપર મારી સત્તા ખરી કે નહિ ?

-વેરાગનો પ્રકાર જાણી લીધે કહેવાય ને જ્યારે ખૂંદાં ખમવાની કબૂલાત છે તો તારે કોઈ પણ વાતે તારી પોતાની સત્તા રાખવાની ઇચ્છા કરવી એ વળી ?

૩૧૦-મારા મન થકી હું કોઈ પણ પ્રકારના નિયમથી રહેવા માગું તો હું નથી ધારતી કે તેમાં તમને અડચણ જોવું હોય.

-તું જે નિયમ પાળવાને ઇચ્છે તે કહી જણાવવાને તુંને રજા છે, પણ અમલમાં આણવાને તો મારી પ્રસન્નતા ને આજ્ઞા હોય તો જ તારાથી તે નિયમ પળાય. તું કહી શકે ખરી કે ફલાણું વ્રત કરું, પણ હું રાજી હોઉં ને આજ્ઞા આપું તો જ તારે તે વ્રત પાળવું, બાકી નહિ. હજી તારે ખૂંદાં ખમવાનું નાકબૂલ કરવું હોય તો સુખે તેમ કર. મારી ઇચ્છા તો એવી ખરી કે બીજા અનુભવ કરીને છેલ્લે ખૂંદાં ખમવાં પર આવવું. હજી વિચાર કર. પહેલાં કઈ સ્થિતિનો ભોગ કરવો તે, ખૂંદાં ખમવાની કે સ્વતંત્ર રહેવાની ? બીજે વર્ષે સ્વતંત્રતા લઈ પછી પાછી ખૂંદાં ખમવા પર આવે તે તો હું ન જ અંગીકાર કરું, કેમકે ત્યારે તું અતિનષ્ટા હોય.

૩૧૦ સ્વતંત્ર રહીને પણ શું હું તમને દૂષણ લગાડવાની છું ? ને દૂષણ લાગે તેવું તમે ન જુઓ તો ફરી રાખવામાં શો વાધો ?

-એ વાતમાં હવે તો હું ઉદાર નહિ થાઉં, પહેલી કઈ સ્થિતિ તે કહી દે.

૬૧૦ થવાનું હશે તેમ થશે, પણ મેં તો જે પહેલું કબૂલ કરીધું છે તે જ કબૂલ છે.

તા. ૧૪મી

૬૧૦ ઘણા વિચાર કરીધાથી મારે માટે જોખમ રહે છે. આ તો ઈષ્ટને સોંપું છું કે તે જોવી બુદ્ધિ સુઝાડે તે ખરી. મેં જાણ્યું છે કે ભાગ્ય જ કઠિણ છે, પણ ઈષ્ટનું સ્મરણ તેને સરલ કરે છે.

-તારો ઈષ્ટ કોણ છે ?

૬૧૦ માનીએ તો અધા દેવ ને આપણા આલ્મણને તો શિવ ને માતા એ જ તો.

-નાભિથી કોનું સ્મરણ કરવે પ્રીતિ ભઠે છે ?

૬૧૦-સંકટમાં તો માતા ને મહાદેવ. જૈરાને જોઈએ તો મા, પણ મને બાપ ઉપર વિશેષ દોડ ખરી.

-તમે ક્યાં વ્રત કરો છો ?

૬૧૦-પક્ષપ્રદોષ ને શિવરાત્રી અને શ્રાવણમાં સોમવાર.

-તારું નિત્યકર્મ શું ?

૬૧૦- શિવકવચનો પાઠ એક નિષ્કામ, ને એક સકામ-ભયાદિ ટાળવાને અવશ્યે રક્ષણાર્થે-વર્ષ થયાં કરેં છું.

-તે પ્રસંગ કરીયો ?

૬૧૦-મનસી છે; હું કહેવાને લાગ્યું છું; નહિ કહું. અને 'યા માતા મધુકૈભટ' એ શ્લોકથી શક્તિને નમન કરેં છું, નિત્યે; અને એક વાર સરસ્વતીનો પાઠ-ગૃહસ્પતિનો કરેલો.

-આચારાદિક પાળવા વિષે કેમ ? અળગાં સંબંધી કેમ ?

૬૧૦-ધર્મનો બાધ નથી સમજતી. વૈદકશાસ્ત્ર પ્રમાણે કૃશ થવાને અને વ્યવહારમાં મલ્લિનતા અને પુવડતાને વધે તેનો અટકાવ કરવાને એ પાળવું. દૂર રહેવું, પણ વખતે અડકાય તો તેની ચિંતા પણ ન કરવી.

—દેવપૂજન ને શ્રાદ્ધાદિક એમાં કંઈ પુણ્ય કર્મ સમજે છે ?

૩૧૦—એ વિષયમાં મારો હજી બરાબર નિશ્ચય નથી માટે કહી શકતી નથી, તોપણ દેવપૂજન ને શ્રાદ્ધાદિક કરવાથી દોષ છે એમ હું સમજતી નથી.

—અમારા સંબંધમાં તમારું શું કર્તવ્ય છે તે કહો.

૩૧૧—તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે મારે ચાલવું એ, મારી ફરજ છે. તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એ મારી ફરજ છે. કેટલીક રીતની ઘટતી છૂટ આપવી એ તમારી ફરજ છે.

—મારી ફરજ વિષે તુંને મેં પૂછ્યું નહોતું, તે મારે સમજવાનું છે. પણ તમારા હૃદયમાંથી નીકળ્યું છે તો હું પૂછું છું કે હું મારી ફરજ ભૂલું તો તું તારી ફરજ અદા કરવામાં ગાફેલ થાય કે કેમ ?

૩૧૦—કદી તમે તમારી ફરજ ભૂલો તોપણ મારી તો ફરજ છે કે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે બની શકે તેટલું ચાલવું.

—બની શકે એટલે શું ?

૩૧૦—મારો ધર્મ આ જ કે તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું પણ વેળાએ પ્રકૃતિવશાત્ મારી ફરજમાં ભૂલ થાય ત્યારે લાચાર, ને એને માટે દિલગીર થવાનું.

—અર્થ, સ્નેહ, ને ધર્મ એ ત્રણમાં તારી લાગણી કઈ તરફ વિશેષ ?

૩૧૦—અર્થ તો ગૌણ જ. સ્નેહની નીતિ કે મારો કે ઉગારો, અને ધર્મમાં તો પરવડો કે ન પરવડો પણ ધર્મ જ, માટે એ બન્ને સરખાં છે. તોપણ છૂટ કેટલીક સ્નેહમાં વિશેષ છે.

—ધર્મ વિનાના સ્નેહમાં છૂટ હોય. પણ સ્નેહનો ધર્મ કે મારો ઉગારો એમ સમજી વર્તવું અને પરવડે ન પરવડે વર્તવું એ બેમાં છૂટ સંબંધી શું આવ્યું ?

૬૧૦-શુદ્ધ ધર્મમાં અધીનતા છે તે સ્નેહના ધર્મમાં પણ અધીનતા છે એ ખરું; પણ સ્નેહવિષયમાં મનનું કારણ છે તે ધર્મવિષયમાં અંધન કારણ છે.

-ધર્મમાં મનને મારવાનું છે. પછી અર્થ સ્નેહ કે શુદ્ધ ધર્મ વિષયમાં. સ્નેહના મારો ઉગારો એ ધર્મબુદ્ધિનું મૂળ કારણ ઉત્તમ સ્નેહબુદ્ધિ છે; અને પરવડો ન પરવડો એ ધર્મબુદ્ધિનું મૂળ કારણ કર્તાવ્યબુદ્ધિ ઉપર જ પ્રેમબુદ્ધિ એ છે. સ્વભાવે સ્નેહબુદ્ધિ તે સ્વભાવે ધર્મબુદ્ધિ એ જુદી જુદી, પણ મારો ઉગારો એ ધર્મબુદ્ધિ સ્નેહે થયા પછી, કે પરવડે તે પરવડે એ ધર્મબુદ્ધિ મૂળ સ્વભાવે કે ખીજે કોઈ કારણે થયા પછી જે કાર્ય રૂપ ધર્મબુદ્ધિ તેમાં ફેર નથી.

૬૧૦-‘આપની હાર તું, પુત્ર વસુદેવના, અદ્યપિ તુજને લાજ થોડી’ એ નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે તેમ સ્નેહની નીતિએ કહી શકાય, ધર્મની નીતિએ નહિ જ.

-નરસિંહે સ્નેહભાવે છૂટ લઈ કહ્યું અને એણે એમ ન કહ્યું હોયને ધર્મભાવે કહ્યું હોય કે તારી ઇચ્છામાં આવે તેમ કર-હું અધીન છું, તો એમાં ઉત્તમ કયું ?

૬૧૦-હું તો એમ સમજું કે સ્નેહની નીતિમાં સમાનતાનો ભાવ કાંઈક ખરો ને ધર્મમાં તો તેમ નહિ. ઉત્તમ મધ્યમ તો જેણે જેમ માન્યું તે.

-નરસિંહની એમ કહેવાની શૈલી સ્નેહબુદ્ધિની છૂટવાળી પણ એ બુદ્ધિનો ધર્મ આ કે આપ કે ન આપ, હું તો તારા ઉપર ખેડો છું, લાજ જશે તો તારી, મારી નહિ, એ અર્પણબુદ્ધિ તે ધર્મ છે. એમાં અને શુદ્ધ ધર્મે અર્પણબુદ્ધિ તેમાં તો કંઈ જ ફેર નથી.

૬૧૦-સ્નેહની નીતિમાં પણ હઠ હોય.

-હઠ પણ હોય ને અધીનતામાં હોય કે આટલું તમારે કરવું જ જોઈએ એમ પણ હોય, ને કરો વા ન કરો જેમ આપની ઇચ્છા એમ પણ હોય. માગું કરવું ને દીનતા દાખવવી એ એમાં ઉત્તમ શું ?

૬૧૦-સ્નેહ ત્યાં દૂટ છે એમ હું સમજું છઉં.

-પણ ત્યારે સ્નેહ ઉત્તમ કયો ? એક જણ મિત્રની પાસેથી પોતાનું ધાયું ન થયે કે તેના દોષ જોઈ તેને છોડે, એક જણ મિત્રથી દુઃખી થાય પણ તેને ન છોડે, એવા સ્નેહના પ્રસંગમાં ઉત્તમ કયો ?

૬૧૦-ઉત્તમ નીતિ આ કે મનમાં સમજવું પણ તોડવો નહિ એ જ ઉત્તમ.

-જે પોતાનો અર્થ ન જાળવતાં બીજાનું સારું કરે, જે પોતાનો અર્થ રાખી બીજાનું સારું કરે, અને પોતાનો જ અર્થ જાળવે એમાં ઉત્તમ મધ્યમ કનિષ્ઠ શું ?

૬૧૦-અનુકૂળતા પ્રમાણે ઉત્તમ મધ્યમ કનિષ્ઠ. જોકે વ્યવહારનીતિ મધ્યમ કે ઉત્તમને માટે છે.

-એક જણ શુદ્ધ ધર્મભાવે ત્યાગ કરે ને બીજો પરાણે પણ ધર્મશુદ્ધિ છે એમ ત્યાગ કરે તેમાં ઉત્તમ શું ?

૬૧૦-શુદ્ધભાવે તે જ ઉત્તમ છે.

-અર્થ સ્નેહ કે ધર્મ એ ત્રણેમાં એક જ સામાન્ય નીતિ આવે છે કે જે વિશેષ પોતાના ભોગ આપે તે ઉત્તમ એ તમે માનો છો કે નહિ ?

૬૧૦-એમ જ.

૧૮૮૧-૨

૫૬

ધર્મતંત્ર

સંવત ૧૮૮૬ પ્રથમ ભાદ્રપદ શુક્લ શનિવારે જન્મ (ઈ. સ. ૧૮૩૩ના)

સંવત ૧૯૧૪ લગી (૨૫ વર્ષની વય લગી) સ્વધર્મ વિષે આસ્તિક્ય હતું. ૧૮ ની વય લગી-માની ક્રિયા કરી ત્યાં લગી-સારી પેઠે આસ્તિક,

માના મરણથી, પિતાના મરણથી, સ્થાયી આજીવિકાના ઉદ્ધમની પ્રાપ્તિમાં ન ફાવવાથી સમયે સમયે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થએલો, પણ વળી તે ઝીડી ગએલો. કોઈ પણ ગુરુના કે કોઈ નવા ધર્મમંડળના આશ્રમમાં રહી સંસ્કૃત લલવાનો તથા ગુજરાતી ભાષણ કરવાનો ઉદ્યોગ રાખવા બળી વૃત્તિ દોડેલી; તેમાં ન ફાળેથી હરદાસનું કામ કરવાની વૃત્તિ થએલી તે એને માટે સંસ્કૃત અભ્યાસ સારૂ પૂને ગએલો, પણ કવિતાનું સ્તુત્ય ઊપડેલું તેથી તથા દ્રવ્યના મંકાચથી તે કામ કરવા ઉપરથી મતિ ખરી ગઈ ને પછી ગુજરાતીમાં પદ્ય ગદ્ય ગ્રંથ લખવાનો ઉદ્યોગ રાખ્યો. (મને ૧૮૫૬ના માર્ચની ૨૦ મી પછી) સ્ત્રીવિષયમાં વ્યભિચારી હતો. (એ મોહ માના મરણ પછી.)

૧૮૧૫ (વૈશાખ પછી) ધર્મ મંત્રથી વિચાર બદલાયા ને હું ધર્મબ્રષ્ટ થયો.

૧૮૨૦ (પોષ સુદ ૧૦) પિતાનું મરણ થયું ત્યાર પછી ઘરમાંના દેવતા પડોશી આલ્મજીને આપી દીધા. પિતાની ક્રિયા કીધી તે ભાવથી નહિ તે દેવતા આપી દીધા તે મૂર્તિ ન પૂજવી માટે.

૧૮૩૦ સુધી એટલે ૪૧ વર્ષની વય લગી એટલે ૧૬ વર્ષ સુધી હું ધણીક વાતે પ્રાર્થનાસમાજના મતનો હતો.

૧૮૩૧ ફારતક વદ ૪—શિવશક્તિ સ્વરૂપે પરમેશ્વરને પૂજવા વિષે મતિ થઈ. ‘ રાત્નચરંગ ’ લખતાં શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણનો વિષય જાણી લેવામાં આવ્યો. સર્વ લોકના નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના ધર્મ તથા જ્યસ્તુખની તુલના કરી જોઈ. અવશ્યે વેદાંત તથા યોગના ગ્રંથોનું અવલોકન કરી સાર જાણી લીધો, અનેક વિચાર કીધા.

આપાઠ સુદિ ૫—સિદ્ધાંત પ્રમાણે કર્મ રચ્યું (એ સમા ઉપર સ્વામી દયાનંદ સ્કૂરી આવ્યા પણ કરેલા નિશ્ચય ફેરવવાની મતિ થઈ નહિ. તેણે વેદને ઈશ્વરપ્રેરિત મનાવવા માંડ્યો, તેની પહેલાં હું તેમ માનતો થયો હતો.)

૧૯૩૩ વૈશાખ સુદ ૩ (૧૮૭૭ એપ્રિલની ૧૬ મી) વેદ સરસ્વતીની સ્થાપના સૂરતના ઘરમાં (ઝક યજુસ્ સંહિતાનાં પુસ્તક ભર્યથી કાશીરામ શુક્લે આણી આપેલાં તેની પ્રતિષ્ઠા હોમ સાથે હુરિ-કૃષ્ણ શુક્લે કરાવી.)

એ વર્ષના આગશરથી તે સને ૧૯૩૪ ના પૌષ લગીમાં નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિનાં ભાષણ આર્યસમાજમાં કીધાં. વેદ ઈશ્વરપ્રેરિત વાણી છે એ કહી મંભળાવ્યું. વળી ૩૩ ના આસો વદ ૧ થી ૩૪ ના આસો લગીમાં સીતાહરણ—દ્રોપદીદર્શન—કૃષ્ણલીલા એ લખી તેમાં સ્વધર્મની છાયા દેખાડી.

૧૯૩૩ આસો સુદ ૮—વ્રત રાખ્યું—ચંડીપાઠ કીધો.

૧૯૩૪ મહા વદ ૧૪—શિવરાત્રીવ્રત રાખ્યું. શિવસ્તોત્ર વાંચ્યાં તે જપ કીધો.

૧૯૩૫ જેઠ સુદ ૧૦—ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, ગમ્યાગમ્ય, શૌચાશૌચ એ વિષયમાં આચાર પાળવાનો અનાદર હતો, તે પાછો એસાડવા વિષે નિશ્ચય.

૧૯૩૫ આષાઠ વદ ૦)) સૂર્યગ્રહણ પાળ્યું. ગ્રહણ પાળવાનો નિશ્ચય. પત્રિકા જપાવી પ્રસિદ્ધ કીધી.

૧૯૩૫ અધિક આસો વદ ૧૩ વ્રત રાખ્યું—ત્રયોદશી પ્રદોષનું.

૧૯૩૬ એ મોટી એકાદશીએ ફલાહાર કરવાનો નિશ્ચય.

૧૯૩૬ વૈશાખ વદ પાંચમ—છોકરાને ગાયત્રી મંત્રનો ઉપદેશ કીધો. એ પ્રસંગે પૂરો આસ્થાવાન હતો, ને શ્રૌતના આનંદનો ઉત્સુક થયો હતો.

૧૯૩૮ ભગવદ્ગીતાનું ભાષાંતર કીધું.

સંવત ૧૯૩૫ ના માઘ સુદ પાંચમથી તે ૧૯૩૭ ના ફાગણ સુદ - તેરસ સુધીમાં કેટલેક દિવસે કીધેલા વિચાર તથા કર્મનું દિપ્તિગુઃ—

મુખ્યમાં ૧૯૩૫

૧૯૩૫ માધ સુદ પાંચમ—દ્રવ્યવિષયમાં સ્થિતિ સારી થયેથી ધર્મગૃહ—વ્યવહારની વ્યવસ્થા કરવી, એ વિચાર ફેરવી ધર્મની વ્યવસ્થા તો કરવી જ, એ નિશ્ચય કીધો. એ દિવસે વૈરાગ્યપૂર્વક ત્રણે તંત્રમાં બને તેટલી વ્યવસ્થા કરવાને ઉદ્ધમ થયો.

૧૯૩૫ માધ વદ તેરસ (૧) અનુકૂલતાએ દ્રવ્ય આપી શાસ્ત્રીઓ પાસે શુભાશુભ કર્મની સંક્ષિપ્ત પદ્ધતિઓ રચાવવી. (૨) પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ એની જ્યંતી ઓચ્છવરૂપે પાળવી. પવિત્ર સ્મરણ કરી જમવું. (૩) દિવસે સૂવાની ટેવ કાઢી નાખવી.

૧૯૩૫ જ્યેષ્ઠ સુદ દશમ—(૧) હે જ્ઞાનસરસ્વતીના પ્રવાહ—હે ગંગે ! તું મારી બુદ્ધિ પવિત્ર કરી સખાલાબ્યંતર શુચિ રાખજે. (૨) ગંગે ! હવે તો વ્યવહાર સંગ્રહી અવ્યવસ્થાની મસિનતા વહેલી દૂર કર. (૩) હે ગંગે ! તું મારી ત્રણે સ્ત્રીઓનાં અંતઃકરણ પવિત્ર કરી તેમને સત્વ-લક્ષ્મીએ અનુકૂલ કરી તેઓ દ્વારા આર્ય સ્ત્રીઓને સુબોધ મળે તેવું કરજે.

(૧) રાતે (હરિભક્ત) યશવંતને (કાંદાવાડીમાં) નૃસિંહનું પૂજન કરતાં, ભક્તમંડળને કીર્તન કરતાં, પુરાણીને તંબુરા સામે રામાયણમાંની કથા કરતાં (દ્રવ્ય વ્યય વિના મચેલો ઠાઠ) જ્યેષ્ઠ માસ ચિત્ત આનંદું. (૨) મૂર્તિ-પૂજન વિષે વિચાર કીધા. એ જ અવશ્ય કર્મ છે ને સાઈ છે. સૌને માટે એમ નહિ. નિત્યને માટે દેવપૂજન ધરમાં રાખવું જ એમ નહિ. વેદપુસ્તક ઉપર ઈચ્છામાં આવે ત્યારે ફક્ત ચડાવવાં ને ધૂપઆરતી કરવી. કોઈ વાર મૂર્તિને પણ પૂજવી. સ્થાપેલી મૂર્તિના દર્શનનો અનાદર કરવો નહિ. (૩) મધ, માંસ, ને વ્યભિચાર એના નિષેધના નિશ્ચય કીધા.

ભાદરવા સુદ તેરસ—‘ધર્મજિજ્ઞાસા’ પૂરી કરી તે નિમિત્ત ‘ ૐ વેદસરસ્વત્યૈનમઃ વળી ૐ ૐ નમઃ, નમઃ ૐ (જેમ બોલાયું તેમ)

એક માળા જપી. વચમાં વચમાં ધ્યાન પણ ખરું—ભૂતાકાશની માંહે ચિત્રાકાશ ને તેની માંહે ચિદાકાશ તેમાં ઝંની અર્ધ માત્રા છે ને પછી બ્રહ્મ છે એવી સમજે. ઝં સાંબશિવાયનમઃ વળી ‘ઝં નમઃ શ્રી સાંબશિવાય’ (જેમ બેલાયું તેમ) એ ત્રણ માળા. તેમાં અવસ્થે શિવના શ્લોકના અર્થસ્મરણે ધ્યાન પણ ખરું. કૈલાસમાં સાંબશિવનું પૂજન દેવતા કરે છે, તે ચિત્રસ્મરણ પણ ખરું—‘ઝં ऐं महासरस्वत्यै नमः’ એ મંત્રે એક માળા. આદિ શક્તિનું ધ્યાન—જ્ઞાનશક્તિ—ઈચ્છાશક્તિ—કર્મશક્તિ—મૂળશક્તિ—યોગમાયા—તે જ મહાકાલી—મહાલક્ષ્મી—મહાસરસ્વતી તે જ વાકજ્ઞયુક્તા સરસ્વતી (એ દિવસે પ્રદોષવ્રત લેવાનું ઇચ્છેલું, પણ સમય વીતી ગયો હતો.)

ભાદરવા વદ બીજ-રહેલાં કવચ પૂરાં કીધાં ‘રાતે એક માળા ‘ઝં નમઃ શ્રીસાંબ શિવાય’ ને બીજી ‘ઝં નમઃ શ્રીમહાસરસ્વત્યૈ’ એ મંત્રે, પછી ‘ચંડી-પાઠ’માંથી મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી, મહાસરસ્વતી સ્તુતિનો પાઠ યથાબુદ્ધિ સમજીને કીધો ને વળી એક માળા જપી, ‘ ઝં નમઃ શ્રી મહાસરસ્વત્યૈઃ’ હે દેવી ! હું આર્ત અર્થી ને મુમુક્ષુ છું, રૂડી બુદ્ધિ આપજો. (કેવો યોગ કે માફ વર્ષ બદલાયું, સંક્રાંતિ પ્રમાણે ૪૭ મું બેઠું, ‘ધર્મજિજ્ઞાસા’ પૂરી થઈ ને તરત દેવીનો પાઠ કરવાનું સૂઝ્યું.)

૧૯૩૬

નિયમે કર્મ કરી શક્યો નથી. સાંબ તથા સરસ્વતીનું સ્મરણ થયાં કીધું છે. ‘દેવી ભાગવત’બીજી વાર ઉપરઉપરથી જોઈ ગયો. ભાગ્ય, ધર્મ, ગુણ, આચાર ઇત્યાદિ પ્રકરણ સતેજ થયાં. કોઈ કોઈ વાર મહાલક્ષ્મીનાં દર્શન કીધાં છે. સરસ્વતીએ અડીવેળા સાચવી છે. વસંતોચ્છવ-ઈચ્છારામે હોરીઓ સંભળાવી-પહોર નિરાશ થઈ ગએલો તેથી આ વખતે ૩. ૧) આપ્યો. એટલો જ ધરમાં હતો. તે સુભદ્રાનું મન દુઃખી આપી દીધો.

મુંબઈમાં કાર્તિક સુદ નોમ. સ્વપ્ન-દેવીનું દર્શન. અગિયારસથી-મહા-લક્ષ્મીનાં દર્શન કરી આવ્યો. ને રાતે ગાયત્રીસહસ્વનો પાઠ ત્રણ વાર વાંચ્યો.

ને ૐ શ્રી મહાસરસ્વત્યૈ નમઃ એ મંત્રે ૩ માળા જપી. પૂનમ-સંધ્યા દેવને કપૂરદીપ થયો હતો તેનું હું અહારથી દર્શન કરતો હતો, તેવામાં ઘરવાળાએ ઉધરાણી કીધી. મેં કહ્યું કે તમારો દોષ નથી, પણ માઈ નઠાઈ લાગ્ય કે ઈશ્વરસ્મરણ કરું છું તે વેળા તમારું આવવું થયું છે.

માધ. સુદ ૧૦-મહાલક્ષ્મીનાં દર્શન કરી સતેજ થયો. ૧૧-તાબુતને દહાડે આબુલનાથ જઈ પ્રહ્લાદાનના વિચાર ને સરસ્વતીનો જપ. પણ સમુદ્ર કિનારેથી જતાં એ વાર રેતીમાં હાથ ઘાલ્યો હતો, પારસની ઘેઘામાં.

પોષ સંક્રાંતિ— ૐ સંક્રમણશ્ચતૈ નમઃ એક માળા; ૐ નમો મહાકાલી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વત્યૈ નમઃ ભણી હવે તો અંધનથી મુક્ત કર, મારી સ્થિતિનું શુભ સંક્રમણ કર. દશમ.-પિતાની સમચરીએ ભાવથી પ્રાપ્તિ જમાડયા.

માધ-સરસ્વતી સારાં વાનાં જ કરશે-અંધનથી મુક્ત કરશે જ. સુદ ૭. ઇષ્ટ દૈવતનો જે વિશ્વાસ તે દૃઢ નહિ. જો હું મથન કરું તો ધૈર્ય આણું. તરતની મૂંઝવણમાં અનેક સંઘર્ષો જનને સંતોષવાને, વચન મિથ્યા જતું ન કરવાને ફાંફાં મારવાં, વળે કંઈ નહિ, કાઢ ગાંઠે નહિ, જીવને વધારે દુઃખ કરવું, એમાં શો લાભ ? ધીર ધર, સમયે સૂઝે તે કર, સ્વાસ્થિયા શક કહેશે, પણ તું શક નથી. જ્ઞાને અભ્યાસે કઠિણ થા ને સ્વભાવે કામળ દયાવાન પરોપકારી છે તેવો જ રહે.

દ્રાગણ વદ ૭—પ્રભુ ! હું કેટલાંતો આશિયાળો ! અંધનથી ક્યારે છોડાવીશ ? સરસ્વતીની કૃપા છે, પણ પૂર્વ કર્મ નડે છે.

ચૈત્ર સુદ ૧૫. ગદ્ય રાતે સ્વપ્ન-તેમાં અડી વેળાએ રૂ. ૫૦૦) મળ્યા એ શું સૂચવે છે દેવી ? કે તારું કામ અટકશે નહિ. ધીરજનું ભાગ્ય ઉપર પ્રસાદનું બળ છે, એ પ્રતીતિ થાઓ.

વદ ૭-સ્વપ્નમાં તમોગુણે હે સરસ્વતી ! હવે તો ઊઠ, અંધન કાપ, ઈત્યાદિ.

વૈશાખ સુદ ૩-સૂરત આવી પાઠ ઓચ્છવ કીધો. સંહિતાના પાંચ વર્ગ ને લક્ષ્મીસૂક્ત એ વાંચ્યાં ને ઇચ્છ્યું કે યથાર્થ સમજ વેદની સૂરતમાં મને થાઓ. તાપીનાં દર્શન કીધાં, 'ચંડીપાઠ'માંથી સ્તુતિઓ વાંચી. વદ પાંચમ -છોકરાને જનોઈ દીધું.

[પછી ગ્રહતંત્રના વિચારમાં ને વ્યવહારતંત્રની વ્યવસ્થા કરવામાં બાકીનું વર્ષ ગયું. પછી આસો વદ ૦)) આ પ્રમાણે લખ્યું:—કયારે ઋણમુક્ત થાઉં ને ઓચ્છવ કરું ? વળી તે ઇચ્છા કરી ? દિશા શૂન્ય છે તો જે સૂઝે તે કરજે. પણ શમ દમ ક્ષાંતિ જ્ઞાન વિજ્ઞાનના વિચારમાં રહે; દંડનો વિચાર અપવિત્ર તથા ઐશ્વર્યના મદવાળાને માટે રાખવો. (તમોગુણ ન રાખતાં ધર્મ રાખી દંડ કરવો.) દેહાત્મવાદીની, નિર્ધનની, દુર્ગુણીની, વિલાસીની, એવા નરની દયા ખાવી. બોધિત થવું ને કરવું એ આનંદ લેવો.]

[દષ્ટ દૈવત ! દુર્જનની સંગતિથી દૂર રાખજે કે મનમાં નહારા વિચાર ન આવે. માગવું શું કરવા ? માગવું તો ઈશની જ પાસે. રજોજ્ઞાને ટાટો પડ્યો છે પણ વેળાએ વેળાએ બપોરે છે સ્થિતિ પરત્વે. ભાગ્ય પ્રભુની સત્તામાં છે. સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ-પ્રલસજ્ઞાનથી, મન જીતવાથી, દેહકષ્ટ કરવાથી, વડીલસેવાથી, ધર્મયુદ્ધથી, પશ્ચાત્તાપથી, ત્યાગથી, આસુરી જીવનો વખત ધણી વાર જડ રહેથી, ઘેલછામાં રહેથી, વ્યાધિએ પીડાયાથી, યુદ્ધમાં મર્યેથી મુકાય છે.]

૧૯૩૭

પોપ સુદ ૧૨-મહાકાલ્યાનમઃ । મહાકાલ્યૈ નમઃ । ઉત્તરાયનસંક્રમણ-યોગિન્યૈ નમઃ એમ ત્રણ અર્ધ આપ્યા. 'ચંડીપાઠ'માંથી સ્તુતિનાં કવચ વાંચ્યાં. સંક્રમણશકિતની પ્રાર્થના કીધી, જ્ય ઇચ્છ્યો પોતાના સંબંધી-જનનો અને દેશીજન સમસ્તનો. દેવીગીતાનો પાઠ કીધો—પ્રારબ્ધ થયાં કરે છે માટે કશી ચિંતા ન કરતાં ઇષ્ટદેવીને જ કર્મ સમર્પણ કરવાં—યથે-

અજ્ઞ વરત, અધીર થઇ સ્વધર્મબ્રષ્ટ થઇ અશુભ કર્મ ન કર, પણ ધૈર્ય ધરી,સ્વધર્મે રહી સદુદ્ધિદોષ કર્યાં કર. નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ તો બ્રહ્મજ્ઞાનવિષયમાં ખરું જ્ઞાન; બુદ્ધિએ કેવળ નિઃસંદેહ નથી તોપણ શિષ્ટના શબ્દપ્રમાણે આજ્ઞાએ પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખું છું ને વિચાર કરું છું. :માયાના અદ્ભુત કાર્ય વિષે પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ નથી, પણ લક્ષિત વધે છે ઇષ્ટ દેવના ભણી. આ તો મારી પ્રતીતિ જ છે કે સુખ દુઃખ અનિત્ય છે. મારા સંસાર ભણી જોઉં છું તો હું બહુ દુઃખી છું, ઋણસિન્ધુમાં નિમગ્ન છું, નિત્ય જ સાંકડમાં છું, - ભાવિનો તો શો વિચાર—મારે માટે કેટલા જીવ દુઃખી, સ્ત્રીઓનો વિયોગ, તેઓનાં સ્વાચરણ, તેઓની સ્થિતિ—શરીર મન વ્યવહાર પરત્વે કાષ્ઠની ઇચ્છાનો લેશ પાર પડે નહિ. કેવી જાલ ! પણ નિત્યાનિત્યને વિચારે તે દુઃખ પણ સહન કરવું જોઇએ એ ન્યાયે જાળની સ્પૃહા રાખતો નથી. જ્ઞાન ધર્મના વિચારમાં નિમગ્ન રહું છું ને બીજાને માટે તેઓનું ભાગ્ય સમજું છું. પ્રયત્ન કરતાં પણ ન ફવાય તેવો કાળ આવે છે જ. રાજા થવાનું કે મોટા વિદ્વાન થવાનું કોડ નહોતું. પણ સામાન્ય પક્ષનું પણ કુટુંબમાં અનુકૂળ સ્ત્રીનું સુખ, અને સાધારણ ઊંચી સ્થિતિને જેટલું જોઇએ તેટલું દ્રવ્ય ઇચ્છતો. દુઃખની નિવૃત્તિને અર્થે કીધેલું ભોગવવું જ એ ખરી તથા ડાહી સમજ, અને ઇષ્ટ દેવતા ઉપર આસ્થા એ જ આગળ જતાં આ જન્મે કે બીજે જન્મે ખરું સુખ ને ક્ષુદ્ર જ્ઞાનને અર્થે રૂડી બુદ્ધિ આપશે.

પણ આ પ્રમાણે નોંધ શા માટે રાખવી ? શું વિશેષ છે ? એક રીતે કંઈ પ્રયોજન નથી. બીજી રીતે સચુકિતક છે, કે સાર શિક્ષણીય થશે—અમુક સંકલ્પને દૃઢ કરશે. ત્રીજી રીતે બીજાને બોધ મળશે. નોંધને માટે અવશ્ય કાળજી ન રાખવી.

પોપ સુદ ૧૫—શ્રુતિ સ્મૃતિના સિદ્ધાન્ત ઉપર વિશ્વાસ બેઠો છે, પણ હજી મોક્ષની ઇચ્છા નથી. દૈવી ચમત્કારનો અનુભવ થાઓ એવો લોભ છે. પૂર્વે પૂર્વે મલિન સત્ત્વને રજો તમો માયા પ્રકૃતિમાં હાલ સત્ત્વની વૃદ્ધિ છે. રજો તમોમાં ઘટાડો છે, ચિત્ત પ્રસન્ન છે, પણ ઉપાધિથી

સમય સમયની તાણુમાં અધીર થઇ જવાય છે. પણ વળી સત્ત્વ નીતિ, અભિમાનરહિતપણું દાખવી ભકિતને દઢ કરે છે. કોઈ કોઈવાર અન્યાયી અપવિત્ર દુષ્ટને દંડ થએલો જોવાની ઈચ્છા થાય છે, જે વેળાએ શાપ પણ દેવાઈ જાય છે. પણ જ્ઞાન તો સચ્ચે છે કે ક્ષમા રાખ, તું જ નિમિત્ત છે તો તારું ભાગ્ય કે તેવાના સંબંધમાં આવ્યો. કરશે તે ભોગવશે ઇત્યાદિ.

પોષ વદ ૧૪—દેવી પાસે નિત્ય જાયવું એ મૂર્ખાઈ છે, તે સંધું જાણે છે જ. નિષ્કામ ભકિત કરવી એ જ સિદ્ધાંત, પછી સમયે કામ્ય નૈમિત્તિક ભલે થાયો. દેવી તારો પ્રભાવ દાખવ. કંઈ—લખાતું નથી—નમન કરું છું માતા ! મહાલક્ષ્મીનાં દર્શન કીર્ત્નાં. તળાવે ખેસી સ્તોત્ર ભણ્યાં ને પછી પાછો ફર્યો. હું કુદરતી શકિતને માનતો પણ હમણા જ્ઞાન કલા પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનો આધાર જગતની નિર્ગુણસગુણ શક્તિ દેવીને માનું છું—તારો કરી આપ, સુખુદ્ધિ આપ; નીતિવંત સંબંધી-જનના સહવાસસુખમાં જોઇએ તેટલી લક્ષ્મી આપ. તું પૂર્ણ જયશ્રી-વાળી છે. દેવી ! પૂર્વકાળમાં મહાપુરુષ જે દુઃખ પામતા, તેને ભાવિ કહેવાને ઋષિઓ આવતા. મારી અકળામણમાં તું પરોક્ષે સહાય કરે છે એમ હું માનું છું, પણ હવે કેમ અંખે ! દિગ્મૂઢ છું !

પોષ વદ ૧૪—જપ કરતાં બીતરમાં વિચાર આવે છે. એ ન આવે તો સાઈ. પૂર્વના પાપથી અખંડ જપ થતો નથી. પ્રપંચની ઉપાધિ, દુર્જનનો સંબંધ એના ઉપદ્રવમાં ધીરજ રાખતાં શીખું છું. રાગદ્વેષને ઓછા કરવા, શાંતિ સમાધાનીમાં પણ રાખવા, ઇષ્ટ દેવી ઉપર આસ્થા વધારતાં શીખું છું.

પોષ વદ ૦)) કાળચક્ર બદલાય દેશમાં પરધર્મ કે સ્વધર્મ પ્રધાન થશે ? મંસાર મિથ્યા છે એ જ્ઞાન બહુ સતેજ નહિ થાય, એટલે પારકું ભળશે. શરીરથી જુદો છે આત્મા, જીવની ગતિ મરણ પછી, એ ઉપર આસ્થા થશે ખરી. શુદ્ધ કાળની સંધિમાં છેએ. દયાનંદ શ્રાદ્ધ નથી માનતો તેટલો તે જૈન મતનો છે. દેવાદિયોનિ નથી માનતો એટલે ઐશ્વર્ય જન પણ નથી. ઐશ્વર્યને માને તો પદાર્થવાદી ઐશ્વર્ય છે. સ્વધર્મે જ જય થશે, પરધર્મે નહીં.

૫૭

હાંડિયો

અમાસ નિશ ધનધોરમાં, ચોરી ધાડતો ભોય;
 ધરમાં વસ્તી દીપની, બહાર હાંડીની હોય.
 હાંડી વગાડે હાંડીએ, હોય હાંડિયો જોહ;
 મૂકે હાંડપણુ હાંડિયો, મસ્ત કરતો રેહ.
 નહિ હાંડિયા સાંઢિયા, પણ વળી લોક અબળણ;
 નાનાં મોટાં નાર નર, સરવે થાય સુખણ.
 હાંડીની મહેનત થકી, ધ જ હાંડી સોહાય;
 દેશતણો હાંડે વળી, બધે ગાજતો થાય.

હમ હમ હમ, હમ હમ હમ, હમ હમ હમ, હમ હમ હમ હમ
 હમ હમ હમ હમ—જગજો રૈયત, બાર વાગ્યા બાર! કાલે રોનવાળાઓ-
 એ મને કહ્યું છે કે, આજકાલ ખાતર ધાડ ઘણું પડે છે—ચોર જુગારી
 છિનાળવા રાંડબાજ હગ ધુતારા ખૂતી વગેરે હરામનું તકાવનારાઓની
 ટાળીઓ હામ હામ જોવામાં આવે છે—રે તેમાં મોટા મોટાઓ છે—બડે
 બડે વેપારીઓ છે—સરકારી ઓફિસરો છે—પઢેલા લોકો છે—તેઓએ પોત-
 પોતાનો આગરૂદાર ધંધો કરવો છોડી દીધો છે—તેઓ હરામનું ખાવાની
 (આડી વાટની ધૂળ ખાવાની) અને તેથી ગરીબ રૈયતને પાયમાલ કરી
 નાખવાની તજવીજ કરે છે. મૂરખ અને નીચ લોકોની ટાળીઓ તો ઝટ
 વિદ્યુટી પડે, પણ મોટાઓની—પૈસે વગે અક્કલે ભરપૂર એવા લોકોની—
 ટાળી વિખેરવી મુશ્કેલ છે—(‘આલ ફાટે ત્યાં થીગડું કેમ દેવાય?’)
 ધરમ, નીતિ, પ્રમાણિકપણું, વિદ્યા, બુદ્ધિ, ઉદ્યોગ, વગેરે જતાં રહે છે અને
 તેને બદલે પાખંડ, ઢોંગ, ધતૂરા, અનીતિ, વ્યસન, અપ્રમાણિકપણું, વહેમ,
 અજ્ઞાન, જડપણું, આળસ વગેરે હરખમાં ફૂદતાં ફૂદતાં આવતાં દેખાય છે.
 —જોથી શહેરેશહેરના અને પછી દેશના લોકને ઘણું નુકસાન છે. ફક્ત

નાણાથી કંઈ દેશની આખાદાની થતી નથી. ધરમાં રૂપિયાનો ઢગ કર્યો તે તેથી કંઈ તે ધર આખાદાન ન કહેવાય. ધરની આખાદાનીને માટે નાના પ્રકારની હંમેશ સુખ આપનારી વસ્તુઓ જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ ધરનાં સહુ માણસો એક ખીજની સાથે સંપમાં ઉદ્યોગસર રહેવાં જોઈએ કે જેથી ઉદ્યોગના ફાળામાં-સુખભોગની વસ્તુઓમાં-વધારો થાય. વળી એ માણસોએ નીતિથી રહેવું જોઈએ; કારણ અનીતિમાન સુખ ભોગવે છે તેમાં આખરે જે નથી હોતો—આખરે જે નીતિમાનનો જ છે. સાચો (દેખાડવાનો નહિ) ઉદ્યોગ, પૈસો, તે નીતિ એ ત્રણ જ્યાં હોય ત્યાં જ આખાદાની પોતાનો વાસ કરે છે.

રોનવાળાઓએ કહેલું છે કે ઉપરીઓ પણ વહી ગયા છે. આજકાલ દહાડો તે રાત જ છે—કેમકે વ્યસની ને વહેમી આંધળા હોય છે.—જેઓ પોતાના ઉદ્યોગથી દેશનું ભલું કરનારા, તેઓ જ આજે પોતાની મસ્તીમાં આંધળા થયા છે.—આંધળાઓને દહાડો શેનો હોય ? સદૈવ રાત જ હોય.

જો લોકો, આ હું ડાંડી પીટું છું; જો ગરીબ લોકો, સાવધ થાજો. જો આંધળાઓ, લુચ્ચાઓ અને ખોટાઓ, પાછા દેખતા, પ્રમાણિક અને ખરા ઉદ્યોગ કરવે ખરા થાજો.

જો લોકો, એમ ન જાણશો કે હું ડાંડિયો ડમ ડમ ડમ ડાંડી પીટી જ જાણું છું.—રૈયતને જીલમીઓના જીલમમાંથી ગચાવવાને માટે, લુચ્ચાની ટાળી વિખેરી નાખવાને, તમારામાંથી અજ્ઞાન વહેમ ને અનીતિ કાઢી નાખવાને, દેશનું ભલું થાય તેમ કરવાને, હું થોડાંવણો કાયદો છઉં; મેં તરેહવાર આદમીઓ જોયા છે—પંડિત સાથે, મુરખ સાથે, નીતિમાન સાથે, અનીતિમાન સાથે, ભક્ષા અને ડાંડ-ડાંડગા—ડાંડિયા—લોકો સાથે મારે ઝાઝો પ્રસંગ પડેલો છે—પૈસાદાર અને ગરીબનાં ઘરોમાં દૂરી વળ્યો છઉં,—ગાડીથોડે ખેડો છઉં ને જંગલોમાં ગાલ્યો છઉં—સાહેબી ને વેડ કરી છે—મતલબ કે મેં દુનિયાને સારીપેંડે

ગોળખી છે-હું ડાંડિયાના બેઢાપરથી જાણું છઉં—(ડાંડિયાપણું કરું નથી) માટે ડાંડિયાઓની વાત બહાર કાઢીશ અને તે ઉપરથી તેઓ મને ડાંડિયા કહેશે, માટે હું મારી મેળે પહેડેથી જ ડાંડિયા છઉં એમ કહું છું.— ખચરદાર.

ઓ લોકો, દેશી નરરી આશ્ચર્યજન્ય, વહેમ, અજ્ઞાન કાલવાને-તેઓ-ને હસી નાખવાને, તેઓને મહેણું મારવાને મારી પાસે મજબૂત ડાંડિયા—સોટા છે, એટલે ડાંડિયા મારવાની મારામાં શક્તિ છે, એટલે કે ત્યાં હું જ ડાંડિયા છઉં એમ સમજાવે.

એ રીતે હું ત્રણ રીતે ડાંડિયા છઉં; તોપણ કોઈના ઉપર વગર કારણે હું હુમલો કરનાર નથી; કારણ કે હું ગ્રંથ દ્વંતો, મહેણો, વિવેકી, નીતિમાન, દુનિયાદારી જાણનાર, સુખ દુઃખનો અનુભવી, ટેકતે સમજનાર, અને જ્ઞાનથી ક્ષમાનો ગુણ ધારણ કરનારો છઉં. તોપણ, દેશના કલ્યાણને માટે મહેનત કરવામાં ડાંડિયા-ડાંડગાની પેઠે—સોટા—મારવામાં અને અજ્ઞાની લોકોની હુમ્મી-અનીતિ-વહેમ ખાતની ડાંડી પીટવામાં આગ્રહ કરનાર નથી. તેમ ઘણો રસિક છઉં, એટલે વેળાએ વેળાએ થોડાનું મન દૂખવી ઘણાઓને ખડખડ હસાવ્યા વિના પણ રહેનાર નથી.

જગતા જાઓ, જગતા રહો લોકો—હમ હમ હમ, હમ હમ હમ, હમ હમ હમ હમ હમ હમ હમ હમ હમ હમ હમ હમ હમ—વડાણું વાશે !

૧૮૬૪

૫૮

આજકાલ

આજકાલ સહુના માથામાં એ જ ધૂન ભરાઈ રહેલી છે કે પુષ્કળ ધન કમાઈને ગાડી-વાડી-લાડીનો ઉપભોગ કરવો, એ જ હવેના સાર્થક

છે—ખ, પ, ચ, એ ખીજઅક્ષરો પૂરા સધાયા એટલે આઠ સિદ્ધિ ને નવ નિધિ પ્રાપ્ત થઈ—સાધનારો કૃતાર્થ થયો, એમ મનાય છે—સઘળું સુખ ને સાચું સુખ એ ત્રણમાં જ છે એમ કહેવાય છે. એ વિચાર અજ્ઞાતી લોકોમાં (નિર્ધન અને ગર્ભશ્રીમંત એ બંનેમાં) પરંપરાથી ચાલતો આવ્યો છે, માટે એમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી. પણ આજકાલ ભણેલા જ્ઞાતી લોકો માયાના પાશથી એ વિચારના થઈ પડ્યા છે, એ મોટું આશ્ચર્ય છે. ઠીક ઠીક !

ગુજરાત વિશે કહેવત ચાલે છે કે ‘ગાંડી ગુજરાત, આગુસે’ લાત ઔર પીછેસે’ બાત.’ એ કહેવત કાઠનારને ખરેખર ધન્ય છે. એ કહેવત કાઠનારે જોકે વધારે કંઈ નથી કહ્યું, તોપણ જે કહ્યું છે તે એટલું તો ખરું છે કે સર્વને એકસરખું લાગુ પડેલું છે, પડે છે ને પડશે. ગાંડા તે ગાંડા—જે પર ચાલ્યા તે ચાલ્યા. ભણવા, લખવામાં ઘટતા ઉદ્યોગ કરવામાં ગાંડાની પેઠે ચાલ્યા કરતા હોય તો સાફ, પણ નરસી વાતમાં ખંતે કામ કર્યા બધ છે.—ન્યાતવરા ને વંરઘોડા કરવા તો તે જ, મહારાજેને ભજવા તો તેમ જ, પુનર્વિવાહ ને પ્રવાસ ન કરવા—તો તે ન જ કરવા વગેરે વગેરે—ઠીક ઠીક !

આજકાલ સહુ પૈસાની પછવાડે લાગેલા છે. નાના મોટા, ભલા ભૂંડા, જિંચા નીચા સહુ જ પૈસાની પછવાડે લાગેલા છે. પૈસાની પછવાડે લાગવું એ કંઈ નરસું નથી. પણ ખોટે ઉદ્યોગે-સદ્ગાથી-જુગારથી પૈસા કમાવા પછવાડે લાગવું એ ઘણું હીણું છે. પૈસાની પછવાડે લાગવું, પણ શું ખીજ ભણવાલખવાની અને ખરા ઉદ્યોગની વાતથી દૂર રહેવું ? અંગ્રેજ વેપારીઓ વેપારધંધાના ઉદ્યોગ શરૂ કરે છે, તેની અગાઉ તેઓએ કેટલો અભ્યાસ કર્યો હોય છે ! તેઓને દુનિયા સંબંધી કેટલી માહિતી હોય છે ! વેપાર અને રાજમામલાને કેટલો સંબંધ છે તે તેઓ કેટલું સમજે છે વગેરે. આ પ્રાંતના હજાર વેપારીઓ લઈએ (ધંધાદારને બાબુએ રાખીને) તો તેમાંથી ૨૫ લાગ્યે

નીકળવાના કે જેને હજાર અંગ્રેજોમાંના ઓછામાં ઓછા ૫૦૦ ની સાથે સરખાવતાં મને શરમ આવે છે.

આજકાલ આપણા થોડા વેપારીઓ અને ધંધાદારીઓ ખરા માલનો વેપારધંધો કરે છે. બાકી ઘણાએક એ અને બીજાઓ સદાનો ધંધો કરે છે. ઉપર કહ્યા જે થોડાઓ તે પણ અંદરખાને રૂબ જેમને કાઠને નામે સદો કરે છે. કેટલાક માણસો પોતાની શાખ વધારવાને બિજળા ઠગની પેઠે (જેસવાને મકાન તો જોઈએ માટે) એક ઠેકાણે બે ત્રણ ખુરસી ને એક ટેબલ માંડી એ ઉપર એક બે ન્યુસપેપરો મૂકી ઓફિસ કાઠી એવું કહેવાડે છે. અને ત્યાં પછી સુખેથી સદા કરે છે ઠીક ઠીક !

રાજધાનીના લોકની સાથે જીલ્લાના લોક પણ ગાંડા બની ગયા છે — તેઓ આડતિયા અને મારકતિયાની મારકતે અકીણ રૂ ને શેરોના સદા કરે છે. હલકા વાંગાના લોકો દલાલાં કરવાને કીડીઓની પેઠે આંહીં બિતરી આવે છે. એ પ્રમાણે સહુ એમ જ બળે છે કે અમેરિકાની લગ્નધર્મી છૂટેલા પવનથી મુંબઈમાં આજકાલના પારિજાતના ઝાડની પેઠે પૈસાનાં ઝાડો ખંખેરાય છે, તે વીણી લૂંટી લઈએ ઠીક ઠીક !

આજકાલ ધનવંતો પોતાના લોભ, મદ, મથન અને સરસાઈના જોરમાં પોતાના ધનમાન વધારવા સારૂ પ્રથમ ગરીબને નાખી દેવા ને પછી પોતાને ઝંપલાવવાને અને છેવટે દેશને પાડવાને ખરાબીનો ખાડો ખોદે છે— ધન કાઢવાને ખાડો ખોદે છે એમ દેખાય તોપણ આખરે તે ખાડામાંથી બિતી જવાળા નીકળવાની કે જોણે કરીને ખાડામાં પડેલા પહેલા ને ન પડેલા પછી, વહેલા મોડા સર્વે દેશીજન બળી મરવાના. અ રે રે રે રે !

આજકાલ બધા બહાવરા બહાવરા બની રહ્યા છે. ઓ ભાવ વધ્યો, ઓ ઘટ્યો, એમ રાતદહાડો કર્યા કરે છે—ચાર મિત્રો એકઠા મળ્યા તો ત્યાં પણ તે જ વાત. ઘરમાં રાતે કુટુંબ સાથે જમવા બેસા, તો ત્યાં પણ એતે પોતાના વિચારમાં જ. હાં, હાં !

આજકાલ પણિયત સ્ત્રીપુરુષની કુળદેવી જ'પ પારકાં સ્ત્રીપુરુષની કુળ દેવી થઈ છે. સરસ્વતીએ કુંભકર્ણની નિદ્રા લીધી છે. અખંડ પ્રીતજેત બેવચનીપણું તથા વિશ્વાસઘાત એના ઝેરી વાયુથી ઘેરાઈ ગઈ છે. માયાવી રાક્ષસી લક્ષ્મીનું રાજ્ય જોઈ બચારી ભક્તિ નીતિ ખૂણેખોતરે ભરાઈ રહ્યાં કરે છે—ઈશ્વર તો યુદ્ધાવતાર જ લઈને બેઠો છે. ઠીક ઠીક !

ચડે તે પડે—સૂર્ય પણ ઊંચો ચડી પાછો ઊતરવા માંડી આખરે રડતે મોઢે અસ્ત પામી જાય છે—મોટાં મોટાં રાજ્યો પાયમાલ થઈ ગયાં છે—માણસો જીવાનીમાં આવી ધરડાં થઈ મરી જતાં રોજ જોવામાં આવે છે મોટા મોટા ધનવંતો ચીંથરેહાલ થયા છે—હમણાં હમણાંના જ ધંધા સદ્ગાથી ચડી નવી દોલત કહેવાઈ હસતે મોઢે ગાડીઘોડે ફરતા તે પાછા હમણાંના હમણા જ રડતે મોઢે ટાંઠિયા ધસે છે, એ પ્રમાણે દુનિયાનો નીમ છે. હા. હા.—

સૂર્ય ઊગે ને પામે અસ્ત, શીકું પડે જે થાયે મસ્ત;
ખીલ્યું ખરે ને જન્મ્યું મરે, ચડ્યું પડે ને હસતું રડે.

વારું, ખૂબ કમાયા પણ પછી તેનો ઉપભોગ કરવો એ દુર્લભ. વળી કમાએલું કંઈ સાથે આવવાનું નથી, એ પણ નીમ છે, જાણ્યું ?

ભૂપૂં ભૂપૂં ભૂપૂં—ભુપું ભુપું ભુપું ભુપું, ભૂં ભૂં ભૂં ભૂં ભૂં પૂ—
સાંભળ્યું ?

૫૯

સુખ

જેણે જે માની લીધું, તે તેને છે સુખ;
સુખ મળ્યું ત્યાં જાણવું, મટી ગઈ જ્યાં ભૂખ.
સુખ માન્યું કદી સર્વને, વળતે સરખું હોય;

જાત વિષે અંતર ઘણો, જ્ઞાની જન તે જોય.
સુખ ઊંચું સદ્જ્ઞાનનું, દુખીના લવમાં જાણ;
લણે ગણે માયા હણે, થાયે પ્રાપ્ત પ્રમાણ.

વીસેક દહાડાની વાત ઉપર હું સાંજે લીસોતરી જોવાને 'ખંભાજે થઈ, દરિયાકાંઠે થઈ, મહાલક્ષ્મીના તળાવની સામેની નજીકડીમાં થઈ, ઊંચે ડુંગર પર ચડ્યો હતો. ઉપર ફરતાં ફરતાં વાવટાકાઠી આગળ આવી. અહીંથી મેં અંધરાએલા આકાશ નીચે મુંગઈની હવેલીઓ, માહાડ તાડની ઘટા અને દરિયાનો ગંભીર દેખાવ જોયો. થાકનો નશો છતે, કુદરતના વિચારનો નશો છતે, વળી ત્રીજો ખરેખરો નશો મેં કર્યો અને પછી ધોમેધીમે, આનંદમાં ડોલતાં, જ્ઞાનના ઊંડા પણ અજવાળાં ઝગારે જાય તેવા ધરમાં ઊતરવા માંડ્યું. —

રે જીવ, તું મોટો ભાગ્યશાળી છે—તું રાતદહાડો ઉઘોગ કરે છે, ગુજરાન જોટલું ને કંઈક વધારે પણ પેદા કરે છે, નાના પ્રકારના નિર્દોષ વિદ્યાસ વૈભવ પણ કરે છે, શરીરે નીરોગી છે, કોઈનો તાબેદાર નથી, શક્તિ પ્રમાણે તનમનધનથી લોકનું કલ્યાણ કરે છે, તને તારી યોગ્યતા પ્રમાણે જ્યેષ્ઠી માન મળે છે, તારા ઉપર સર્વે જનનો લોભ છે,—હવે તારે શું કરવા રડવું જોઈએ ? હા, તું રડે છે તે એક તો તારો ટેક નબ્બો જશે કે નહિ એ વિચારથી પેદા થતી ધાસ્તીથી; પણ હોય, ચડતી પડતી સહુને જ છે—હમણાં જ્યારે તું આટલું સુખ ભોગવે છે, ત્યારે દુઃખ પણ સોસળે. રે જ્ઞાનીને વળી દુઃખ કેવું ? એને તો રડવામાં પણ પ્રભુનો ખેલ જાણી આનંદ જ છે. ખીન્નું તું રડે છે તે એટલા સારૂ કે તું લોકની સાથે સીધો છતાં લોકો કેમ તારી સાથે આડા ચાલે છે ને એવાઓનું જગતમાં ફાવે છે કેમ ? હા, તું તારી પોતાની વાતથી નિવૃત્ત (નિરાંત પામેલો) છે, પણ ઉપર કહેલી ખીજ વાતો જોતાં તું ધણો પ્રવૃત્ત (રોકાયેલો) છે અને એથી તું ઉદાસ રહે છે.

ચાકર ચકવા ચતુર નર, નિત મન રહત ઉદાસ;
ખર ધૂધૂ મૂરખ પશુ, સદા મગન પ્રથિરાજ.

તને તેઓના જેવું થતાં આવડે છે, પણ માયાનો પસારો જાણી તેમાં ફસવાને તું ઈચ્છતો નથી તેમ સામાની ઉછાંછળી ચાલ જોઈ દયાથી તું તારા દિલમાં દાઝે છે. પણ સમજ—જગતમાં લલા થોડા જ હોય છે; જોકે ભૂંડા ઘણા જ છે તોપણ એઓ પેલા થોડાને વહેલું મોડું માન આપે છે; વળી લલાનું સદૈવ કલ્યાણ છે અને ભૂંડાનું અંતે કલ્યાણ નથી. હશે! જોાહો, આ શી કુદરત ખીલી રહી છે !

પૈસાદાર સુખી છે કે દુઃખી ? દુઃખી જ. જોકે પૈસાદારને પેટ ભરવાની કાળજી નથી અને તેઓ મનમાનતી વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરવાને શક્તિમાન છે, તોપણ તેઓ રોગ, ચિંતા, કુટુંબકલેશ, નઠારાં વ્યસન, અને ધનમાલના લોભ (તૃષ્ણા) મદ, મમત, અદેખાઈ ગુસ્સા વગેરે નઠારા જોરસાઓથી ગભરાએલા હોય છે. પૈસાથી ઘણી અડચણો દૂર થાય છે તથા જોઈતી ચીજ સહેજ મળી આવે છે અને ગાડી ઘોડા વાડી બંગલા વગેરેનો ઠાઠ બની રહે છે, તેથી અજ્ઞાનીઓ સમજે છે કે પૈસાદારને ગરીબના કરતાં વધારે સુખ છે. પણ નથી જાણતા કે

ઠાઠ બહારનો જોઈને, લોક લુલાવો ખાય;
ભીતર ભડકો બાળતો, તે નવ જાણે કાંય.

પૈસાદારને રોટલા પેદા કરવાની ફિકર નથી, ગરીબને છે. પણ ગરીબને એ જ તે પૈસાદારને પોતાનો પૈસો તથા પોતાની આબરૂ વધારવાની અને માંહોમાંહે મમતથી એક બીજાથી સરસ થવાની કાળજી હોય છે. તુળસીદાસ કહે છે કે

રાજ કરો તો શેરભર, રહામેં રહો તો શેર;
તુલસી તાતેં હરિ લગ્ને, નહિ શેરમેં ફેર.

પૈસાદાર બાપનું રખું ખાય છે, ગરીબ પોતાનું રખું ખાય છે. (એ કેવો સંતોષ !) પૈસાદારને વાડી બંગલા છે, પણ એ રોજના તેથી એ ઉપરથી મોહ ઊતરી ગયેથી તેઓને આનંદ થતો નથી. ગરીબ દરરોજ નવે નવે ઠેકાણે જઈ ઝાડપાનની શોભાથી મોહ પામી આનંદી રહે છે; પૈસાદાર જોડીની ફાઇટનમાં બેસે છે, ગરીબને પોતાના ટાંટિયાની જોડીનું જોર છે; પૈસાદારને ઘણીક વાતે છૂટ નથી, ગરીબને ઘણીક વાતે મરજીમાં આવે ત્યાં ફરવાની અને મરજીમાં આવે તેમ કરવાની છૂટ છે; પૈસાદાર નીતિમાન નથી હોતા, ગરીબ નીતિમાન હોય છે; પૈસાદાર રોગી ને ગરીબ નીરોગી હોય છે; પૈસાદારને લોકવળગતા રહે છે તે તેઓની પાસથી નાણાં કઢાવવાને; ગરીબને તેના દોસ્તો વળગી રહે છે તે દુઃખમાં દિલાસો દેવાને; પૈસાદારને જીવતે જ માન છે અને ગરીબને (વિદ્વાનને) મુઆ પછી પણ છે; પૈસાદાર જોટલો દોર ચલાવે છે તેના કરતાં ગરીબ (વિદ્વાન) વધારે દોર ચલાવે છે; પૈસાદાર મૂરખ ને ગરીબ ભણેલો હોય છે, વગેરે વગેરે.

ને એમ કરતાં પૈસાદારને જ સુખ છે તો શું છિનાંજવા રાંડ્યાજ જુગારી ચોર લૂંટારાને નથી ? જંગલી માણસને નથી ? મજૂરને નથી ? અહીંથી તહીં વેચાતા હુબસી ગુલામને પણ સહવાસ થયા પછી શું સુખ નથી ? વિદ્વાનને નથી ? જપ-તપ-પૂજા-પાઠ કરનારને નથી ? મંત્ર સાધુને નથી ? સહુને જ સુખ છે.—જેણે જેમાં સુખ માન્યું, તેને તેમાં સુખ જ છે.

રોગ, ચિંતા, ખટપટ એ ત્રણ અને એનાં પેટાંઓથી છૂટા રહીને ખુશીમાં રહેવું તેનું નામ સુખ. એ ત્રણથી કાઢ પ્રાણી પૂરેપૂરું છૂટું નથી. જે પ્રાણી જનમ થકી તે મરણ લગી (પછીની વાત શી હમણાં કરવી ?) ઉપર કહેલાં ત્રણથી છૂટું રહી નિત્ય આનંદમાં રહે, તે જ પૂરું સુખી. એ ત્રણે વાતથી છૂટા અને આનંદી ખરા લકત, ખરા વિરાગી, ખરા જ્ઞાની, ખરા યોગાનંદી, અને ખરા બ્રહ્માનંદી સિવાય, સંસાર સાથે કામ પાડી રાખી રહેનારામાં થોડા મળી આવવાનાં, કે જે પૂરા સુખી છે.

ઉપર કહેલાં સર્વ જાણુને માની લીધેલું સુખ છે, ને તે સુખ સર્વને વજનમાં બરાબર હોય ને જાણુ છે તોપણ તેઓના સુખની જાતમાં ઘણો ફેર હોય છે. શું પશુ પક્ષી નર માદાનું સુખ, અભણ્યાં ઉદમાતિયાં છિનાળવાંનું સુખ અને ભણેલાં રડતાં પ્રેમીજનોનું સુખ એક જ જાતનું છે ? ના, ના; ઈંદ્રિયોને નાના પ્રકારનું સુખ આપનારી વસ્તુઓના ઉપ-લોગથી થતો આનંદ (વિષયાનંદ), વિદ્યાશાસ્ત્રાદિકના અભ્યાસથી થતો આનંદ (વિદ્યાનંદ), બધા વિષયો—પ્રવૃત્તિમાંથી મન કાઢી નિવૃત્તિમાં અથવા પોતાના આત્મા સંબંધી વિચાર કર્યાં કરવાથી થતો આનંદ (આત્માનંદ), જોગાભ્યાસથી થતો આનંદ (યોગાનંદ), અને બ્રહ્મામાં સમાઈ ગયાથી—ઈશ્વર સાથે લાગેલી નિત્યની લહેથી થતો આનંદ (બ્રહ્માનંદ) —એ પાંચ આનંદ જુદા જુદા અને એક એકથી ચડતી પંક્તિના છે.

સંહુથી છેલ્લો ગિતરતા દરજ્જાનો વિષયાનંદ છે. એ આનંદ થોડી વારનો છે. વિષયભોગીને વહેલુંમોહું દુઃખ છે જ ને એ વિષયાનંદમાં પણ પહેલો ભણેલા રસિક જનોનો, પછી અભણ્યા અરસિક જનોનો અને પછી પશુપક્ષીઓનો. એ ઉપરથી જોતાં મૂરખ પૈસાદારોનું સુખ જનાવરના સુખ કરતાં વધારે ખરું.

પૈસાદારના સુખ કરતાં ખેડૂત કણુખીનું સુખ ગિંચા દરજ્જાનું છે—કેમકે જોકે એ સૃષ્ટિસૌંદર્યનો રસ સમજતો નથી, તોપણ એ પોતાના જનમ થકી જ તે રસ પીયાં કરે છે ને એ રસ પૈસાદારના ઠાઠથી પેદા થતા રસ જેવો નથી. પહેલા પરથી મોહ ગિતરતો નથી પણ ખીજા પરથી જલદીથી ગિતરી જાય છે.—એકાંતમાં સાદું રહેવું, નદી પર્વત સમુદ્ર વન ઘોઘ વા ઝરા ઝાડપાન વગેરે ઈશ્વરી લીલાનું પાન કરવું એ તો મોહું ભાગ્ય. કણુખી અભણ્યો હોય તેથી તે કુદરતની લહેજત વિધિ થકી સમજતો નથી, પણ લે છે ખરો;—જેમ કવિતાનું શાસ્ત્ર ભણ્યા વિના પણ કવિ સારી કવિતા કરી શકે છે તેમ.

આ સંસારમાં ખરો સુખી તે જ (પછી ગરીબ હોય કે પૈસાદાર હોય) કે જે વિષયાનંદનો દુઃખ ન થાય તેવો (નિર્દોષ) થોડોધણો પણ અનુભવ કરી લઈ વિદ્યાનંદ અને આત્માનંદનો પૂરો અનુભવ કરે છે. જે જન શરીરે નીરોગી, ગુજરાન-ધન-માનની ચિંતાથી છુટું, ઉઘોગી છતે સંતોષી, બહાર પ્રવૃત્તિમાં છતે બીતર નિવૃત્ત, સર્વ મિથ્યા છે એમ સમજતું ને એમ સમજવા છતાં નિત્ય સદ્વિચારમાં તથા આનંદમાં રહેતું હોય તે જ ખરું સુખી છે.

૬૦

માણેકઠારી પૂનમ

આહા પૂરી ખીલી ચંદા, શીતળ માધુરી છે સુખકંદા.
પાણી પર તે રહી પસરી, રૂડી આવે લહેર મંદા.
શશીલીટી રૂડી ચળકે, વીળે હીલે તે આનંદા.
જાંચે બૂરું દીપે આસમાન વચ્ચે ચંદા તે સ્વચ્છંદા.
નીચે ગોરી ઠારે તેનાં, રસે ફૂળ્યા નર્મદ બંદા.

આજે માણેકઠારી છે માટે આ લોકો, તમે તમારા કુટુંબ મિત્ર સાથે અગાશીમાં બેસીને દ્વધપૌઆ ગોવારશીંગ ખાવાના, રાષ્ટતા ચીરી આટવાના, અને રાગતાનમાં ગુલતાન બનીને રંગમાં રાત કાઢવાના, ત્યારે હું શું કરવા તમારા રંગમાં ભંગ પાડું ? ને હું પણ તેવી મન કાં ન કરું ? તેમ ડાંડી પીટયા વના ન જ ચાલે તેવું જરૂર જણાવવાનું કંઈ નથી માટે આજે હું ડાંડિયાનું કામ નથી કરતો તોપણ નીમમાં ચૂકવું એ શિક્ષાગુરુનું લક્ષણ નહિ અને મારે તો રોજ જ માણેકઠારી છે, માટે હું પોતે દ્વધપૌઆ ખાવાનું મૂકી દઈ, તમે તમારાં દુઃખને વીસરી હોંશે હોંશે દ્વધપૌઆ ખાઓ અને ગાન સાંભળો તેને સારુ હું રસિકતાના કસુંબાની પાકીઓનું લહાણું કરું છઉં, તેને તમે સૌ કબૂલ રાખજો. રખેને આંચકો

ખાઓ. મારા કસુંબાનો ગુણકારી ને મધુરો નશો છે. બાળક ને ધરડાં, સ્ત્રી ને પુરુષ, માંદાં ને સાજાં, રડતાં ને હસતાં, કાયર ને શૂરા સહુ એ એને બેઘડક પીઈ જાને.

ગઈ માણેકઠારીની મળ

પ્રેમચંદશેઠ (બારીએથી)-કેમ લાઇ તલકચંદ ક્યાં જાય છે ? આવની.

તલકચંદ-આ અહીં જરા કામ છે તે કરીને આવું છ.

પ્રેમ-આવની હવે, મોઘો શેનો થાય છ ? કામ કાલે થશે. આજ તેં માણેકઠારી કરવી ક્યાં ધારી છ ?

તમ-માણેકઠારી કરવાનું તમને શેઠાને સોંપ્યું. ઘેરાંછોકરાંવાળાને અતે મળવું થાતું હોય તેવાં પ્યારાપ્યારીઓને માણેકઠારી. અમારે કુંવારાને શું ? પનિયાં લઇને ફિલ્લાના મેદાનમાં પિછોડી પાંથરી સૂઈ રહેવાનું.

પ્રેમ-આજરાતે આપણે ત્યાં આવજો, પછી ત્યાંથી હુમસને બંગલે જઈશું. એક નવો તાયફો આવ્યો છ તેને બોલાવ્યો.

તમ-ત્યારે તો ખીજા સાથીઓ પણ હશે.

પ્રેમ-હા, છે. ખસસ આવજો તલકચંદ.

તમ-વારું શેઠ, હું સાડે પાંચ વાગતે આવીશ.

તમ-(મનમાં) કોણ જાય ગાંડગુલામી કરવા ? જોડા ફાડતાં ત્રણ મહીતા થયા પણ હજી દોડડો રળાવ્યો નથી. શેઠ એના ધરના. આપણે તો કંઈ નથી જવાના.

(પછી સમીસાંજે)

નવચંદ-આપા બાપા, બુઝો બુઝો, પેલો ચાંદો ઊગે છે તે !

પ્રેમ-ધરમાંથી છોકરાંઓને બોલાવી દેખાડ.

ગુલાબચંદ (નવલચંદનો ઇસકોલનો જોડિયો)-શોભાગ શેઠાણી, કેવો ઘેરો ગુલાબી ને કંઈક પીજો દેખાય છે તે ! આહા, આપણા સૂરતના કવિએ કેવું સારું વર્ણન કર્યું છે !

જો જો બિંબ તું પૂર્વમાં શુભ કંઈ પીળું ઘણું લાલ તે,
થાળી જેવડું મોટું ષોડશ કળે, સંપૂર્ણ શોભી રહે;
ધીમે નાનું સફેદ થાય ચડતાં, આકાશમાં તેહ રે,
હૈડું કોમળ કિરણે નયનમાં, પેસી જ ઠારે ખરે.

પ્રેમ-ચાલો છોકરાઓ, હવે ચાંદરણું સારું ખીલ્યું છે—ભાણાંની તૈયારી કરાવો; પછી અમારે બહાર જવું છે. રે ભાઈઓ, જેને રંગપાણી કરવાં હોય તે કરી લ્યો. પેલો તલકચંદ ન આવ્યો કે ! ગયો વળી કોઈ ઠેકાણે.

(પછી લીલાગરોની જુદી મંડળી ભરાઈ, તેમાં એક જણે આ પ્રમાણે લાવણી ગાઈ.)

ચલો ચલો શું વાર લગાડો, ચલો પીવા માંડો;
ચાંદની આ તો ખૂબ ખીલી રહી, મસ્ત બની લાડો;
અગાશી સુંદર, ચાંદની સુખકર, ભર્યા જામ રંગે;
રહોડે માશક, ખરું એ મહાસુખ, સતાર છે સંગે;
સમો ન આવે ફરી ફરી આ, ધરો બિલટ અંગે;
બજાઓ ગાઓ મુખડાં નિરખી, તાલ લઈ અંગે.

(જૂલ)

કેવું સ્વચ્છ બિંબે આકાશ, દીપે આ ટાણે ?
જુઓ હીરા ચળકતા નીચે, રતનની ખાણે;
કેવી લહેર પવનની રમે, મળે શી આણે !
હવે રંગ જોઈને રમો રસિકડાં, શોક સમૂળ કાઢો.—ચાંદની ૦

કામકાજ તો સર્વ દિવસનાં, વળી સર્વને છે;
ફિકર રોગ ને ખટલું લક્ષ્મી, સકળ સ્નેહીને છે;
નદીનાવસંજોગ સમાણી, સજનભેટ તો છે;
માટે લહાવો લઈ લો સહુ જન, રૂડો ઓરતો છે.

(બ્રહ્મ)

પીઓ દુવા દેઇ તેહને, સજન જે સાચું;
પીઓ દુવા સજનની લઈ, તંન છે કાચું;
જીઓ માંડયું વાગવા સૂણો, શુકનમાં વાળું;
રે પીઓ પીઓ ખૂબ આજ, ચૂમી લો, સૂર મધુર કાઢો. ચાંદની૦
પીછ કરીને જીઓ ચાંદની, મોં હસતું રાખી;
પછી જીઓ માશૂકની સામાં, ખભે હાથ નાખી;
ખસેડી જમણો હાથ ધીમે રહી, રમો પ્રીતબાજી;
જીઓ પેલી જે તન સંકોચે, નીચું હસી લાજી.

(બ્રહ્મ)

જીઓ કાન ધણા કરડાય, પરસ્પર પાસે;
જીઓ આંખ ધણી ઘોળાય, પરસ્પર સામે;
જીઓ હાથ ધણા ચંપાય, પરસ્પર હાંસે;
કરે સતાર ત ન ન ન તુંમ, ઘૂમે છે, નર્મગીત કાઢો.--ચાંદની૦

(એમ લીલાગરોએ મીઠાં પીધાં ને અડધા કલાક પછી સહુ જમવા બેઠા.)

ચૂને ઘોળાવેલી અગાશીમાં ચંદ્રમુખીઓને સફેદ સાડી પહેરીને રૂપાની થાળીમાં પૌઆ પૂરી ખાતી અને રૂપાને વાડકે દૂધ પીતી જોવી, હાંગળો-ક્રિયા હોઠ ઉઘાડી દાડમકળી જોવી બતરીસી બતાવતી મલકાતી જોવી, અને વચમાં વચમાં ચંદ્ર સામું અને વચમાં વચમાં પોતપોતાના પ્યારા

સામું જોઇ ગાલ પર ઉમળકાની લાલાશ અને શરમની શીકાશ આણતી જોવી એ આનંદ શું જેવો તેવો ને સુખ શું જેવું તેવું ? એ આનંદના આવેશમાં દેવચંદ જોલી ઊઠ્યો, 'પ્રેમચંદલાઇ, આવી મળ મૂકીને આ રંગમાં ભંગ કરીને બહાર જવું તમને કેમ સારું લાગે છે ? આ મેળાવડો કંઈ જેવો તેવો સમજો છો ?'

પ્રેમ-ના દોસ્ત, આજ મોટો ઓચ્છવ છે. પણ જેવી ધરની ચાંદની જોઇ, તેવી બહારની જોવી કે નહિ ?

દેવ-બહારની ચાંદની જોવાની ઈચ્છા હશે તો કાલે જઈશું. મને તો આજ બહાર જવું ગમતું નથી.

(સહુ જમી ઊઠ્યાં ને બેરં ધરમાં ગયાં એટલે)

દેવ-પ્રેમચંદલાઈ, આપણે બધા જઈએ ત્યારે આપણાં બેરં નિસાસા નાં મૂકે ? આપણે મળ જોઈએ ત્યારે તેઓને ન જોઈએ ? ને તેઓ આપણી ગેરહાજરીમાં ગુમારતા ચાકરો જોડે કુથલા વાતો કરી વખત ન ગાળે ? (હોઠમાં-મોટે મોટે ઘેર ઘણુંખરું એમ જ હોય છે.) માટે બંગલે જઈ તાયફા નચાવવાની વાત જોડી દો, -ગુમાનીને ચિટ્ટી લખી ના કહેવડાવો ને પંદર રૂપિયા મોકલાવી દો. તાયફાને બદલે આપણા ધરના ખૂબસૂરત તાયફાઓ પાસે ગરબીઓ ગવડાવો. આજ છેલ્લો દહાડો છે. ઓણને વરસે કેથે સારા ગરબા નથી સાંભળ્યા. પરારને વરસે નાગરીઓએ ખૂબ કરી હતી. વાહ રે વાહ ! મોગલીસરાની બીબીઓ પણ ગાડીમાં બેસી બેસીને સાંભળવા આવી હતીઓ ને તારીફ કરતી હતીઓ ને એમ કરતાં તમારે બહાર જવું જ હોય તો સાથે બેરંને પણ લો.

દેવચંદના જોલવાને પ્રેમચંદ શેઠ હંમેશ માન આપતા તેથી અને પોતે પણ ધરનાં બેરંની પૂનમની છાંયી પર મોહિત થઈ ગયા હતા તેથી, તેઓએ નાચ કરાવવાનું અને બહાર જવાનું માંડી વાળ્યું ને બેરંઓને

ગરબા ગાવાનું કહ્યું. પછી બૈરાંઓએ ઘણુંક ગાયું, પણ તેમાંની જે ગરબી મને પસંદ પડી ગઈ તે આ હતી:—

ભોડો બેની સાહેલડી રે, સહુ ગરબા ગાઈએ,
હાં હાં રે સહુ ગરબા ગાઈએ.

વળી હુરિચરિત અલબેલડી રે, સખી પ્રેમે ગાઈએ,
હાં હાં રે સખી પ્રેમે ગાઈએ.

ખૂબ ખીલી શરદની રાતડી રે, રંગભરી ભીની છે,
હાં હાં રે રંગભરી ભીની છે.

બુઓ ગંભીર ગગનની ભાતડી રે, ભલી ભૂરી ખીલી છે,
હાં હાં રે, ભલી ભૂરી ખીલી છે.

જોઈ ચંદ્રનખેતર છાતડી રે, ઠરી સુખે ફૂલે છે,
હાં હાં રે ઠરી રસે ફૂલે છે.

નદી નીર પરવતની વાતડી રે, શી હરખ હસે છે,
હાં હાં રે શી હરખ હસે છે.

કુમુદાદિક ફૂલજાતડી રે, ખૂલી રત્ન રહે છે,
હાં હાં રે ખૂલી રત્ન રહે છે.

સખી રાગમસ્ત બની ઘેલડી રે, ગુણી ગોવિંદ ગાઈએ,
હાં હાં રે ગુણી ગોવિંદ ગાઈએ.

યમ નિર્માળ રંગની રેલડી રે, હવે લહાણી લઈએ,
હાં હાં રે હવે લહાણી લઈએ.

છેલ્લી એ ગરબી ગવાઈ, લહાણીઓ વહેંચાઈ અને સહુ બહારનાં પોતપોતાને ઘેર ગયાં. છોકરાં સૂતાં કે નહિ એની ખબર કાઢીને પ્રેમચંદ શેઠ તથા શોભાગ શેઠાણી સાથે સૂવાને ગયાં.

વહાલાનાં વિન્નેગીઓ ! જોકે આજની રાત સર્વ જગતને આનંદ પમાડે તેવી છે, તોપણ તે તમને બહુ દુઃખ દેતી થશે. આજની રાત હૈડાં ઠંડાં કર્યાંને બદલે તમને બાળે તેવી થશે. પણ એમાં રાતનો વાંક નથી. વિચાર-થી જે દુઃખ થાય તેને વિચારથી દૂર કરવું જોઈએ. વહેલુંમોડું સહુને જવું છે, થોડુંઘણું દુઃખ સહુને કરમે ચોટલું છે, ને શોક કર્યેથી ક્ષણ નથી એમ સમગ્ર દિલગીરીના ખ્યાલો દિલમાંથી કાઢી નાખી ઈશ્વરે આનંદને માટે સરદ્યાંદની કરી છે તેને તમે રડીને ના ધિક્કારો. જેમ જુવાન છોકરીનાં રંડાપાનાં દુઃખ છતાં માઆપો પોતાના છોકરાના લગનની ખુશાલીમાં સામેલ થાય છે, તેમ તમે પોતાના દુઃખમાં છતાં આ ગંભીર ને શાંત ચાંદનીના રસ પીઓ ને એ ઉપરથી પ્રભુની અકળ લીલા ગાઓ. જોકે એ ચાંદની પહેલે તો તમને ઠંડક નહિ કરે, તોપણ તમે તેને જોયાં કરો; ને એમ જોયાં કરવાથી અને તે ઉપરથી મળતા દિલાસા સંબંધી અને ઈશ્વર સંબંધી વિચાર કર્યાં કર્યેથી તમે તમારું દુઃખ ભૂલી જઈ આનંદ પામશો ને અગર એવા વિચાર કરવાની તમારામાં શક્તિ નહિ હોય અથવા ઘણી જ દિલગીરીને લીધે એવા વિચાર તમને નહિ આવે તોપણ ચાંદની સામાં જોયાં કરજો-ને એથી તમારા તન મન ઉપર અસર થઈ નિરાંતની ઊંઘ આવી જશે ને એટલે જાંઘમાં ને જીડયા પછી પણ તમે સુખ પામશો જ. ચાંદનીમાં દિલગીરીના વિચાર કરવામાં પણ એક જાતનું સુખ રહ્યું છે. હોનાર મીટનાર નથી-‘કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે, જીવ તું શીદને ચિંતા ધરે’ ? એમ બોલી જ્ઞાનથી દિલગીરી કાઢી વરસ દહાડાનો દહાડો એવો અને ઈશ્વરના ધરનો એવો જે માણેકકારીનો ઓચ્છવ, તેના આનંદમાં સામેલ થાઓ.

૬૧

હસવું સારું કે રડવું સારું ?

હસવું બહાલું સર્વને, રડવું થોડાને જ;
રડવામાં હસવાતણો, રસ વિરલા જન લે જ.

હસવે જે સુખ ઊપજે, દહેર પેઠે વહી જાય;
 ખસિયાણા ખસવું પડે, વસવું વસમું થાય.
 રડવામાં રસ ગુણ બહુ, હસવામાં છે હાનિ;
 હસવે રીઝે મૂર્ખ પણ, રડવે રીઝે જ્ઞાની.

એક અમીરના દીવાનખાનામાં સામસામે બે ચિત્ર ટાંગેલાં છે. ખારણાની સામે જે છે તેમાં એક જૈરી પોતાના પ્યારાની ખાંધ પર પોતાનો ડાબો હાથ નાંખીને જમણા હાથના ચાળા (હાવ લાવ) સાથે સુંદર ગાતી બેઠી છે, ગાતાં ગાતાં વચમાં વચમાં વાંકી વળી ગાલમાં હસી પોતાના પ્યારાને મીઠી નજરથી જોયછ અને તેમાં એવી ઈશારત કરેછ કે આ કંટોરો હાંસ. દીવાની ઝલ્લૂસ, ગાલીચાની લલક, સતાર તાબિસ તબલાં વગેરે સાજવું અહીંતહીં વેરાતું પડવું-એ બધાં પોતપોતાની તરફથી રંગ પૂરી અચ્છો બહાર આપી રહ્યાં છે.

બીજું ચિત્ર ખારણાની બાજુએ જે છે (અમીર શઠ છે માટે અહીં મૂક્યું છે) તેમાં આવું છે કે એકત્રીસ વરસની જૈરી છૂટે ચોટલે પોતાના મુએલા પ્યારા ભરથારની લાશ સામું જોઈ જોઈ વિલાપ કર્યા કરે છે. તેની સાત વરસની એક દીકરી તેને ખભે વળગીને પછવાડેથી તેનાં આંસુ લૂછે છે અને બીજાં બે બાળકો દયામણે મોઢે પોતાની માને ટકટક નિહાળ્યાં કરે છે.

એવી રીતનાં બે ચિત્ર છે. તેમાં રડતા ચિત્રને રડતાં તથા ભણેલાં જનો ધારી ધારીને જોય છ અને હસતા ચિત્રને હસતાં તથા મૂરખ જનો ઉપરાઉપરી પડી પડીને જોયછ. હું વિચારું છ કે મને તથા બીજા થોડા-જોને રડતું જ કેમ ગમે છે તે પેલા ધણાંઓને હસતું ચિત્ર શા સારું ગમે છે ? તેઓ પણ માણસ છે ને અમે પણ માણસ છીએ; તે પણ ચિત્ર છે ને આ પણ ચિત્ર છે. ચિત્રની શી વાત ? બીજું બધું જ એવું છે.-અજ-વાળું-ચડતી દશા-સહુને ગમે ને અધારું-પડતી દશા-થોડાને જ ગમે છે. બાળકને એક રૂપિયો ને એક દોઢિયું ગતાવીએ તો બાળક રૂપિયો લેવાને હાથ ઝાંખાવે છે.

જેણે સદા શીળું જોયું છ તેને તડકાનાં દુઃખની, એ દુઃખની અંદર છૂપું સુખ રહ્યું છ તેની અને તડકામાંથી શીળે આવ્યા પછી જે સુખ થાય છ તેની, શી ખબર પડે ?

પહેલું ચિત્ર જોવાથી જોઓને ખુશી થાય છે તેઓ પોતાની મોટી ખુશી દીવાનખાનામાં જ અથવા રસ્તામાં મૂકીને ઘેર આવે છે અથવા ઘેર આવીને તેને વિદાય કરે છે. વળી ' આપણે આ લહાવો લીધો જો' એવા વિચારથી કેટલાકને પાછળથી દિલગીરી થાય છે. વળી કેટલાક તે સુખ શોધવાની કાળજીથી હેરાન થાય છે અને વળી કેટલાક સુખ મેળવી ને ઘણીવાર ન રહેથી પાછા જમણા દુઃખી થાય છે.

હસવાની સારી અસર પણ થોડી ને થોડીવારની છે. હસતું ચિત્ર સાંઝં ને રડતું નરસું એમ કહેવું એ કેવળ અજ્ઞાન છે. સાંઝં નરસું માણસની રુચિ ઉપર આધાર રાખે છે. તોપણ, જેને ભણેલાઓએ (પછી થોડા હોય તોપણ) સાંઝં કહ્યું તે જ સાંઝં સમજવું.

રડતું ચિત્ર જોવાથી જોકે પ્રથમ દિલગીરી થાય છે, તોપણ પછી તે દિલગીરી થોડીકવાર જારી રહ્યાથી તેમાં એક જિંચી જાતની છૂપી ખુશી રહી હોય છે તે બહાર પડે છે; પોતાના દિલને દિલાસો મળે છે કે આપણાં જેવાં અથવા આપણાથી વધારે મોટી હાલતનાં ખીજાં ઘણાં માણસો છે; દયા ને પરોપકારબુદ્ધિ ઊભરાઇ આવે છે; અને અંતે સહુની તેજી જાય છે અને જતી તેજીમાં પણ લહેજત છે એ જે નશિયત દેતી કુદરત તે આપોઆપ માલૂમ પડી આવે છે:—

ચડતી પડતી સહુની ખરે, પ્રીતિ કળી ખીલી તે ખરે;
આથમતા રવિ કેરં તેજ જોઈ ધીરજ રાખો સહેજ.

પીપળપાન ખરંત, હસતી કૂંપળિયાં,
અમ વીતી તમ વીતશે, ધીરાં બાપલિયાં.

ડાંડિયાની વર્તાણુક

ડાંડિયાની વર્તાણુક (જેને ડાંડિયા પડતા હશે તેઓ ગમે તેમ સમજે) નીચી નથી. એક સારો ગૃહસ્થ સાક્ષરમંડળમાં બોલી ગયો કે ‘ડાંડિયો પોતાનું કામ ઘણી જ સારી રીતે બજાવે છે. પણ એટલું ખોટું કરે છે કે જેની સાથે આગળ મિત્રાઈ અથવા જેના પાંચ પૈસા ખાધેલા તેની સામાં (પછવાડેથી મતલબ ન સરી માટે) બોલે છે.’ એનો જવાબ ડાંડિયાએ તરત વાળ્યો કે, ‘તમે ધારો છ ને કહો છ તેવું કામ ડાંડિયો કરે તેવો નથી.’ વધારે ખુલાસો આ પ્રમાણે કીધો (દાખલાને માટે) ડાંડિયાને કટલાક મિત્રો મતલબિયા મળ્યા હોય, તે મતલબિયાઓએ ડાંડિયા પાસે કામ કઢાવી લેવાને ડાંડિયાની મૈત્રી બાંધી હોય-ડાંડિયો તે સમજતો હોય તોપણ દેશને કંઈ લાભ છે એમ સમજી મતલબિયા મિત્રોનું કામ કરતો હોય-એ મિત્રો (વ્યાધિ ગયો કે વૈદ વેરી તે પ્રમાણે) ગરજ સરી કે ડાંડિયાના સામું પણ ન જોતા હોય (મદદ તો શાની કરે ?) બિચટા ડાંડિયાની નિંદા કરતા હોય-તે સહુ ડાંડિયો સાંખી રહેતો હોય-એવી હાલતમાં સાચો, ટકી, પરમારથુ ને જોરસાવાળા ડાંડિયો, કાઠવેળા ‘હું સઘળું સમજું’ છ જગ્યાઓ’ એમ જણાવવાને અને તેઓને આડી વાટે જતા અટકાવી રીધે રસ્તે રાખવાને પોતાના મતલબિયા મિત્રો વિશે સંકેતમાં ટીકા કરે તો તેમાં કોઈ રીતે ડાંડિયો નીચો થતો નથી.

તેમ, મતલબિયા મિત્રો પોતે નયળા ને બાયજા માટે, ડાંડિયા માટે મોટાં વચનો આપી મોટાં સાહસ કામ કરાવતા હોય-ડાંડિયો મૈત્રી નિલાવવાને મૈત્રીની ખાતર વચન ઉપર ભરોસો રાખીને તે કામ કરતો હોય-જે જસવાળાં કામ જોઈને મતલબિયા પોતાનાં કાળજી કંડાં કરતાં હોય-ડાંડિયો મહેનતના યદ્ધામાં ખરી મૈત્રી જ માગતો હોય, તોપણ તેઓ મોટાશમાં નાણાંની મદદ કરીએ છ એમ કહેતા હોય-પછી આપે ત્યારે આડીવાટની

ધૂળ-ધૂળ આપે તોપણ કહી દેખાડે કે અમે અમારા મિત્ર ડાંડિયાને મદદ કરીએછ-ડાંડિયો મૈત્રીની શરમ રાખવાને અને પરમારથને માટે ધૂળ પણ માથે ચડાવે (ડાંડિયો પોતાને માટે લે તેવો છે જ નહિ) ને એટલું છતાં પેલા મતલબિયાઓ ડાંડિયાની નિંદા કરતા હોય-તે સહુ જોસ્સાવાળો ડાંડિયો ઘણીવાર સાંખી રહેતો હોય-એવી હાલતમાં ધાયલ થએલો ડાંડિયો (જિભરો તો કાઢવો જોઈએ ને મિત્ર તો મતલબિયા મળ્યા ત્યારે) ‘હું સુધળું’ સમજું છું બન્યાજીઓ,’ એમ જણાવવાને મતલબિયા મિત્રોની ટીકા કરે, તેમાં કાંઈ પણ રીતે ડાંડિયો નીચો થતો નથી.

ધણું નિભાવ્યું. હવેથી ડાંડિયો મતલબિયા મિત્રોનો મિત્ર રહેવાને ઈચ્છતો નથી. હવે જો તેઓની તરફથી કંઈ પણ ડાંડિયાની વિરુદ્ધ બોલાયું તો નક્કી ડાંડિયો પોતાના બચાવમાં ખરૂંબોટું દેખાડવાને પડેલો ખોલી દેશે-મતલબિયા મિત્રોનાં કાવતરાં જાહેરમાં આણશે. ડાંડિયો ગમે તેટલું બોલશે તોપણ તે સર્જનની નજરમાં હલકો ઠરવાનો નથી, હલકા તો ઉપરની વાતથી જ ઠરવાના હતા તે ઠરી જ ચૂક્યા છે. ખરૂંબોટું બતાવી આપતી વેળા ડાંડિયાથી થએલી ભૂલો પણ ડાંડિયો આંચકો ખાધા વગર જણાવશે ને કાનની ખૂટ ઝાલશે. પણ રખેને પેલા મતલબિયાઓને તુક-સાન થાય એટલા સાઈં ડાંડિયો પોતાના જિભરા ડાખી રાખે છે-આહા ! કેવી ભલાઈ છે ડાંડિયાની. પણ શું તારીફ કરવા લાયક નથી ? મતલબિયા મિત્રોની ભૂંડાઈ ! ડાંડિયો કહેછ તે સાચું છે એમ સાહેદી પૂરવાને, ડાંડિયાની તરફના થોડાક પણ સાચા સ્નેહીઓ (જેઓ ડાંડિયાની કદર ખૂબે છે તેઓ) ડાંડિયો બોલાવે ત્યારે આવવાને તૈયાર છે. ધન્ય છે એ મિત્રોને !

૨

કેટલાક લોક કહે છે કે ડાંડિયો કેટલાકની વાત બોલે છે ને કેટલાકની નથી બોલતો--તેમાં મિત્ર અને શ્રીમંત વિશે બોલતાં વધારે આંચકો ખાય છે. એ વિશે ડાંડિયાએ ખુલાસો કર્યો છે, તોપણ પ્રસંગે અહીં પણ કંઈ કરે છે-ડાંડિયાને માથે બંને ગમથી ખોટો બટો મુકાય છે.

જો કોઈની વાત છાપે છ તો તે દ્વેષ રાખે છ (પણ એ દ્વેષની ડાંડિયો દરકાર થોડી જ રાખે છે), એટલું જ નહિ, પણ તે એમ સમજે છ કે મારી પાસથી નાણું કઢાવવાને મારી નિંદા છાપે છે ને લોકો પણ એમ સમજે. જો કોઈની વાત નથી છાપતો તો એમ કહેવાય છે કે મિત્ર પૈસા-દારનું છાવરે છ ને પૈસાદારની પાસથી ડાંડિયાને કંઈ ખાનગી મળતું હશે. લોક ગમે તેમ બોલો:-મિત્ર, શ્રીમંત ગમે તેમ સમજે; અમે નિંદાખોર નથી-પછી લોકો શિક્ષાને નિંદા સમજે તો સમજે. આઠ પાનાંમાં-થોડામાં ઘણું લખવું છ એનો સુમાર બાંધી, વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, ચતુર, વિવેકી ને ન્યાયી ડાંડિયો પોતાનું કામ સમજીને જ કર્યો જાય છે.

૬૩

ઝાંસા શા ખાવા ?

આપણું ઘર વાપરે, આપણું ખાય, આપણી પાસે ચાકરી કરાવે, આપણને બેવકૂફ સમજે ને કહે તેનું તો શું કરવું ? ઉપાય જ નહિ ત્યાં શી વાત ? પડ્યા ઉપર પાડુ ને દાઝ્યા પર ડામ હોય જ. હેક્ટર સરખા ખરેખરા વીર જોદ્દાના મડદા પર એકીલીએ વેર લીધું તેમાં હેક્ટરને શું ? ધિક્કાર એકીલીએ ! સીસરોના મરણ પછી તેની જીભ ઉપર ડામ દીધા એમાં બીચારા સીસરોને શું ? ધિક્કાર પેલી ચંડાળણીને ! ઉપકારને બદલે અપકાર કરે તેવા અપકાર કરનારને ધિક્કાર. કહેવડાવવું ત્યારે ક્રિશ્ચિયન, પાલક, વિદ્વાન અને વર્તવું ત્યારે રાક્ષસ, ધાતક મૂર્ખની પેઠે ! હોય, દહાડો છે !

અલગત, આપણે ઘણાએક નળળા છીએ-જે પ્રમાણે ઘરના ચાકરને ઝાંસા કરીએ છ ને મારીએ છ ને તે બીચારો સાંખી રહે છે કેમકે તે તાબેદાર છે, તેમ આપણે તાબેદાર છીએ એટલે ઉપરીના ઝાંસા ને માર ખાઈએ છીએ. ચાકર તો સાંખે, પણ ઊંચી પદવીનો ન સાંખે. ઊંચી

રીતના સંગ્રંધ રાખનારા સાંખે નહિ. તેમ, આપણામાં જેઓ તન મન ધન પદ્ધતિએ સખળ છે તેઓએ વગર કારણે અને નમ્રતા રાખ્યા છતાં શા સાડાં ઝાંસા ખાઈ રહેવા ? ખાઈ રહે તેમાં તેઓનો મોટો વાંક ! એવા એવા ઝાંસા આપણે સાંખી રહીએ ને પછી ઝાંસા કરનાર જ અને કેટલાક આપણામાંના પણ આપણને લાગણી વિનાના—અકુલ વિનાના—પહાણા—ટેક વિનાના—માણસાઈ વિનાના—મરદાઈ વિનાના—હીજડા કહે તેમાં શો શક ? એકાદા કુળવંતા શેકે તેની રાખેલી રાંડના ઘરમાંનો તખલાં વગાડનારો તુચ્છકાર કરે તો તે પેલો સાંખી રહે તો તેમાં તે કાળો શેક પેલા ગોરા તખલચીથી નીચો નહિ કે ? હાય હાય ! હિંદુઓમાં માણસાઈ ને મરદાઈ કયારે આવશે ?

ઘણા જણ કહે છે કે બોલીને ફળ શું ? કરી બતાવેથી ફળ છે. પણ બોલનાર આગળથી નીકળ્યા હોય તો પછી કરી બતાવી આપનારના ટોટા નથી. પણ જેઓએ બોલવું જોઈએ—જેઓથી બોલાઈ શકાય છે—જેઓના બોલવાને વજન મળે છે તેઓ જ વગર કારણે તસકા ખાઈને જ્યારે ખૂણા શોધે, ત્યારે પછી કરી બતાવનારા શું કરે ? શત્રુ તિરસ્કાર કરે ને સામો સરદાર તે સાંખી ખૂણે ભરાય તો પછી સેન ખીચાડું શું કરે ? મિત્ર કહેવડાવી તિરસ્કાર કરે અને પછી મનમાં પસ્તાઈ બહાર પોતાની પતરાજમાં આ રીતે બોલે કે હું નશામાં હતો તેથી અથવા ફરજ બળવતો હતો તેથી (એવાં એવાં બહાનાંથી) વખતે મારાથી બોલાયું હશે અને એથી જો દોસ્ત તને માહું લાગ્યું હોય તો તેને સાડું હું દિલગીર છઉં, તો તેવા (લુચ્યા) મિત્રને તેની કસૂરને સારું એ વચન ન કહેવાં ? ધની લોક તો નિરધનિયાના પ્રતિનિધિ છે—રાય જો તસ્કા ખાઈ રહે તો પછી રાંડની શી દશા ? એ બિચારાની તરફથી પછી કોણ બોલવાનું ? પણ શેના મોટા ? ખુશામતિયા ભાજખાઉ કીડા—જેને ખુશામત જ ગમે તેઓથી શું નીપજવાનું છે ? જે મોટા એમ સમજે કે અમારી સહુ ખુશામત કરે ને જે પોતાના હિતુ રાંક મિત્રની

સામા પણ ન જોય તે મોટાને પણ માન મેળવવા પાછા પોતાનાથી વધારે મોટાની ખુશામત કરવાની હોય કે નહિ ? જેટલા ગરીબ દોસ્તો કામ લાગે છ તેટલા પૈસાદાર દોસ્તો કામ નથી લાગતા. ઊજળા કોકાવાળા, છતી મરદાખએ નામરદ થતા એવા સરદારો દેશમાં ન હોય તો સારા. એઓને ઢાંકણીમાં પાણી ધાલી કુખાડી દેવા જોઈએ ને એઓ ઢાંકણીમાં જ ફૂમે તેવા છે.

મોટા વગવાળા પંડિતો સરદારોને ઝાંસા ખાતા જોઈ દિલમાં દાઝે ખરા, પણ પાછા ઝાંસા કરનારના ખુશામતિયા થઈને હાહો કરી પછી સંતાઈ જાય તો તેને કેવા કહેવા ? રાજદ્વારી કામ અને સંસારનીતિ સંબંધી મોટાં ભાષણો કરી આખા નગરમાં હું હું કરી મેલવું અને સહેજ આવેલા જેવા તેવા પ્રસંગો ઉપર, રે પદ્મીવાળા મિત્રોની ખાતર કરવામા ઊંઃ ઊંઃ કહી ખૂણે ભરાવું એ શું ?

અમને ઝાંડિયાઓને લાગે છ તો ધણું, પણ શું કરીએ ? દ્રવ્યની વાતમાં અમારી પદ્મી ઊતરતી છે; બાકી તો બંતાવી આપીએ. અમારી પાસે સ્વતંત્રતા મોટું ધન અને મોટી પદ્મી છે; જેની આગળ ખુશામત ધન અને ખુશામતપદ્મી કંઈ જ નથી. જુઓ લોકો, અમે ઝાંડિયાઓ હોળીના ઘેરિયાની પેઠે હાં રે હાં બોલતાં ઝાંડિયાની રમત રમીએ છ, એટલામાં અમે કેટલું કરીએ છ ને લોકમાં કેટલો દોર ચલાવીએ છ ! આખા ગામમાં અમારો ત્રાસ છે, તો પૈસાદાર લોક પોતાના દ્રવ્યબળે અને પદ્મીબળે શું કરવાને સમર્થ નથી ? પણ હાય રે, તેઓ કરતા નથી. પણ ખરી વાત, જેઓ ગર્ભથી કુડીન, ટેકી ન હોય પણ નવી દોલતે તેવા કહેવાતા હોય તેઓ ખીયારા શું કરે ? એકાદ દહાડો એવો પણ આવશે કે ઝાંડિયાઓ ખૂબ નશો કરી તૈયાર બન્યા હશે અને ત્યારે પછી તેના તોરમાં કાયરોનાં કુળ અને તેઓના આગલા ધંધા વિશે સારી પેઠે બકી જશે. સ્વતંત્રતાને માટે ખરા જેઠા પ્રમાણે સર્વસ્વ ખોઈને મરીશું, પણ ધન પદ્મી માનને માટે ગંદુ કાયર પ્રમાણે સર્વસ્વ સમાવી રાખી ભોગવવાને નહિ જીવીએ.

પણ તેમ સાફ છે થાજે થાય કે છે આપણું ધર ભરાય છે એવું જે સમજતા તે પાપી ચંડાળોને શિક્ષા થઈ છે તે ઠીક જ થઈ છે. કેટલાક ખરા ઉદ્યોગી, ખરા ભક્ત, ખરા પરોપકારી, ને ખરા દેશાભિમાની, ખરા મરદો મનને મારી મારીને સદ્દામાં પડ્યા નથી ને ઈશ્વરની પ્રાર્થના કર્યા કરતા હતા કે, ‘પ્રભુ, લડાઈનો અંત વહેલો આણુ, સટોરિયાઓના મદને તોડી ભૂમિભાર ઉતાર.’ તે મરદોની જ પ્રાર્થનાથી હજી પણ આ વખતે સપડાએલા સટોરિયા થોડાઘણા ઈશ્વરના કોપથી બચશે.

૬૭

બેંકબાઈનો વિલાપ

હાય હાયરે તાયકાં તીર લાગ્યાં, હાય હાયરે વજ્રરણાણુ વાગ્યાં,
હાય હાયરે ધર ને હાટ ભાંગ્યાં, હાય હાયરે ભાઈના ભોગ જાગ્યા.

આડેકે દહાડા ઉપર અમે ડાંડિયાઓ ચખૂતરા આગળ મળ્યા હતા, ત્યાં પહેલે તો સહુના મોઢામાંથી એ જ નીકળ્યું કે, ‘આપણો ડાંડિયો તે ડાંડિયો જ છે. વાફ’, તનમનધન ખરચાય છે; મુંબઈ, ગુજરાત, કાઠિયાવાડ અને કુચ્છમાં ડાંડિયો ડાંડિયો થઈ રહ્યું છે ! રે નકલ તો ૩૦૦ છપાય છે પણ ૩૦૦૦ જણના વાંચવામાં આવે છે ! જોડું નથી. ચલો ચલો બડાઈ ન કરો, પગતો અંગૂઠો કરડો, ગાલે તમાચા મારો, હેંકાર કાઢના રહ્યા નથી. આધા શું કરવા જાઓ છો, ચડેલા સટોરિયા કેવા પડ્યા છે ?’ એમ અમારામાંનો એક જણ બોલી રહ્યો કે બીજો બોલ્યો, ‘ચલો, એ વાત જવા દો, યાર ગદારી જઈએ છ, ગદાર અને અંદર ધીકીએ છીએ; વાદળી તાપ મારી નાખે છે, પણ શું કરીએ ? રડતા સટોરિયાઓ બપોરી વેળા તડકામાં તારાઓ નેય છે, તેમ આપણે તેવા તારાઓ શાને સાફ જોયાં કરીએ ?’ ‘હશે’ ત્રીજો બોલ્યો, ‘રડશે રવાળો ને રડશે શેરવાળો, આપણે લેવા કે દેવા. ચલો, આપણે કાઈ ટેકરી ઉપર ઉભાણી જઈએ, અને ત્યાં નિરાંતે ગપ્પાં માર્યાં કરીએ.’ એથી

છોકરાઓ રે, તમારે મજા છે-શેરનાં કાગળિયાંના કનકવા બનાવી ચગાવવાનું ઠીક થશે. એ કનકવા ચગશે ત્યારે તેમાં શીનાનસો અને બેંકા દેખાશે અને પછી એકદમ ગોથ ખવાડી તમારા મોટેરાઓને બતાવજો કે તમારી શીનાનસો અને બેંકા આમ જ હવામાં ચડી ચળકી હશે તે આમ જ પાછી નીચે પડી સૂઈ ગઈઓ હશે અને પછી ‘આનું કરનાર તો આમ ગયું તે અંડળગંડળ હાથમાં રહ્યું’ એમ બોલી હૈયાશોક હાથમાંની દોરી પણ મૂકી દેવી પડી હશે. છોકરાઓ, હવે તમારો વારો છે. પણ જરા સીધા રહો-દોરી, માંજો, લાહી, કામડી તૈયાર કરવા માંડો, એટલે કનકવાના કાગળો (શેરનાં બોખાં) પણ રસ્તે કૂદતાં કૂદતાં તમારી પાસે આવશે !

હોળિયાઓરે, હોળીના દહાડા ગયા નથી- પાસે આવે છે, હું તમને હોળીનાં ગીત ગવડાવીશ, પણ હમણું એકવાર બોલો તો જોઈ બડ બડ બડ બડાકા ગોદડાં—રામ બોલો બાપ રામ !

૬૬

સદા ઉપર ઈશ્વરનો કોપ

સામળદાસની મહાપત્નીસીની વાતમાંના પેલા સિદ્ધે અમૃત સિદ્ધ કરવાને સાં ૧૦૮ બતરીસલક્ષણોએ ફેસલાવી તેલના કઢામાં નાખ્યા હતા તે પરમાણુ સ્ટોરિયા સરદારોએ પોતાની મતલબને માટે હળ્લારે અહીંની ને દેશાવરોની રાંક રૈયતને મોહબળમાં નાખી-આંતરડી કંકળાવી તરફડ તરફડ કરાવી મારી નાખી છે, તે જ હાલ તો પેલા સિદ્ધની પકે ફસાઈ ગયા છે. ઈશ્વર ન્યાયી છે. ખરેખર સદાકળજીગથી એટલું તો પાપ વધી ગયું હતું કે ઈશ્વરે કોઈને આગળથી સ્વપ્નમાં પણ ન સૂચ્યું તેવી રીતે એકાએક કલંકી અવતારશક્તિથી સહુ સ્ટોરિયાઓનો સંહાર કરી નાખ્યો છે કે પાછું ધર્મસ્થાપન થાય-ખરો ઉદ્ધમ ચાલવા માંડે. અમેરિકામાં જાણો માણસ કપાઈ જતાં તે પાપનો કોઈ વિચાર કરતું નહોતું,

નજરે પડી. નશો કરીને, મિષ્ટાન્ન લઈને, હુક્કો ગગડાવીને, ચાંદરણું નેધ નેધને, પૂરી લહેરમાં આવી રહેલા એવા ડાંડિયાઓ પેલી જુવાન સ્ત્રીને પોતાની તરફ આવતી નેધને એકાએક ઊભા થયા. અમારી સાથે ભાણુ-ભાઈ નામનો એક સટોરિયો પણ હતો, તે તો શરમ મૂકીને હિંમતથી સામે દોડ્યો જ, પણ અમે તેને ધમકાવીને પાછો ખેલાવી બેસાડ્યો. એટલામાં પેલી પણ નેસબેર આવી પહોંચી. પેલી અમે દેખીએ તેમ સામે ઊભી રહીને એકદમ શણુગાર ઉતારવા લાગી. તે છૂટા ખાલવાળી ચંદ્રમુખીએ તે શણુગારો ચાર પાસ ફેંકી દીધા, પથ્થર લઈ ચૂડી ફેડી નાખી, ફેડે ખોસેલી કાતરથી નિમાળા કાતરી નાંખ્યા અને ખાંટનો છોડો કમ્મરે વીંટી ફૂદતી ફૂદતી જાળિયાં લેવા મંડી ગઈ. તે આ રીતે:—

સવા મણ ને પાંચ શેર, ખાવળિયો કે એન ખેર,
વીલે મોઢે બેઠો ઘેર, હાય હાય આ શો કેર. મારી નાખ્યા રે.
હાય હાય કેર થયો, હાય હાય ગરથ ગયો,
હાય હાય ટેક ગયો, હાય હાય સ્થને ગયો,
હાય હાય કંથ ગયો, દુઃખદરિયામાં હુબાડ્યાં રે.
હાય હાય દૈવ રૂઠ્યો, હાય હાય પ્રાણુ લૂટ્યો,
હાય હાય શોર ઊઠ્યો, હાય હાય બાપ ફૂટો.
હાય હાય આવરફૂટો, રાંકડાઓનો આવી રહ્યો રે.

પછી તો અમારામાંનો મોટેરો નીચે જઈને તેની સાથે બોલ્યો કે ‘ખાઈ, ગભરાઓ નહિ, ધીરાં પડો. આ તમો શું કરો છ તે અમે કાંઈ સમજતા નથી.’ ત્યારે તે બોલી, કે ‘હું મારું નામ તો તમને નહિ કહું, પણ મારા નામની પછવાડે કેર, લખમી, ગવરી, વહુની જેઠે બેંક આવે છે’ ‘વારું, ત્યારે’ ખીજે સાથી બોલ્યો કે ‘તમારા નામની પછવડે બેંક આવે છે, તો તેની પછવાડે અમને બાઈ લગાડવાદો. હું પૂછું છ બેંકખાઈ, તમે શું કહો છો તે અમને સમજવો.’ બેંકખાઈ બોલ્યાં, ‘શું સમજાવું કપાળ ? મારો બાપ તો ગાંડો થઈ ગયો છ, અને મને ઘેલછામાં મારી નાખવાની તજવીજ

બોલ્યો, ‘સટોરિયાઓએ ચાર, મળ તો ખૂંચ કરી લીધી, ગાડી ઘોડા ને રાંડોની સહેલ ખૂંચ કરી લીધી,—સદાથી ખરી કમાણી રાંડોને થઈ છે. અરે ! પેલો મૂરની ઓફિસમાં વેચાવા આવેલો રૂ. ૧૩૦૦૦) નો હાર કેની છાતી પર રમે છે એની ખચર કાઢવી જોઈએ.’ પાંચમો બોલ્યો, ‘બધા કહે છે કે મોટમોટા ખરા બેહાલ થયા છે. અલબત્ત, નાણાની તંગીને લીધે દેવાળિયા તો ખરા જ, પણ વારં સદો કરવા માંડ્યાની અગાઉ જે હાલત હતી તેના કરતાં શું પૈસાની વાતમાં તેઓની વધારે સારી હાલત નથી ? અલબત્ત છે. શું ગાડી ઘોડા ને વાડી બંગલા નથી વાપરતા ? હા, એક આખર તો ગઈ, પણ હોય. ‘નાક કટા તો કટા, પણ ખીર તો ચટ્ટા ?’ સટોરિયા તો લુચ્ચા છે. પોતાનું નાણું બહાર કાઢતા નથી.’ છઠ્ઠો બોલ્યો, ‘જ્યાં સુધી સટોરિયા સરદારો પોતાની પાસનું કાઢીને ધીરધાર નહિ ચલાવે, અથવા એકદમ જાહેરમાં પાઘડી ફેરવીને નહિ બેસે, ત્યાં સુધી લોકો પોતપોતાનો ઉદ્યોગ હાથમાં ધરવાના નથી. બળી એ વાત. ચલો ચાર, કહીં પણ જઈએ. વૈતરૂં તો રોજનું છે. પણ શિખંડપૂરીનાં જો ભાઈ,—રત પરમાણે જમણું.’

પછી અમે તો ચખૂતરેથી બહારોબહાર જ ફજેતીની ટેકરી, (ફજેત થએલાઓની ફજેતીની અકળામણરૂપી ગરમી જે ટેકરીની ઠંડી હવાથી શમી જાય છે તે) ઉપર આગગાડીની વાટે અને પછી લોઈઓની ખાંધે ચડીને ગયા. જતાં વારને તો બંગલામાં પાઘડી અંગરખાં ખૂટ કાઢ્યાં, ને પછી બટને શીખંડપૂરી બનાવવાની વરદી આપીને થાક્યા કીધા સૂઈ ગયા. ત્રણેક વાગ્યા કે અમે સહુએ મસાલેદાર મીઠી ભાંગ પીધી. અમારી સાથ એક સાવક હતો. તેને તો ભાંગ પીવી ગમી નહિ, તેને તો લોહી વધારવાનો રાતો પોર્ટ-વાઈન જોઈતો હતો, પણ તે અમારી પાસે ન હોવાથી તેને ભાંગ જ પાઈ. પછી પાંચેક વાગ્યે અમે જુદી નાતના છતે સાથે બેસીને શિખંડપૂરી ઉડાવ્યાં. જમી બીડીને અગાશીના ચાંદરણામાં ટુકા ગગરાવતા હતા એટલામાં એક સોળ રાણગારસજ્જિત જુવાન સ્ત્રી મેદાનમાંથી આવતી અમારી

કાળાં મોઢાં થઇ ગયાં, નહિ લોહી ને માંસ;
ખરેખરા તે ચાડિયા, પૂરા થયા નિરાશ.

૧૮૬૫ ની ૧ લી જુલાઈ ઇતિહાસમાં નોંધી રાખવા જોગ છે. જેમ મોટાં કામની યાદદાસ્તને માટે મિનારાઓ અને મોટાં કામ કરનારાઓનાં બાવલાં કરવાની દેશદેશમાં ચાલ છે, તેમ તારીખ ૧ લી જુલાઈ નિમિત્ત કંઈ થવું જોઈએ, ને એમ કરવાને સારૂં જાળનાં કામ કરનારાઓની સભામાં અમે ડાંડિયાઓ નીચે પ્રમાણે દરખાસ્ત કરીએ છીએ. આશા રાખીએ છીએ કે તે સધળાને મતે પસાર થઇ તાકીદથી અમલમાં આવશે.

જે પ્રમાણે સર્વ દેવોનાં તેજ એકઠાં થઈને દેવી ઉત્પન્ન થઈ હતી, તે પ્રમાણે જેઓના કાળાં મોઢાં થઈ ગયાં છે, તેઓની કાળાશ એકઠી કરીને તેમાં ઘણા કાળાં કરનારાઓમાંથી ઘણા ભાગ લઈને એક મોટું કાળું બાવલું કરવું, ને તેને જે ઠેકાણે કાળાં કામો થએલાં છે તે ઠેકાણે જિભું કરવું.

કાળું બાવલું બતાવવાને વિલાયતથી કાઈ તરતની ઊઘડેલી ખાણનાં કાલસાઓ કઢાવવા સારૂં ચોર્ડર મોકલવો. ને તેનું કાંઈ કાળાં કામ કરનારો, પણ શિક્ષાથી છૂટી ગયેલો એવા કારીગર પાસે જ બાવલું બનાવવું.

એ બાવલાની ડીકાઇનમાં વિશેષે આવું હોવું કે બાવલાનું નાક કપાએલું ને માથે પાઘડી જીલટી ફેરવેલી રાખવી; વળી તેને ઘોંઘેએકે તથા એશિયાટિક એકેની સામે નીચે મોઢે ડાબી તરફ ધુરકાવતું જિભું કરવું; ને તેનો જમણો હાથ સીધો પેલી એકેને બતાવતો રાખવો; ને ડાબો હાથ લટકતો, મોટા બાવલાની ડાબી પાસે નાનાં નાનાં જાળનાં પણ ફસાયાથી શીકાં પડેલાં એવાં માણસોને બતાવતો રાખવો; તેમ તેનો જમણો પગ પેલાઓને કચરી નાખવા જતો હોય તેવો જિંચકાએલો દેખાડવો. બીજું તો કારીગરે પોતાની નજરમાં આવે તેમ કરવું.

અને બાવલાની બેસણી ઉપર આ પ્રમાણે ટૂંકા લેખ કાતરાવવો કે
—મુંબઈનો ચંદ્ર, તા ૧ લી જુલાઈ ૧૮૬૫ એ, ફરી ચાંદખીજ ન થાય

કરે છ. વાણિયો પણ રજપૂત થાય છે.' અરે એણે બજારમાં પતીજ નસાડી મૂકી છ, મિત્રોને ઠાર કર્યા છ, હું કહેતાં ગભરાઈં છઉં. હજી પણ તે મૌતી પેઠે લોકનાં ચામડાં કરડવા જાય છે. મને ચૂસે છે તો ખીજને કમ ન ચૂસે ? પણ હવે તેને પોતાના જ પહોંચાનાં ચામડાં કરડવાનો દહાડો આવે છે. પસ્તાગિયાઓ, પિંજરાઓ-નિર્ધનપુરુષો, રેંટિયા કાંતનારી, લોટ દળનારી, અબળા રાંડીરાંડો મારા બાપને નામે પોકેપોક મૂકે છે. ગરીબની આંતરડી કકળાવે છ, તે મારાથી જોવાતું નથી. આ હું તમને કહેવા આવી છું કે તમે ડાંડિયાઓ મારા બાપનો જીલમ ને મારા બાપની ઠગાઇ લોકમાં જાહેર કરો. મેં હજી સંસારનો લહાવો લીધો નથી; હજી મને અધરણી આવ્યું નથી; રે કાઠનાં પાલણુ પોષણુ કરી ઉછેર્યાં નથી; મારે રે આ મૂરખ સાથે પાનું પડ્યું છે. દશેરાએ જ હું રંડાવાની છ, ને પછી મારે ઝેર ખાઇને જ મરવું છ-સતી તો શેનો થાઉં ?-તર્કટી કામને સાડ સતી થાઉં એ મને ઘટે નહિ. ઝેર ખાઇને જ મરવું એ વાત વધારે મારી છે. ડાંડિયાઓ હોંશિયાર !' એમ બોલી પેલી લડકા થઇ રહી:-

અમે વિચારમાં પડ્યા આ તે શું કહેવાય ? જૈરી કેવી ને વાત કેવી ? આ લોકો, એ પ્રમાણે અમો ડાંડિયાઓ ફજેતીની ટેકરી ઉપર ઉપર વણી તેવી ચૂડેલ જોઈ છે. સુધારાવાળા કહેશે કે ચૂડેલ ખૂડેલ દુનિયામાં છે જ નહિ, પણ અમે ન ઠગાઇએ એવા ડાંડિયાઓએ નજરે જોઇ તે કંઈ જોટી કહેવાય ? અમને તો નક્કી છે કે બેંકા જીવતી ડાકણ છે તે, જેવી અમારી નજરે પડી છ, તેવી ચૂડેલ થશે. ને પછી તેના બાપને જ બિવાડી બિવાડી ચૂસી લેશે. અરે ! સાળું આવું તે સપનું હોય ?

૬૮

કાળું બાવલું

લાય જીલ્લાઈ આવી રે, વરસી રહી છે લાય;
રાયરંકે સિઝાયરે, કંટ કંટ નાક કપાય.

નાટક

હું બની બનાવું, રંગ ઉપજાવું, હસવું લાવું, ખડ ખડ ખડ;
ફરેલ લગાવું, ક્રોધ જગાવું, આંસુ પડાવું, દડ દડ દડ !
સહુને નચાવું, તોળા કરાવું, વળી વરસાવું, ભય, ભય, ભય,
ખોડ છુપાવું, ખડુ જસ પામું, સહુને અપાવું, જય જય જય !

.....

.....

.....

.....

નાટક એ કવિતાપ્રકરણનો એક ભાગ છે. જોરસા, રીતભાત, કૃતિઓ વગેરેનું લોકમાં અસર કરતી રીતે જ્ઞાન આપનારી જે વિદ્યા તે. કવિતાના બીજા ભાગ એક પ્રકારે દિલમાં અસર કરે છે, પણ આ ભાગ તો બે રીતે. એક તો ઉપલી વાતોનાં રૂપો પ્રત્યક્ષ બતાવે છે, અને બીજું કે તે, રૂપો અથવા વેશોને કવિતાની અને ગાયનની ભાષામાં બોલાવે છે. આ બેથી જોનાર સાંભળનારના હૈયામાં હર્ષ અથવા દિવંગીરી ભેદાદ્ય જન્ય છે. આથી વિદ્યાર્થી માણસ ઘણું સુધરે છે ને ખચરદાર થાય છે.

એવી રીતે, આખા મુંબઈ ઇલાકાની ગાળ ખાતો સામટો છેલ્લો અસ્ત પામ્યો છે.

૬૯

જિલ્લાના અમલદારો અને ડાંડિયા છોકરાઓ.

ડાંડિયા છોકરાઓ ખૂબ ફાટયા છે, તેના ઉપર જખમી થએલા અમલદારો તહોમત ઉઠાવે એમાં કંઈ તેઓની ઓછી બહાદુરી નહિ. પેટ બળ્યો ગામ બાળે જ. પણ એ જિલ્લાના અમલદારો, ખૂબ યાદ રાખજો કે હવે આગળના દહાડા ગયા છ -હવે તમે રાજધાનીની પાડોશમાં છો-હવે તમારા લલકા અજ્ઞાનીઓ ઉપર ગામડાંમાં જશો ત્યાં જ ચાલશે. તમે તમારા ઉપરીઓના કેવા કેવા ઠપકા કેવી રીતે સાંભળો છો તે અમે જાણીએ છ. ગામડાંના લોક શું જાણે ? માટે અમે ગલરાવાના નથી. જૂઠું ને જુગતું રચી અમને ફાંદામાં લેશો ને તેથી વખતે અમે કેદમાં જઈએ (કેદમાં મોકલાવીએ એવા છીએ) તોપણ અમે અમારી ખરી તલવારના હાથ કર્યા વગર રહેવાના નથી. આજકાલ તો છોકરાઓ સહુને ડરાવે તેવા છે.

૬૦

સલામ

સલામ સહુને હાલ, સાહેબો સલામ સહુને હાલ.	ટેક.
ખોદા મહેર ને મહેર તમારી, હશે તો મળશું કાલ.	સાહેબ ૧
રમતગમતમાં નીતિ શીખતાં, સુધરે નરસી ચાલ.	સાહેબ ૨
આજકાલ તો કાચ લાલ તે, મનાય સાચી લાલ.	સાહેબ ૩
‘પગે મણિ ને શિરે કાચ પણ, આખર મણિમાં માલ’	સાહેબ ૪
મદદ આવશે રોજ આમ તો, વધૂ આણ્યું તાલ.	સાહેબ ૫
વતી અમારી કહે નર્મદા, ખુશીને આવો ફાલ.	સાહેબ ૬

રં૦-નામ તો એ જ, પણ ખચરદાર, મારું નામ લીધું છે તો. નામ દેજે ખરો.

ના૦-તું જંગલનો રહેનાર અને નામ શેતું ધરાવે રંગલો ?

રં૦-તારી પેઠે જીલાળ નથી લયાં કરતાં કે જંગલ જયાં કરીએ.

ના૦-તારે તું જંગલવાસી નહિ ?

રં૦-જંગલમાં જઈએ માટે રંગીલા ન હોઈએ કે ? જંગલની શોભામાં જે રંગ છે તેની આગળ શહેરની શોભા તો પાણી ભરે છે. મની, તું જંગલ જત કે પછી હું જંગલ જઈ. અધ્યા બાપ, ખાંડ રખે ખાતો.

ના૦-ચલ ચલ, ગંદું ગંદું ન બોલ.

રં૦-જંગલી કહે કે ઢીંગલી કહે. મારું ખરું નામ તો રંગલો ને કહે તો ગાઉં જંગલો.

ના૦-ગા વારું જોડિં.

રં૦-(ગાય છે)

હું બની બનાવું, રંગ ઉપજાવું, હસવું લાવું, ખડ ખડ ખડ;

ફરેલ લગાવું, ક્રોધ જગાવું, આંસુ પડાવું, દડ દડ દડ !

સહુને નચાવું, તોળા કરાવું, વળી વરસાવું, ભય ભય ભય ;

જોડ ઘુપાવું, બહુ જસ પાવું, સહુને અપાવું, જય જય જય !

ના૦-બહુ સારું. આજ અહીં જ રહેજો. તારે ઘેર કંઈ કામ તો નથી ? અહીં રહીને મને મદદ કરજો.

રં૦-મહેનતના બદલામાં શું અપાવશે ?

ના૦-જો બરાબર રંગ ઉપજાવ્યો તો જસના બદલામાં તાળીઓ પડાવીશું ને પાટિયાં ઠોકાવીશું.

રં૦-તારે ગુણની કદર જાણનાર તો કાંઈ નહિ કે ?

ના૦-ભિભો રહે. સામું બોલે છ ?

રં૦-શું આંખે બેઠેલો દેખે છ ? આ તારી સામા ભિભો રહીને બોલું જ છું, તો હવે કહે છે શું ?—આ પીડા કાંથી વળગી ?

ના૦-ચાલ, હવે આડું મૂકી દે.

રં૦-ચાલ ? તારે લે આ ચાલ્યો (ચાલે છે) વખત, લેણ, મૂક, નાડ, આંખની આડ, બાંગો વૈદ, જગુ એક ને બળે તારો ટેક.

ના૦-અરે ગાંડા ! હું કહું છ કે આડા આડા જવાબ કેમ દે છે ?

રં૦-તારે ઓ આડા ! ભૂલ્યો ભૂલ્યો બાપ, હમણાં આણી દઉં જબાપ ! ઓ ભિભા !

ના૦-શું આણી દે છે ?

રં૦-આ ભિભાં ભિભાં બોલાવી આણું છું મારા બાપને. કેમ, બોલાવી આણું કે નહિ ?

ના૦-અરે, મારે શું તારા બાપને રડવો છ ? બાપ નહિ જબાપ !

રં૦-એમ ભસતી તારે. અમસ્તો કાં ગભરાવે છ ?

ના૦-હશે; તારું નામ શું તે કહે. ટકટક ન કર.

રં૦-ટકટક તો તું મારા સામું બોલ્યાં કરે છ. કહે કહે, શું પૂછે છ ?

ના૦-હું પૂછું છ ટેકચંદ, તારું નામ શું ? કેટલી વાર કહેવડાવે છ ?

રં૦-મારું નામ ? મારું નામ ? મને તો રંગલો કહે છે.

ના૦-રંગલો ?

રં૦-મારું નામ દીધું ! મારું નામ દીધું ! મારું નામ દીધું !

ના૦-તેમાં તને આટલો હરખ કાં થયો રે ?

રં૦-જાણતો નથી નામ તો પરમેશ્વરનું દેવાય છે ?

ના૦-વાર ! ખરું કહે, મશ્કરીની વાત નહિ. તારું નામ મારે લેતું તે રંગલો કે બીજું કંઈ ?

૨૦-નામ તો એ જ, પણ ખચરદાર, મારું નામ લીધું છ તો. નામ દેજો ખરો.

ના૦-તું જંગલનો રહેનાર અને નામ શેનું ધરાવે રંગલો ?

૨૦-તારી પેઠે જુલાબ નથી લયાં કરતાં કે જંગલ જ્યાં કરીએ.

ના૦-તારે તું જંગલવાસી નહિ ?

૨૦-જંગલમાં જઈએ માટે રંગીલા ન હોઈએ કે ? જંગલની શોભામાં જે રંગ છે તેની આગળ શહેરની શોભા તો પાણી ભરે છે. જાની, તું જંગલ જા કે પછી હું જંગલ જાઉં. અથવા બાપ, ખાંડ રખે ખાતો.

ના૦-ચલ ચલ, ગંદું ગંદું ન બોલ.

૨૦-જંગલી કહે કે ઢીંગલી કહે. મારું ખરું નામ તો રંગલો ને કહે તો ગાઉં જંગલો.

ના૦-ગા વારું જોઈ.

૨૦-(ગાય છે)

હું બની બનાવું, રંગ ઉપજાવું, હસવું લાવું, ખડ ખડ ખડ;

ફરેબ લગાવું, ક્રોધ જગાવું, આંસુ પડાવું, દડ દડ દડ !

સહુને નચાવું, તોળા કરાવું, વળી વરસાવું, ભય ભય ભય ;

ખોડ છુપાવું, બહુ જસ પાવું, સહુને અપાવું, જય જય જય !

ના૦-બહુ સારું. આજ અહીં જ રહેજો. તારે ઘેર કંઈ કામ તો નથી ? અહીં રહીને મને મદદ કરજો.

૨૦-મહેનતના બદલામાં શું અપાવશે ?

ના૦-જો બરાબર રંગ ઉપજાવ્યો તો જસના બદલામાં તાળીઓ પડાવીશું ને પાટિયાં ઠોકાવીશું.

૨૦-તારે ગુણની કદર જાણનાર તો કોઈ નહિ કે ?

ના૦-ભાઈ સાંભળ—જાદૂગરનો ખેલ જોવાને હઠ મળી હોય છે, પણ જે વેળા તે ટોપલી ધરે છે તે વેળા સહુ ભુરરરર થઇ જાય છે. તેવી દુનિયાની રીત તો છે. પણ આજની સભા શઠ નથી, રસિક છે; માટે તે તારી યૂજ જાણશે જ જાણશે.

ર૦-તારે ગમે તે અપાવજો—પણ હમણાં કસુખો પિવાડે તો કીક; અમલ ઊતર્યો છે તે કસુખો જોઈએ.

ના૦-સુખે કસુખો લે ને હુકકો ગગડાવ

ર૦-અધ્યા, તું મને બનાવે છે, પણ તું પોતે કહેતો નથી કે ‘હું ફલાણો’ મુખે છે ! તું કોણ ? તું આ જંગલમાં કેમ ? મારું શું કામ છે ? એ સઘળું કહેતો કેમ નથી ?

ના૦-તને એકવાર કહ્યું નહિ કે આજે અહીં જ રહેજો ? અમલ ચડ્યો કે શું ? હમણાં વતીજ બનવા માંડ્યું કે ? આ જંગલ નથી; આ જગાનું નામ તો રંગભૂમિ. રંગમંડપ પણ કેટલાક કહે છે. મારું નામ નાયક.

ર૦-નાયક તે ?

ના૦-આજ જે નાટક કરવાનું છે તેનો હું મુખ્ય કારભારી છઉં. હવે તારી કટકટ બંધ થાય તો આજ રાતે લોકને નાટક કરી દેખાડવું છે તે દેખાડીએ. ડાહ્યો થઈ જા.

ર૦-લે આપ, લે હવે ડાહ્યો થયો. તે શું કહ્યું ? નક્કર ચાલને સારૂ લોકની ફજેતી કરી તેમનાં નાક કાપી આપવાનાં છે ?

ના૦-અરે ઘેઝા ! બોલમા, લોકને મારું લાગશે. નાક નહિ નાટક.

ર૦-હા હા તેરતો. (ગોખે છે) નાટક, નાટક, નાટક કરવા નાક કટ, નાક કટ ! રે ભૂતું હું નાટક નાટક નાકકટ થવાનું છે.

ના-જો હવે તારે ભરોસે. સધળે પ્રસંગે ઘટતી મદદ કરજે.

રં-પણ નાટક એટલે શું ? અને શેનું નાટક ?

ના-જેવું જે હોય તેવું તેને તેવાં થઇ જતાવવું તે નાટક.

રં-હું કંઈ જ સમજ્યો નહિ.

ના-મેર તારે, પણ રખે ગભરાતો રંગલા ! તારામાં સમયસૂચકતા અને નક્કલ કરવાની શક્તિ છે, એટલે તને કોઈવાતની અડચણ નહિ પડે.

રં-ગમે તે હોની-નાટક કો કે ઝાટક કો, સમો જોઇને જટકોએલુ કરીશું.

ના-અમલમાં બેઅદબી રખે કરતો હો-ડાહ્યો રહેજે.

રં-હો હો હો. નિરાંતે રહેવાનો બાપ. ચલ હવે કરવાનું હોય તે કર.

(પછી બે જણ છૂટા પડે છે.)

૧૮૬૩

૭૨

સ્વયંવરની તૈયારી

(જાનકી નાહી વસ્ત્ર પહેરી દૂટે કશે અગાશીમાં બિભી છે.)

જાનકી—સૂર્યોદય કેવો સોહે છે ?

સખી—ભાગ્યોદય પણ એમ જ સોહે છે બા ! સૂર્યકિરણ તારાં વદનકમળને મુંદર પ્રકુલ કરે છે તે નિતના કરતાં તું કંઈક જુદી પણ બહુ જ રૂપાળી દેખાય છે જાનકી; આજ તારું ખરેખરું ઉમંગભર્યું કુમારિકાસ્વરૂપ જોઈ ધું.

બીજી સખી—(આવીને) જાનકીબા, ઋષિ સાથે આવ્યા છે તે પુત્રોને મેં જોયા જો.

જનકી—ક્યાં જોયા તેં ?

બીજીસખી—અમરાધમાં ઉતારો છે ત્યાં જઈને. એક તો મેઘવર્ણ કમળતેન સિંહસ્કંધ ને બીજા ગૌરવર્ણ છે, બંનેને કાન આગળ કેશપટા છે ને બન્નેએ ધનુષ ભાથાં રાખ્યાં છે.

સખી—(બીજી સખીને) તેં જોયા ને જનકીએ શું નથી જોયા કે ?

બીજી સખી—હેં હેં જનકીયા, તમે ક્યારે જોયા ?

જનકી—તું બહાર ગઈ હતી ને માતા ગૌતમપત્નીનાં દર્શનને ગયાં તે મને સાથે લઈ ગયાંતાં ને ત્યાં બેઠા હતા.

બીજી સખી—પણ બા, બોલો જેનું નામ રામ છે તે કેવો કામળ સુંદર કાંતિમાન છે ?

જનકી—પણ વારું તે કામળ બાળકમાં રાક્ષસોને મારવાનું બળ કેમ આવ્યું હશે ?

બીજી સખી—ગુરુ શતાનંદ કહેતા હતા કે મુનિ વિશ્વામિત્રના યજ્ઞનાં રક્ષણ કરવા જતાં માર્ગમાં મુનિએ કેટલાંક દૈવી શસ્ત્ર અસ્ત્ર આપી વાપરતાં શીખવ્યાં હતાં ને પછી તેણે તાડિકા, સુગ્રાહુ, મારીચ ને હજારો રાક્ષસોને માર્યા; અહલ્યા માતાની વાત તો આપણે જાણી છે પણ લઘુ વયે મોટું પરાક્રમ એ શું હશે ?

જનકી—આપણે તો ઘરમાં વાત થાય તે સાંભળવી; જેને સૌ વખાણતા હતા તેને જોયા તો ખરા ને વળી મંડપમાં જોઈશું.

બીજીસખી—એ બે સગા બંધુ છે કે ઓરમાન ? શતાનંદે કહ્યું હતું ખરું પણ વીસરી ગઈ.

જનકી—દશરથને ત્રણ સ્ત્રી; તેમાં કૌશલ્યાનો રામ, કૈકેયીનો ભરત, અને સુમિત્રાના બે સદમણ તથા શત્રુઘ્ન.

સખી—પણ બા, તમારી ને રામની દષ્ટિ મળી તે હું જાણું છું જો.

જનકી—(લજ્જાસંકોચે) ક્યારે વળી ? આપણે ગયાં કે તે બે તરત જ બેઠી ગયા તે તું કેમ ભૂલી જાય છે ?

સખી—હતા ત્યાં લગીમાં રામે નીચેથી બેઠે નથી જોયું, પણ તમે તો વચમાં વચમાં તેની ભણી જોતાં હતાં; ને થોડેક ચાલી તેણે પણ પાછું ફરી જોયું હતું ને પછી એક જ ક્ષણે તમે બંને લજ્જા પાગ્યાં હતાં—મેં કાલે તમારી જ ચર્ચા જોયાં કીધી છે.

જનકી—તને તો એવું એવું બોલી હસાવતાં આવડે છે.

સખી—પણ બા, વાંચું હસો છો તો ખરાં.

બીજી સખી—પણ જનકીબા, અમે તો તમારું મન પામી ગયાં છીએ જો.

જનકી—ગમે તેમ ચોક્ક પૂરોની; કાણ જાણે શું થયું છે કાલનું મને કે ક્ષણમાં બીહું છું, ક્ષણમાં હસું છું, ક્ષણમાં વહાલ બિભરાય છે, ક્ષણમાં વિસ્મય પામું છું, ક્ષણમાં સ્વયંવર સાંભરી આવે છે, ને ક્ષણમાં ધૂમ થઈ જાય છે વિચારમાં કે મારે માટે વિધિએ શું નિર્મ્યું છે.

સખી—કાલનું તમને થાય છે તે ખરી વાત; જ્યારે જ્યારે તેની વાત સાંભળતાં ત્યારે ત્યારે તમને તેના ઉપર વહાલ આવતું તો કાલે દષ્ટિ મળ્યા પછી અધિક વહાલ કેમ ન આવે ?

બીજી સખી—જનકીબા, હવે ગૌરી પૂજવા જવાને શણગાર કરો, મંડપ ભરવાની તૈયારી થશે જો !

સખી—બા, ગૌરીને મનાવજો કે રામ ધનુષ્ય તોડે ને તમને વરે; અમે તો દેવી પાસે જો જ કરગરવાનાં છીએ.

જનકી—(લાજ હસી) તમે તો આજ મને તમારું રમકડું કહ્યું છે બહેનો.

બીજી સખી—જનકીબા, બેઠો હવે આ રથ આવ્યો.

દ્રૌપદીસ્વયંવર

(મહામંડળમાં રાજાઓ, ક્ષત્રીઓ, ને બ્રાહ્મણો બેઠા છે ને મોટા રાજાઓ આવે છે.)

પ્રતિહાર-જયશ્રી પાંચાલેશ્વર મહારાજા દુપદભ ! શ્રીહસ્તિનાપુર મહારાજા દુર્યોધનભ પધારે છે, સાથે અંગરાજા કર્ણુ છે ભ !

દુપદ-(સામા જઈ તેડી લાવી) આસન કરીએ. (બેસાડે છે)

પ્રતિ-સિંધુરાજા જયદ્રથભ પધારે છે મહારાજા !

દુપદ-(સામા જઈ તેડી લાવી) આસન કરીએ. (બેસાડે છે.)

પ્રતિ-યાદવરાજાકુલરંગ શ્રીકૃષ્ણ પધારે છે ભ !

દુપદ-(સામા જઈ તેડી લાવી) આસન કરીએ. (બેસાડે છે.)

સેદ્રદત્ત-ભૂર્જરાજરાજેશ્વર સેદ્રદત્ત શ્રી વિદૂષકભ પણ પધારે છે.

પ્રતિ-ક્યાં જાય છે ? (મારવા જાય છે કે વિદૂષક બ્રાહ્મણના ટોળામાં બેસી જાય છે. તરત જ દ્રૌપદી સખીઓ સાથે હાથિણી ઉપર આવે છે.)

પુરોહિત-યુવરાજા ધૃષ્ટદ્યુમ્ન ! બહેનને સભામાં આણી પિતા કને બેસાડો.
(ધૃષ્ટદ્યુમ્ન તેમ કરે છે.)

દુપદ-પુત્ર ! કન્યાને માટે મેં જે પણ કીધું છે તે અહીં પધારેલા ભૂપતિઓ ભૂદેવો સર્વને નિવેદન કર.

ધૃષ્ટ-આત્મા. જે કોઈ સુભટવીર આ લોહધનુષ્ય ઉઠાવી આ જળ-પાત્રમાં જોઈ, આણુ યોઇ, જિયે ફરતા ચક્રની ઉપરના સુવર્ણમચ્છતું નવન વેંચશે તેને આ મારી ભગિની દ્રૌપદી રત્નમાળ પહેરાવશે.

(કોઈ જિંદગી નથી; થોડીકવાર પછી)

પૌંડ્ર-હમણાં વેધ્યો જાણો.

વિદૂષક-આવ્યા તો ધસીને પણ પાછા વળ્યા હાથ ધસીને હો. ઊંચકવા-
નું ડોળ કીધું પણ સાઈં થયું પાછા ફર્યા તો. ધનુષ્યને ઊંચકતાં પોતે જ
ઊંચકાઈ જાત.

જયદ્રથ-હું.

વિદૂ-ભુઓ ભુઓ, આ કોઈ ખાંડા તેડા નર જણાય છે, ઉકાળશે
ખરા ! મૂઝ પર તાલ દે છે પણ રખેને મૂઝ પૂછ ઊખડી જાય ! એણે લાગ
તો ઠીક સાધ્યો છે. હાં, ઉકાવો, ઉકાવો દૂંટીએથી શ્વાસ ખેંચીને. ના, પણ
જખરા છે, ડામે હાથે પણજ ચડાવી, પણ રે, ચોધડિયું સાઈં નથી;
વહેલા વહેલા જઈ ઓસડ લગાડો રાજ આંગળાં ચગદાયાં તેને.

શિશુપાળ-ચક્રમાંથી ભેદાવું વિકટ છે !

વિદૂ-એમ શું હડી જાઓ છો, રાજ ? પાણીમાં મોટું તો નેઈ લો;
શું ભુએ પાણીમાં ? ચક્ર ફરતું નેઈ ચકરી જ આવે કે ની ? ના, કરમ તો
ચડિયાતું કીધું ખરૂં. જ્યારાને પાછું જવું ગમતું નથી ! રાજ, સિધાવો
પાછા, કોષક બીજાનું દૈવ પ્રયત્ન હશે.

(થોડીવાર થઈ, પણ કોઈ ઊઠતું નથી)

દુષ્ટ-

ઊડો ઊડોની કોઈ રાથે, વેધી મચ્છ વરો કન્યાયે;
વેધી મચ્છ વરો કન્યાયે, પણ માઈં ન મિથ્યા થાયે.
મુને ખેદ થાય આ જોયે, મચ્છ વેધી શકે નવ કાયે;
કાર્તિમંત ક્ષત્રી સૌ સ્હોયે. પણ શું વીર ન અહીંયાં હોયે !
માથે મુગટ મૂક્યા છે વાઈ, હવે સાર્થ કરો પણ મારું;
કોટે ઘાલી છે મોતીની માળ, દાખી વીર્ય પહેરો વરમાળ.
કો ન ક્ષત્રીજયો બીડે હામ, વિપ્રમાંથી કોઈ કરો કામ;
સભાકેરી ને મારી રહે લાજ, વળી કન્યાનું સરશે કાજ.

ઓહો ! ઓણે વેધ્યો જ મત્સ્ય, ધનુષ ટાઢું ક્યું રે
વરમાળ એ પહેરશે સઘ, અદ્રભુત વિપ્રે ક્યું રે.

બ્રાહ્મણો—જય જય છે વિપ્રકુળનો !

(દ્રૌપદી સખીઓ સાથે વરમાળ પહેરાવવા ઊઠે છે.)

સખીઓ—

સહિયરો આજે છે મંગળ ટાણું રે,
ગાધએ અવસરનું શુભ ગાણું રે,
રાજજીની પૂરી પડી વડી હોડ રે,
બાધજીના અંબા તે પૂરશે કોડ રે.
રાજકન્યા હાથિણી ઉપર બાળી રે,
કુમારિકા થઇ સહુ બિજમાળી રે.
બાધજીનું પવિત્ર તેજ નિહાળી રે,
ફૂલે નવે વધાવી પૂજી વહાલી રે.
શામળીની તકતકતી છે કાંતિ રે,
લલાટની દીલડી મોતી લગકાતી રે.
કોટે ઝળકે હીરામાણેકનો હાર રે,
વીજળી પેરે ચમકે બાંહોની ધાર રે.
નયને હીરો ચળકે ઝખૂકે ઝાલ રે,
ને પૂરતો રણુકો કરે ગજચાલ રે.
છૂટે કેશે બાધ દીપે જોવી દેવી રે,
ચોળી રાતી પીળી છે ચૂંદડી એવી રે.

બાધ કાંઈ દીસે વિસ્મયે કરે,
પણ અંતરે તે હરખાય, મનનું માન્યું થાય,
પહેરાવે છે માળ તે.

બાઈ પહેરાવીને વરમાળ તે,
 બિલાં મચ્છવેધુની પાસ, ફળો એની આશ,
 ક્ષત્રી વર એ હજો.
 બાઈ હેત તમારું ન વીસરે:
 અમને છૂટાં પડ્યાંનું દુઃખ, થાઓ તમને સુખ,
 એમાં સુખ માનશું.

(દ્રૌપદી વરમાળ પહેરાવી અર્જુનની પાસે બિલી રહે છે.)

૧૮૭૮

૭૪

કૃષ્ણની બંસી

(રાધિકાનું સાસરું.)

લલિતા-કેમ બા, પરવારી કે ?

રાધિકા-નારે બહેન ! ઘરમાં બહુએ કામ પડ્યું છે. કોટની માળ તૂટી
 તે આ પરોવવા બેઠી છું; તું કાંઈ વહેલી આવી ?

લલિતા-લાવ હું પણ પરોવું એક સેર. આજ કાંઈ મને ગોઠ્યું નહિ
 ઘરમાં; (રાધા કણકણાટો ખાય છે તે જોઈ) પણ હમણાં તું

કયમ કમકમી ?

લલિતા-નમી ?

(શાલિની)

૨૧૦-વાણ વાણ, વાંસળી વંનમાં જો;

કાંઈ કાંઈ, થાય છે મંનમાં જો.

લલિતા-કાન તો તારા બહુ શકરા બા ! હવે મેં પણ સાંભળી !

(ભુજંગપ્રયાત)

જવાતું નથી તેથી તો આવી અત્ર,
લખી જાણું તો મોકલી દેત પત્ર;
છખીલો ન દીકો વળાડતં યંત્ર,
પ્રતિ રંધ્રમાં પૂરતો મોહમંત્ર.

(વસંતતિલકા)

૨૧૦-આકાશ સુંદર ભૂરું નર્યું સ્વચ્છ સોહે,
ઘોળે ફૂલે વિધવિધે વનવૃક્ષ જોએ,
ધેનુ નમેલ તડકે ચરતી સ્વછંદે
બંસીતણી ધુનિ સુણી ઊભી સ્તબ્ધ વદે.
વદે સુણી વળી સખા સહુ ગોપ જોને
ઊભો રહ્યો નટ બની વટ હેઠ તેને;
વાંકો વળ્યો કટિતટે પદ કંઠ દેશે,
મેં તો જઈ ન લજવ્યો નટી રૂપ વેષે !

વિશાખા-

(ગીતિ)

જો તું એમ કરે તો,અમે સહુઓ વિચિત્ર ધરી લેખ;
જાનીમાની આવી, તમે ઉભયને લગ્નગીતો છોક.

(ચામર)

૨૧૦-નીલરત્નકાપમાં દીસે સુરંગ કાંતિ એ,
કહાન શામળાની મોહનાની દિવ્ય જે પીએ,
નેત્રથી સુનેત્રનો કટાક્ષ દક્ષ જે ઝીલે,
ધન્ય પ્રાણી તેહ દેહ કૃષ્ણકેરિસું મિલે.

(હરિણી)

રતનાવળા-કવણ તપ કીધું, બંસી તો, મદે મસ માલતી,
કવણ ફૂડું કીધું, ગોપીઓ, રહે વપુ બાળતી;
ચિત્ત ચપળ કીધું, ગોવાળે, બંચી નીચી તાનથી
સત કહું છું મોઘા કહાનાને, લહું પ્રિય પ્રાણથી.

(ગીતિ)

વિ.-નેત્ર દરાવી હરિણી, કહાનસું નિરખે સુણી મધુર નાદ;
મુખતણ અર્પી પૂજે; ઇછિયે પણ ના મુકાય મરજાદ.

(ભુજંગપ્રયાત)

વૃંદા-મૂડી મારીને ધાવતાં વાછડાં જે,
સુણી વાંસળી કહાનની થોભિયાં તે;
ટીકી જોય પક્ષી સહુ મૂકી ચારો,
પૂઠે આપણી છે પડ્યો કામમારો !

(ઇંદ્રવજ્રા)

લલિત-છે ધન્ય વૃંદાવન ભૂમિકાને,
પામી પ્રભુના પદ શાંતિ માને,
જૂઠતણે મંડપ તે પધારે;
ત્યારે હું જ'પું પણ એમ ક્યારે.

(માલિની)

ચંદ્રા-મયુરમુગુટ માથે, કાનમાં ફૂલ ચળકે,
મુરલી અડકી હોઠે, નાકનું મોતી લળકે;
કટિનું વસન પીળું, શામળું વાન ટેકું,
હૃદયપતિ મળે તો, કાંઈએ વાત છેકું.

૨૧૦-સ્થિર જળ જમનાનું, નાદથી તો થયુંરે,
ચિત મુજ અકળાતું, વ્રેહથી દાઝતુંરે;
કરી નહિ જળકેલી, મુજસું શ્રીમુખેરે,
ક્યમ કરી પહું ઠંડી, પ્રેમ પૂરે સુખેરે.

(લલિત)

સ્થિર થયું જગત્ મંદ વા વહે,
મયુર નૃત્યમાં મગ્ન ત્યાં રહે;
સુખહું એહવું ના લીધું અરે !
લુગલ રંગ ના ભોગવાયરે !

[ઇંદ્રવજ્ર]

લોકો વખાણે બહુ રૂપ મારું,
મિથ્યા હું માનું વણ ભોગ ચારું.
ગોરી અને શામળી કાંતિ ભેળું,
એ કોડ મારું ફળને સવેળું.

રાધાની નણુંદ—(મા સાથે આવેલી તે) આ શું ? આમ કેમ
ચિત્ર જેવી પડી છે બધીઓ, લુગડાંના ઠેકાણાં નથી, મોતી વેરાયાં છે ને
કામ બધું એમનું એમ પડયું છે જીરે ! એ તો કૃષ્ણભય થઈ ગઈ હશે !
એકેકો ટપલો માર્યો હોય બધીઓને તો.

રાધાની સાસુ—જનવા દેની નણદીપણું વગોવાશે તારું.

નણુંદ—ત્યારે જગાડું કે પડી રહેવા દઉં ?

સાસુ—જગાડવી તો ખરી.

નણુંદ—ગોરજ સમો સમીપે, કહાન રામ જે વગાડતા આવે.

ગમેયો ગોપો સાથે, માંડી જેવા મને ધણું ભાવે.

કેવી ગાભરી ગાભરી ઊઠીઓ માડી !

સાસુ—થું થયું'તું સઘળીઓને સામટું ?

રાધિકા—લલિતા ! સાંજ પડવા આવી અલી; ને પાણી આણવું તો રહ્યું છે હજી.

લલિતા—પનથટ જવા અમે તને તેડવા જ આવી હતી, પણ વાત કરતાં બિંધ આવી ગઈ. તું ગાગર લઈ આવી મળ, અમે અમારે ઘેરથી ખેડાં લઈને આવીએ છીએ.

૭૫

ગોરસનું દાણ

ગોઠિયો—કૃષ્ણ ! આજે અહીં ગોપીઓ આવનારી છે ગોરસ વેચવા મથુરે જવાને.

કંહાન—એ વળી બુટો તેઓએ ક્યારે ઉઠાવ્યો ?

ગોઠિયો—કાલનો વિચાર કરી રાખ્યો છે તારી સાથે ઝંઘડો કરવાને; તું ઘાટિયો ઠાકુર થઈ દાણ માગે તો ?

કંહાન—કીક છે; ત્રણ ચાર ગોપબાળને બેઠાર.

ગોઠિયો—તારા દૂત થવાને કેમ ? બોલાવું છું—શ્રીદામ, સુબળ, અર્જુન, ઋષભ આવજો આ પાસ. (એઓ આવે છે.)

હરિયો—(દૂરથી) આવીએ છીએ.

ગોઠિયો—એઓ આવ્યા; ને જોઈ કે કંહાન, ગોપીઓ ટોળે મળી આડી દંટાય છે તે ?

કંહાન—તમો સહુ જઈને ગોપીઓને રોકો ને હું દૂરથી સાંભળું તેટલે બિભા રહેજો.

(ગોપબાળ ગોપીઓને મળે છે.)

હરિયો—અમારા ઠાકુરને ગોરસનું દાણ આપીઘાટ ઊતરજો ગોવાલણો.

(ચોપાયાની ચાલની દેશી)

ગાપી એક—

ગોવાળા તું રહેજે આઘો, નથી અહીં દાણનો લાગો.—ટેક.
ઝોળખિયો મેં ઠાકુર તારો, નંદતણો તે છેયો;
ગૌ ચારંતો વૃંદાવનમાં, હળધર કેરો લેયો.—ગોવા૦ ૧

હરિયો—

ગોવાલણ માન તું મારું, નમ્યેથી લાલ છે વાર.—ટેક.
સાત વર્ષનો બાળક બાણી, દાણ તમો નવ દેશો,
બળે કરી ગોરસને લૂંટશે, સહુએ ભેતી રહેશે.—ગોવા૦ ૨

ગાપી બી૦—

ગોવાળા મૂકી દે ચાળો, નમું બે હોય કો વહાલો.—ટેક.
બૈરાં ઉપર બળ કરવું તે, કામ નથી કાંઈ રહેલું;
ગોરસ ચોરી ખાતો તેને, આ શું લાગ્યું ઘેલું?—ગોવા૦ ૩

ગાઠી—

ગોવાલણ બોલ મા ઝાઝું, વણસશે ગોરસ તુજ તાણું.—ટેક.
મા કર ખોટી થા મા ખોટી, દાણ દઈ દે વહેલું;
ભોરખીછિયો બાળકસરી, કરશે રેલરેલું.—ગોવા૦ ૪

ગાપો ત્રીજી—

ગોવાળા ઘેરી કાં રાખો, બિંચી કાં લાકડી દાખો?—ટેક.
બહુએ દીઠા ઠાકુર જેવા, ધુતારો એ કરશે શુ ?
ચાલ આવીએ પૂછશે તેના, ઉત્તર ઘટતા દેશું.—ગોવાળા-૫

(કૃષ્ણની પાસે આવે છે.)

રાધા—

છખીલા છેલડા સામલડા, તું શેનું માગે દાણ ?—ટેક.
નવી રીત શી દાણતણી આ, કેણુ કરે પરમાણુ;

કાએ લીધું ને કાએ દીધું, દાખરે એંધાણુ.-છ૦ ૧
નંદને જીપજે દૂધ ધણેરું, પહેલું તેતું લે દાણુ;
અમો કને લે બળ કરી તો, કંસરાયની આણુ.-છ૦ ૨

દૂધણુ-

છખીલ છેલડી ને ગોરડી, તું આવી તો દે આણુ.-ટેક
ત્રણ ભુવનનો નાથ તો હું છું, કેમ રહે અણુજાણુ ?
સંભાર કીધાં કામ ધણું મેં, અસુરનો વાળ્યો ધાણુ.-
છખીલી-૧

આણુ ફરી ઉગ્રેસનતણી એ, સત્ય લાણું છું વાણુ;
કંસ પામરનો ડર તું દેખાડે, મિથ્યા કરે.છે તાણુ.-
છખીલી-૨

(પદરાગ કલ્યાણુ)

રાધા-

ગિવરાવે શીદ જૂઠું કનૈયા, શીદ વળી નેન નચાવે ?-ટેક
જતું મધુપુર મારે, રાખવી છે અહીં તારે,
નિમિત્ત દાણુ બતાવે.-ગિવ૦ ૧
મહીની મટુકી માથે, તપે છે સહિયર સાથે,
મમત ધર્યે ન દાવે.-ગિવ૦ ૨

કપટલપટ વાળી, પ્રીતમાં નથી જ તાળી,
સુધી સરસ સુખ પાવે-ગિવ૦. ૩

ગોપ-મર્માળી છે નેન વાણી તુજ, થવા ઇછે, ઠકરાણી;
ગોરસિયાં ઉતારી મહેલો, પ્રીતની નીતિ જાણી.-મર્મા૦

(દાદરો.)

રાધા-હું હારી હવે હારીરે,
પ્રીતમ મારારે-હું-૦

જ્યાં તું હોય ત્યાં હું પણ હોઉં,
ચરણ શરણ બલિહારીરે.-પ્રીં

ગોહિં-હાં; હામ પડી હવે.

શંધાં-ચલ લુચ્યા ! સિદ્ધસાધક થઇ અમને તપાવ્યાં અપોર થયા
અહીં.

કૃષ્ણ-તમે આગસરમાં કાત્યાયની જોગેશ્વરીનું વ્રત કરી ઇચ્છિત
માગજો તે પછે હું મળીશ. હમણાં તો પાસેના કુંજવનમાં ચાલીએ તે દાણનું
ઢીં રોટલા સાથે આરોગીએ; કેમ રાજી છો કે ધરનાં વઢશે માટે ના
પાડો છો ?

શંધા-ધરનાંની સ્પૃહા ન રાખતાં અહીં આવીએ છીએ પ્રીતમ ઠાકુર,
અમે તારી દાસીએ છીએ અને આ સર્વસ્વ તારું છે.

કૃષ્ણ-તો ચાલો.

[સહુ જાય છે.]

રાજ્યરંગ

અહાંડમાં પૃથ્વી શું? પૃથ્વી ઉપર જનસમૂહ શું? રાજ્ય શું? રાજ્યના રંગ શું? હું નર્મદ શું? એ સંધું રસસિંધુના કંઠ ઉપરની કણિકા પણ નથી; તોપણ તે કાંઈ છે, ને રંગ છે. એ રંગ હું મારી તોતલી વાણીએ વર્ણવવા ઈચ્છું છું.

કાળે કાળે અનેક રાજ્યો ચપાયાં ને લય પામ્યાં—કેવી રીતે મંડાયાં, કેવાં શોભ્યાં ને કેમ ક્ષય પામ્યાં—પાછાં નવાં થયાં, દીપ્યાં ને ગયાં—એ રૂપાંતરોનાં જે વિધિવિધ દર્શાવે તે રાજ્યરંગ છે; અને એ રંગનો કંઈક ભાસ નિત્ય સ્મરણમાં રહે માટે આ ચિત્રપટ છે; ને એને પણ હું રાજ્ય-રંગ કહું છઉં.

સૂરતની ચડતી પડતી

૧. ચડે તો પડે એવો નિયમ જ છે. મોટાં રાજ્ય વેરાન થઈ ગયાં છે તો સૂરતની પડતી થઇ તેમાં કાંઈ તાબુજ નેવું નથી. તોપણ ફક્ત પોણીત્રણસે વર્ષના દરમિયાનમાં જે માછીવાડાએ નાબૂદ ન થાય તેવું નામ દુનિયામાં રોશન રાખ્યું છે, જેણે જોતાં જોનાંમાં કંગાલિયત જોઈ છે, જેણે પોતાની ચડતી પડતીમાં આહા કયાં કયાંના, કેવા કેવા ને કેટલા રંગો દર્શાવ્યા છે !, ટૂંકામાં, જેની જમીન ઉપર પ્રથમ પગલાં કરી અંગ્રેજ લોકોએ આપ્યા હિંદુસ્તાનની ચક્રવર્તી સત્તા મેળવી છે,—તે માછીવાડાની જુદી જુદી હાલતના જુદા જુદા ચહેરા જોઈને અજબ ગજબ કાણ નહિ કહે !

૨. પ્રથમ તો એ કાંડા ઉપર માછીઓનાં થોડાંક ઝૂંપડાં હતાં—તોપણ જેનો કાંડો કહેવાય તે નદી તો પોતાની છાતી ઉપર રાંદેરના સોદાગરોનાં અનર્ગળ દોલતનાં મોટાં ઝાઝને ઝીલી તરાવતી. એ ઠેકાણે પછવાડેથી ઘેઘા તરફના ને આંગરિયાના મુઝક તરફના ચાંચિયાઓએ વહાણોમાંથી ચોરવાનું ને લૂંટવાનું જરૂરી ક્યું હતું. ઈ. સ. ૧૫૧૨ માં ઉપલા ચાંચિયા-ઓને ખસેડી ફિરંગીઓના હુમલામાંથી બચવાને રાંદેરના સોદાગર લોકોએ ગુજરાતના મુજદરશાહને અરજ કરી તે ઉપરથી આદશાહના હુકમથી તેના એક કારભારી રૂમીખાને કિલ્લો ખાંધ્યો. (ઈ. સ. ૧૫૧૬)

૩. દંતકથામાં કહ્યા પ્રમાણે સૂરજ રામજનીની દોલતે અને ગોપીની મહેનતે માછીવાડાની વસ્તી સારી પેઢે વધી અને સૂરજના નામ ઉપરથી ગુજરાતના આદશાહે તે * વસ્તીનું નામ સૂરત શહેર પાડ્યું. ઈ. સ.

* રાંદેર, અમદાવાદ, અને ચાંપાનેર એ ત્રણની થોડી ઘણી વસ્તીથી સૂરતની મૂળ વસ્તીમાં ઉમેરા થયો હતો.

૧૫૨૧-૧૫૪૩માં ગુજરાતના મહમ્મદશાહ ખીજના વખતમાં કિલ્લો પાકો બંધાયો.

૪. ઈ. સ. ૧૫૨૧ થી તે ૧૫૪૩ સુધી સૂરત શહેર ગુજરાતના બાદશાહોનું કહેવાતું; પણ એઓ ચોકકસ કાયદાથી ખીજાં ઠેકાણાંની પેઠે કારભારી મોકલી રૈયત ઉપર અમલ ચલાવતા હોય એવું કંઈ નહોતું. કિલ્લો બાંધવાનું કામ ચાલતું તેને માટે તથા મોજશોખને માટે ગુજરાતથી અમીરો આવ્યા કરતા અને સૂરતની વસ્તીની સંભાળ સારૂ તથા સૂરતના તે શંદેરના સોદાગરોનાં ઝાઝને ફિરંગીઓના હુમલામાંથી બચવા સારૂ પેલા અમીરોના હાથ તળે થોડાઘણા સિપાઈઓ હતા. એ વેળા વસ્તી થોડી પણ ઉઘમી, સુખી, તે રાજકીય સંબંધમાં સ્વતંત્ર જેવી હતી.

૫. ૧૫૪૩ તે ૧૫૭૩ સુધી અથવા અઝબરૈ લીધું ત્યાં સુધી સૂરતમાં ગુજરાતના બાદશાહોની તરફથી નાજમો નિમાતા. એઓ શહેરની વસ્તીને રૈયત જેવી ગણી તે ઉપર હાકેમના જેવી સત્તા ચલાવતા. એ દરમિયાનમાં શહેર વસ્તી રોજગારમાં વધતું જતું. પૂર્વે જે વસ્તી નામની રૈયત દાખલ ને સ્વતંત્ર હતી તે વસ્તી હવે ખરી રૈયત દાખલ નાજમના હુકમ તળે પરતંત્ર થઈ હતી.—પણ તે સુખી હતી.

૬. મુગલાઈ થઈ ત્યારથી સૂરતની સૂરત ઉપર જોખન ઝગકવા લાગ્યું. અઝબર, જહાંગીર, શાહજહાં, ઔરંગઝેબ, ને ફરકશીર એઓના વખતમાં (૧૫૭૩-૧૭૧૯ સુધીના દરમિયાનમાં) શહેર આબાદાનીની ટાચે ચડ્યું. વેપારને માટે મુલકમુલકના લોક શહેરમાં આવી ઠરીઠામ રહ્યા હતા. મુગલની તમામ બાદશાહીમાં સૂરત જેવું કોઈ બંદર નહોતું. સઘળા યૂરોપિયનો હિંદુસ્તાનનો માલ સૂરતમાં જ ખરીદ કરતા. મક્કાની જત્રાએ જનારા સેંકડો મુગલ ને મુસલમાનો અહીં થઈને જતા, અને અહીંયાં તેઓ ઘણા માલની ખરીદી કરતા. અહીં લોકને રોજગાર અને સુખ સારાં હતાં. શહેરની શોભામાં કંઈ જ કસર નહોતી. ફિરંગી, અંગ્રેજ,

વલંદા ને ક્રાંસિસ પોતપોતાના દેશના વાવટા ઉડાવતા—મુસલમાન, ઈરાની, ચાહુદી, તુર્ક, આર્મિનિયન, અરબ, યુનાની, ચીના, મલાઈ વગેરે પરદેશી અને ખ્રીષ્ટ આ દેશી લોક પોતાના જુદા જુદા લેખાસ ને પોતાની જુદી જુદી રીતભાતથી શહેરને શણગારી રહ્યા હતા—અંદરોમાં ને બહારોમાં તરેહતરેહવાર માલ સામાન તકતકતા હતા.

પરદેશી માલની આવક આ પ્રમાણે હતી:—સીસું, લોહું તથા લોઢાના તૈયાર સામાન (ચપ્પુ, કાતર, વગેરે) ઇંગ્લાંડથી;—ખિલોરી સામાન ને રેશમ ચીનથી;—મસાલા સુમાત્રા વગેરે ટાપુઓથી;—તાંબું, મોતી, ગલીચા, મેવા ઈરાનથી; અને અત્તર વગેરે અરબસ્તાનથી આવતાં.—વળી સોનું, રૂપું, રાણ વગેરે નગદી પણ યુરોપિયનો ઘણી લાવતા. તેમ, આ દેશની બિનના વણેલાં કપડાં મજબૂતથી;—રેશમ, ખાંડ અંગાળેથી;—અને અશીણ માળવાથી આવતાં. સૂરતથી તેરેહતરેહવાર સૂતરાઉ કપડાં, કિનખાખ, મશરૂ, એલાયચો, કિનારી, કસબ, કારચોખ, લખો, ગળી, સુરોખાર, કાશ્મીરી શાન્ન, મસાલો, હીરા, મોતી, જડાવ ને મિનાકારી દાગીના, અનાજ, સુખડિયાનો સામાન (બરફી, રેવડી, રમકડાં) વગેરે ખીજે દેશ જતાં. ખરેખર સૂરત એ પૃથ્વીનાં મોટાં બહારોમાંનું એક બજાર થઈ રહ્યું હતું. એક સૂરતવડે મોટો ધંધો ચાલી રહ્યો હતો. પ્રગણાંઓમાંથી જે રૂ આવતું તેનું સૂતર કંતાતું ને તેનાં કપડાં થતાં. ગરીબગરબાં એક આંટી (નવટાંક રૂ વજનમાં) વણે તો તેને ત્રણ આના મળતા ને તેથી તેઓ પોતાનું ગુજરાન ચલાવતાં. વણકરોને પણ પેદાશ સારી હતી. વેપારીઓ તેઓને આગળથી રૂપિયા આપી તેઓ પાસે કાપડ વણાવતા. સૂરતના અંદરમાં ૧૦૦૦—૧૨૦૦ દુકાનાં તો વહાણો હતાં અને અંદરની સંભાળને સાડ મુગલ સરકારની તરફથી લશ્કરી મનવાર પણ હતી. એમ કહેવાય છે કે ફક્ત તળ સૂરતના બજારમાં વીસલાખની રોજ બિચકપાથક થતી તેમ ફક્ત ધુરખની પેદાશ સાત લાખની હતી ને જકાત લાડું વગેરેથી બીજી તેર લાખની હતી. સૂરત તાબેનાં પ્રગણાંની બિપજ પણ વીસ લાખની ગણાઈ છે.

૭. દિલ્હીના બાદશાહની પડતીની સાથે સૂરતની પડતી આવવા લાગી. નવાબ ફરુક્ત અલીખાન બહાદુર ૧૭૨૫ માં મુઝા ત્યારપછી મરાઠાઓએ દોડાદોડીથી સૂરત પ્રગણાનું સત્યાનાશ વાળી મૂક્યું હતું અને એઓએ ૧૭૩૪ લગીમાં સૂરત સિવાય તેના તાબાનો ઘણોખરો મહાત્ત પોતાનો કર્યો હતો ને પેશવા તથા ગાયકવાડે ચોથ લેવા માંડી હતી.

૮. મીઆં અમ્મન ઉર્ફે મોઘનુદ્દિનખાન મુઝા પછી ખટપટ ચાલી તે આવી કે તેનો છોકરો ગાદી પર બેઠો તો ખરો, પણ તેને દિલ્હીથી સનંદ મળતાં ઢીલ થતી હતી તેવામાં અંગ્રેજો સંમતિ આપી તેને નવાબ પોકાર્યો. એ કાયમુદ્દોલા નવાબના વખતમાં અંગ્રેજોનું જોર મોટું હતું. મરાઠા ને વલંદા છેક નરમ પડી ગયા હતા. એ નવાબ જીએ ત્યાંસુધી શહેર, જોકે સજો પેઠો હતો તોપણ, આબાદ દેખાતું.

૯. નિઝામુદ્દીનના વખતમાં રાજ્યકારભારમાં ઘણું અંધેર ચાલ્યું. કારભારીઓ લુચ્ચા ને જુલમી થયા. તેમાં વળી મોટા દુકાળથી ને મોટી રેલથી લોકો મુશ્કેલીમાં આવી ગયા. એ ટાણે સૂરતના અંગ્રેજોએ નવાબ પાસે સાડાત્રણલાખ રૂપિયા માગ્યા—આવી રીતે દાવો કરીને કે શહેરની સંભાળ ને રૈયતસુખાકારી અમવડે છે. પણ અંગાળાવાળાએ તેમ માગવાની ના લખી. થોડા દહાડા પછી કંપનીએ નવાબને ફરીથી લખ્યું કે તમારે એક લાખ તો આપવા જ જોઈએ. ઘણી ભાંજગડ ચાલ્યા પછી નવાબને તે વાત કબૂલ કરવી પડી હતી, પણ તેટલામાં તે મરી ગયો અને તેની પછવાડે તેનો થોડા દહાડા થયાં અવતરેલો છોકરો મરણ પામ્યો.

૧૦. પછી એનો ભાઈ નસીરુદ્દીન નવાબની ગાદીનો દાવો કરવા લાગ્યો. તેણે જૂના કારભારીઓનો અણુવિશ્વાસ કરીને નવા કર્યા—એઓએ નવા કર અલાવવાની યુક્તિ કીધી તેમાં તેની ફજેતી થઈ. એ વખત સૂરતના સીટને મુબઈના ગવર્નર ડંકનના હુકમથી નવાબને લખ્યું કે તમારા બાપના કબૂલ કરેલા રૂપિયા આપ્યા વિના અમે તમને નવાબી ઉપર કાયમ રાખનાર નથી. પછી જ્યારે તેઓ શહેરની મુશ્કેલીથી સારી પેઠે વાકેફ થયા ત્યારે તેઓને દયા આવી ને તેઓ નવાબની તરફેણ ખેંચતા હતા. પણ એટલામાં અંગાળાની સરકારે લખ્યું કે નસીરુદ્દીનનો હક્ક નથી માટે તેની પાસેથી ગાદી છીનવી લેવી ને એ હુકમ આપ્યો કે તરત જ સીટને ડંકન એઓ નસીરુદ્દીન ઉપર તૂટી પડ્યા. એ બાબત—સર ભાંજગડ ચાલી. આખરે સને ૧૮૦૦ માં અંગ્રેજ સરકારે સૂરતની

હાકેમી પોતાને હાથ લીધી અને નસીરુદ્દીનને ઓલાદ દર ઓલાદ એક લાખ રૂપિયા પેન્શન આપવાની કબૂલાત આપી.

૧૧. સને ૧૭૨૦ પછી મરાઠાઓના ઘૂસવાથી અને માંડોમાંડે ખટ-પટથી સૂરતની આબાદાનીએ સળવા માંડ્યું હતું, પણ તે સળો જલદીથી વધી ગયો, તેનાં કારણો આ પ્રમાણે છે:—

કાયમુદ્દોલાની હાકેમીની આખેરીના વખતથી અધેર* ચાલવા લાગ્યું. નવાબ એદરકાર ને તેના સગા તથા કારભારીઓ જુલમી થતા ગયા. મુગલ નવાબોમાં પાછલા નવાબો જુલમી હતા—પણ સૈયદ વંશના નિઝામુદ્દીન ને નસીરુદ્દીન તો તેઓના માથાના નીકળ્યા. એ બેની વખતમાં સૂરતની રૈયતની પૂરેપૂરી ખરાબી થઈ હતી—એ વિષે થોડુંક:—રૈયત ધાસકામાંની ધાસકામાં રહેતી; કોઈ શખસ તવંગર છે એવો વહેમ આવતો કે નવાબ તેને લૂંટી લેતા; નવાબના કારભારી તથા માનીતાઓ લોકને જેમ સતાવાય તેમ સતાવતા; નવાબ દાદ સાંભળે નહિ ને અગર સાંભળે તો આસપાસના આકુંઅવળું સમજતી પોતાનું ધાર્યું નવાબ પાસે કરાવતા; ધન-સાક્તું નામ નહિ—નજરાણું કરે તેને ધન-સાક્તું મળતો; કારભારી ગુનાહ કરે તો

* ૧. ૧૭૮૨ ના વાવાઝરડામાં ઘર, ઝાડ પડી ગયાં હતાં ને ખરાનપુરી ભાગળની કમાન થોડીએક પડી ગઈ હતી. એ કમાનને દુરસ્ત કરાવવાને તે આગળ ઉપર એક લુહાણો ભાટિયો તમાકુનો વેપારી હતો તેને નવાબે બિનતક્કીર ૧૦ હજાર રૂપિયા દંડ કીધો હતો.

૨. આશરે ૧૭૮૮ માં દેવદિવાળીને દહાડે રઘનાથપરામાં તુલસી પરણ્યાનો લાલજનો વરગોડો નીકળ્યો તેની ગરબડમાં મુસલમાન લોકોએ હુલડ કર્યું ને દીન દીન પોકારી થોડુંક રઘનાથપરં લૂંટી લીધું, પણ નવાબે કોઈની દાદ સાંભળી નહિ.

૩. ૧૭૯૫ માં એક આદિતરામ લક્ષ્મીદત્ત કરીને બ્રાહ્મણ હિંગપોળમાં રહેતો તેના ઘરની પાસે મસીદ હતી તેમાંનો એક ફકીર રાતે મસીદનો દીવાલ ઉપર ચડી પેલા બ્રાહ્મણના ઘરમાં ચોરી કરવા પેઠો. તે બ્રાહ્મણ જાગતો હતો તેથી તેણે તે ફકીરને અચ્છી તરેહથી માર્યો. બીજે દહાડે ફકીરે નવાબને જાહેર કીધું કે મસીદમાં રાતે અમે ન્યારે બાંગ પોકારીએ છેએ ત્યારે પેલો બ્રાહ્મણ અમને ઘણી ગાળો દે છે ને કાલે રાત્રે તો મને ઘણો જ માર્યો. નવાબે હુકમ કર્યો કે તેનું ઘરખાર લૂંટી લો. મુસલમાનોએ એકઠા થઈ આદિતરામનું ઘર, હિંગપોળ અને ખરાનપુરી ભાગળનું આખું જાગર એ લૂંટ્યા હતાં.

પછી હલકી રૈયત કેમ ન કરે ? ચોર, લુચ્ચા, હરામખોરનું કેમ ન કાવે ? લોકોને પોતાનું ધન સુખે ભોગવવાનો દહાડો આવતો નહિ—તેઓ પોળ—ખડકીમાં રહેતા;—સરિયામ રસ્તા પર હોય તો તેઓ દરબારની આંખે આવે. કુરબામાં ખૂબ ચોરી થતી ને તેથી વેપારીઓ બહુ ચિડાતા; ટૂંકામાં, લોકને પોતાના જનમાલની મોટી ધાસ્તી રહેતી.

સને ૧૭૯૧ ના મોટા સુડતાળા× કાળે, સને ૧૮૨૨ ની ઇઠોતેરી મોટી તથા બીજી રેલોએ અને સને ૧૮૩૭ ની ત્રાણની— મોટી તથા બીજી ઘણીએક આગોએ શહેરને પાયમાલ કરી નાખ્યું.

† એ દુકાળ એવો તો ભારી હતો કે વરસાદ સમૂળગો વરસ્યો નહિ ને અનાજ પાક્યું નહિ—ઘણી મોંઘવારી ચાલી—એક રૂપિયાનું આઠ શેર અનાજ મળતું ને તે પણ સો પચાસ રૂપિયાનું સામટું જોઈએ તે ન મળે. જેની દુકાનમાં અનાજ હતું તે પણ વેચી શકતા નહિ, કેમકે ગરીબ લોકો ભૂખે મરવાને લીધે લૂંટફાટ કરતા; ખેત્યાર દહાડા વધારે પહોંચે એટલું અનાજ તો ક્યાંથી મળે ? ખંભાળી ચોખાની ગાંસડીઓ પૂરી પડતી નહિ, કેમકે વહાણની ખેપ વર્ષમાં એક બે વાર થતી. સાહુકારો ખજૂર ને ધાણીચણા વહેંચતા તે ખાઈ પાણી પી ગરીબ-ગરબાં સૂઈ રહેતાં. કેટલાંક બાપડાં, ઢોરને ખાવાની કુસકી ખાઈ રહેતાં. કેટલાંક ગરીબો મહોલ્લે મહોલ્લે ફરીને ઓસામણ માગી પીતાં. કેટલાક આખરફાર લોકો ભૂખે મરવાથી કૂવો ટાંકું કરતા. છાકરાઓને ભૂખથી ટળટળતા જોઈને તેઓનાં માખાપો તેઓને અશ્વિનીકુમાર લેઈ જઈ તાપીમાં ઝંપલાવતાં. કેટલાક નિર્દય ધાતકીઓ, પોતાના છાકરાને મારી નાખી તેનું માંસ ખાતા. સોનારપાની જણસો સસ્તે ભાવે લોકો વેચવા કાઢતા તોપણ તેના લેનાર મળતા નહોતા. તડકો અતિસે પડતો; મરકી પણ ખૂબ ચાલતી—એટલા તો લોક મરતાં કે સરાહના દરવાજા અને નવસારી દરવાજા બહાર નવાળે બે મોટા ખાડા ખોદાયા હતા તેમાં મુડદાં નખાતાં. ગરીબગરબાનાં તથા કેટલાંક કોળી દૂબળાંનાં મુડદાં તો રસ્તે રજળતાં. એ દુકાળ વર્ષ દહાડો રહ્યો. સને ૧૮૦૪ માં સાઠો દુકાળ પડ્યો હતો તે પણ દુઃખ દેવામાં મુડતાળાથી થોડો ઓછો હતો.

÷ ૨૪ મી અપ્રેલ ૧૮૩૭ સંવત ૧૮૯૩ ના ચૈત્ર વદ ૪ ને સોમવારે પાછલે પંહેરે ચાર વાગતે માછલીપીઠમાં દીનશાની હવેલીની પાસેની પોળમાં આગ લાગી. બંબા આવ્યા પણ પાણી વગર ખાલી ઊભા રહ્યા. પવનનું જોર એટલું તો હતું કે આગ ચારે તરફ પ્રસરી ગઈ—માછલીપીઠમાંથી પશ્ચિમ તરફ નાણાવટનો તિલ્લો, હરમાનની પોળ, સોનીફળિયું;—તેમ દક્ષિણ તરફ ચૌદું, કેળાંપીઠ, ખાલા-જનો ચક્રો અને આત્મારામ ભૂખણનો મહોલ્લો જોતાંજોતાંમાં લાગી ઊઠ્યાં. કોઈ બળતા ઘરમાંથી એક-દું બળતું પાટિયું કે એવું કંઈ ઊડી બીજાં ઘરાપર પડતું તો તે રજળતાં—એ પ્રમાણે એક મહોલ્લાએ બીજો મહોલ્લો લીધો કે

વિનાયતમાં કાપડ વણવાના સાંચા વધવાથી અહીંના કાપડનો રોજગાર ખંધ થયો. અમેરિકાનું રૂ જવાથી અહીંનું રૂ ઓછું જવા માડ્યું—તેમ મુંબઈ મુખ્ય રાજધાની ને મુખ્ય ખંદર થયું તેથી લોકો રોજગારને સારું ત્યાં જઈ વસ્યા.

૧૨. એ પ્રમાણે વખતના દેવે શહેરની આબાદીનો લીલો કુંજર જેવો બાગ બાળી નાખ્યો-રે અશોકવાડી જેવું શાભતું સૂરત શહેર સહજ-માં શ્મશાન જેવું થઈ રહ્યું. રે નવાખની માદી જે પોતાની જૈશીની કર-ચક્ષીવાળી હાલતમાં પણ આથમતા આક્રતાબના તેજ જેવી દીપતી તે પણ ક્યાં છે ? ઈદમાં નીકળતી નવાખોની સવારી શહેરને જેમ આપતી તે ક્યાં જતી રહી ? વખત, તું કેટલો કીનાખોર ને કેવો ધાતકી છે ? ચાળીસ લાખની જે ગાદી કહેવાતી તે ગાદીના છેલ્લાનું મુઠકું અવમનજલે પહોંચાડવા-ને તેના જમાઈને પોતાના સાહુકાર પાસેથી પાંચસે રૂપિયા બિછીના લેવા પડ્યા ! અરેરે ખીલેલા કમળ સરખું તે કિલ્લાનું મેદાન, આરસ જેવા આપતા તે આવારા, માણેકના ચોક જેવી તે મુગલીસરાહ ને નંગમાળ જેવું તે નાણાવટ, ચાંદ જેવું તે ચૌટું, રસે રાતો કસુંબા જેવો તે રહિયા સોનીનો ચક્રો, ખામદાદના રંગ જેવી તે બરહાનપુરી ભાગળ ને ગોકુળ જેવું તે ગોપીપર ક્યાં ક્યાં બિડી ગયાં ? ! અરે આ પ્યારી સૂરત, હવે તો અમારે નસીબે તારાં ખંડિયેર ઉપર પડતા તીત તડકાના અદ્ધર તરતા તેજને ઉદાસીન મોઢે બેઠાં બેઠાં જોયા કરવાનું જ રહ્યું છે !-અફસોસ !

9455

ત્રીજાએ યોથો એમ સઘળે આગ ફેલાઈ ગઈ. લોકોએ ધરખાર, માલમિલકત મૂકી નાસવા માંડ્યું. ગભરામણનું તો પૂછવું જ શું? મોટું ખૂમરાણ થઈ રહ્યું. લોકો ઉતાવળમાં જેટલું હાય આવે તેટલું લેઈ ધરમાંથી બહાર નીકળી પડતા; ધરનું કોઈ માણસ ક્યાં ને કોઈ ક્યાં ખૂમ પાડતું ને પછી રઝળી રખડી મોટી ગીરદીમાં રખડી અટવાઈ જતું. કેટલાંકની તો ભાળ લાગતી જ નહિ ને કેટલાંકની ચેચે પાંચમે દહારે લોચ જડતી. સામાન ભરવાનાં ગાડાંઓનું એક ફેરાનું ભાડું પાંચથી તે પંચોતેર રૂપિયા સુધી અપાતું લેવાતું; અથવચ ગાડાવાળા એકને છોડી બીજાને વધારે ભાડું આપતા જેઈ આગલાનો સામાન લૂંટાઈ જતો. લોકને પોતાની માલમિલકતનાં ભરી જતા ને પેલા બીચારાનો સામાન લૂંટાઈ જતો. લોકને પોતાની માલમિલકતનાં ભરી જતા ને પેલા બીચારાનો સામાન લૂંટાઈ જતો. લોકને પોતાની માલમિલકતનાં ભરી જતા ને પેલા બીચારાનો સામાન લૂંટાઈ જતો.

ગુજરાત

ગુર્જરદેશ-ગુર્જરા (ગુર્જરે રક્ષણ કરેલી પૃથ્વી) ગુજરાત એ શબ્દો પંચાસરતું રાજ્ય સ્થપાયા પછી વ્યવહારપ્રસિદ્ધ થયા છે. ડાકતર ભાઉ દાબી કહે છે કે ઇસ્વી સનની સાતમી સદીની પહેલાંનાં પુસ્તકોમાં એ શબ્દો જોવામાં આવતા નથી, પણ હવે રાજ્યસત્તાધારી ચૈરા તે ગુર્જર કે ચૈરાએ જે ઠેકાણે આવી રાજ્ય સ્થાપ્યાં તે ઠેકાણે જે લોક પ્રથમ વસેલા હતા તે ગુર્જર એ વિષે નક્કી થઇ શકતું નથી. સૌરાષ્ટ્ર દેશના ઇતિહાસમાં લખ્યું છે કે ૪૦ સં ની સાતમી સદીની આખરે સૌરાષ્ટ્રમાં વાળા, ચૈરા ને જોડવા (શકની ઓલાદના) અને આહીર, રખારી, મેર, બાબરિયા, ભીલ, કોળી (સિંધ તથા ગુજરાતથી જૂના આવેલા તેની ઓલાદના) હતા. એ જ ગ્રંથમાં ડાકતર ભાઉનાં અનુમાન જણાવ્યાં છે કે “વલ્લભીપુરનો નાશ કરનાર અને ગુજરાતનું રાજ્ય સ્થાપનાર ગુર્જર અથવા ચૈરા લોક હશે. એઓ રૂશિઅન રાજ્યના સીમાડા પર જ્યાર્જિઆ પ્રાંત જેને કોઇ કોઈ વાર ગુર્જરસ્થાન પણ કહે છે ત્યાંથી આવેલા;—પ્રથમ પંજાબમાં પછી મારવાડમાં તે પછી ગુજરાતમાં ગિતર્યા જણાય છે. આજ પણ ગુર્જર લોક પંજાબ, હરદ્વાર, દિલ્હી ને મથુરા અહીં છે. એઓનો ધંધો ચેરના જેવો, તેથી એઓ ચૈરા આવડા કહેવાયા.” એ અનુમાનો છે, તેમ પાછાં આ પણ થઈ શકે છે: ગુજરાતમાં મૂળ વસ્તી ભીલ કોળીની હતી એવી લોકમાં દંતકથા ચાલી આવી છે ને કેટલાક ગ્રંથકાર પણ કહે છે. સૌરાષ્ટ્ર દેશનો ઇતિહાસ રચનાર પણ સૌરાષ્ટ્ર આહીર, ભીલ, કોળી વગેરેને ગુજરાતથી આવેલા એમ કહે છે. હિંદુસ્થાની કોશમાં ગુર્જર શબ્દનો અર્થ જાટ, આહીર એવો લખ્યો છે. હારમાળામાં “પરાધીન થઇ પેટ ભરતો લેતો ગુર્જરના ધાનરે, નરસૈયા સાથે હારને કાળે આવડું શું અભિમાનરે” એમ

લખ્યું છે. વળી દયારામે લખ્યું છે કે “અનમે, ગુજરીયાં લૂંટી.” એ ઉપરથી નક્કી જેવું થાય છે કે આહીર અથવા એમાંનો એક સમૂહ ગુર્જર નામથી કાં ન ઓળખાયો હોય? એક ગરાશિયો કહે છે કે ભીલોમાં ગુહ, ગુજ એ એ નામ હોય છે; તો ગુહરાજ, ગુજરાજ ને પછી ગુજરા ગુજર ને ગુજરાત કેમ ન થયાં હોય? એ પ્રમાણે અટકળો છે. જ્યારે ગુજ્જર ગોડા બ્રાહ્મણ, ગુજ્જર વાણિયા ને ગુજ્જર સુતાર જે ગુજરાતમાં છે તેઓની વહી, વંશાવળી, અને દંતકથા જાણીશું ત્યારે વળી આપણે વેળાએ નવી અટકળ કરી શકીશું.

ગુર્જર શબ્દનો મૂળ અર્થ ગમે તે હોય, પણ વ્યવહારમાં તો એ શબ્દ ગુજરાત દેશના કોઇ પણ વતની હિંદુને વિષે પ્રવર્ત્યો છે. ગુજ્જર લોક પ્રથમ વસેલા તે ઉપરથી ગુર્જર દેશ અને પછી એ દેશમાંનો કોઈ પણ ગુર્જર:એ પ્રમાણે છે. “મહારાષ્ટ્રાન્દ્રવિહા; કર્ણાટકાશ્વૈવગુર્જરા:” એટલે મહારાષ્ટ્ર દેશના, આન્ધ્ર દેશના, દ્રાવિડ દેશના, કર્ણાટ દેશના અને ગુજરાત દેશના (બ્રાહ્મણો માંસ ખાતા નથી). જ્યદેવ કવિએ અષ્ટપદીને મથાળે “ગુર્જરીરામેળગીયતે” એટલે ગુજરાત દેશના લોકને વિશેષે પ્રિય એવો જે અમુક રાગ* તેણે ગાયું એમ લખ્યું છે. વળી ગુર્જરી એટલે ગુર્જર-ગુજરાત દેશની સ્ત્રી એમ સાધારણ અર્થ છે. એક સંસ્કૃત ગ્રંથમાં ગુજરાતી સ્ત્રીને અનેક વસ્તુનો ઉપલોગ કરવાની કાડીલી, સુંદર આંખની, વસ્ત્રધરેણીથી શુભ વેશવાળી અને વિચક્ષણ કહી છે. સીતાજીના સોહેલામાં

* ગુર્જરી ગુજરી એને કેટલાક દીપકની ને કેટલાક મેઘની ભાર્યા કહે છે. મેઘની ભાર્યારૂપે આ દોહરો છે. “ખીડહુ જવરા તન ગુજરી, રોવત છૂટે કેશ; કામદેવ કાનન લાગે, તિનહી દિયો ઉપદેશ.” ગુજરી શબ્દ બજારને માટે પણ વપરાયો છે (નથી મળતો પ્રેમ તપાસતાં, ગુજરી ગામોગામની) (નરસિંહરામ). વળી ગુજરાતી સ્ત્રીઓને હાથે પહેરવાનું એક ધરેણું છે તેને પણ ગુજરી કહે છે.

અક્ષાન્નદે લખ્યું છે કે “ ગુજરી સહુ ગોરી ગાયે” એટલે ગુજરાત દેશની સૌ સ્ત્રીઓ ગાય.

જુદે જુદે કાળે ગુજરાત દેશનો વિસ્તાર જુદો જુદો થયો છે. શાસ્ત્રી વ્રજલાલ ગુજરાતી ભાષાના નિબંધમાં લખે છે કે “ જૂનાં પુસ્તકોમાં ગુજરાતની અવધિ ખેલીએ તો ઉત્તરમાં અર્ધુદાયળ, પશ્ચિમે કચ્છનું રણ, દક્ષિણે મહી નદી અને પૂર્વે ડુંગરપુર વાંસવાડાની નીકળે છે.” રાસમાળામાં લખ્યા પ્રમાણે સિદ્ધરાજ જૈસિંગના રાજ્યની ઉત્તરસીમા આણુની પેલીગમ ઝાલોરની લગભગ પહોંચી હતી; પશ્ચિમે મોઢેરા તથા જુંજુવાડાના કિલ્લા સોરઠ ને કચ્છ એ તેને સ્વાધીન હતાં; આંપાનેર ને ડભોઇ ને ખીજા કિલ્લાઓ પૂર્વમાં હતા અને નર્મદા એ તેના રાજ્યની દક્ષિણસીમા હતી. હાલના ગુજરાતમાં સૂરત જિલ્લો, કાઠિયાવાડ ઇલાકો, પાલણપુર ઇલાકો, મહીકાંઠા ઇલાકો, ખંભાતનું સંસ્થાન, ગાયકવાડનું સંસ્થાન, રેવાકાંઠા ઇલાકો, પંચ-મહાલ એ સર્વે ગણાય છે. એ મોટા પ્રદેશની ભાષા ઘણું કરીને એક જ છે ને એની વસ્તીનો મોટો ભાગ હિંદુધર્મ માને છે અર્થાત્ એ પ્રદેશનો કોઈ પણ હિંદુ વતની તે ગુજરાતી ને એ તથા ખીજા ધર્મ માનનારા વતની તે સૌ ગુજરાતના કહેવાય છે.

ગુજરાતની ઉત્તરે ખનાસ નદી તથા થોડોએક તેની ઉપરનો ભાગ જે મારવાડને લગતો છે તે છે; પૂર્વે ડુંગરાઓની હાર છે જેથી ગુજરાત, મારવાડ, મેવાડ, માળવા ને ખાનદેશથી જુદું પડે છે; દક્ષિણે થાણા જિલ્લાનો ભાગ ને ખંભાતનો અખાત એ છે અને પશ્ચિમે અરબી સમુદ્ર, કચ્છનો અખાત અને કચ્છનું રણ છે. રણ ને આણુની તળેટી એ એની વચ્ચે મોટું મેદાન છે. અહીં કશોએ પાક થતો નથી, તોપણ ખનાસ નદીના ઉત્તરતટની સમીપના પ્રદેશમાં ઢોરને માટે ચારો સારો ધાય છે; અહીં ઊંટ, ઘોડા ધણા સારા નીપજે છે. પૂર્વ તરફના ડુંગરાઓ તથા તેને લગતાં જંગલો એ પ્રદેશમાં લીલ, કાળી, ગરાશિયા, રાજરાણાઓના વાસ છે. ખનાસ નદી તથા રણ એ એની દક્ષિણનો અને ખંભાતની

ઉત્તરનો તથા પૂર્વનો એ મોટો પ્રદેશ જેમાં સરસ્વતી, સાબરમતી, મહી, નર્મદા, તાપી વગેરે નદીઓ છે તે ઘણો જ રસાળ છે. એ પ્રદેશ વિસ્તારના પ્રમાણમાં ખંભાળા કરતાં વિશેષ રસાળ છે; ને તેમાં સર્વ પ્રકારનાં ધાન્ય, કપાસ, અરીસુ, તંબાકુ, ગળી, કસુંબાનાં ફૂલ, શેરડી, અનેક ફળ ઇત્યાદિ ઘણાં જ સારાં પાકે છે. એ પ્રદેશમાં પણ અને કાંઠિયાવાડના પશ્ચિમ ભાગમાં કહીં કહીં ટેકરીઓ ને ડુંગરીઓ છે ખરી. સમુદ્રને લગતા પ્રદેશોમાં ઘણાં ને કેટલાંક સારાં ખંદરો છે ને અહીં મીઠું પાકે છે. હવાપાણી પ્રકારના વિષયમાં ગુજરાત પોતાની વસ્તીને અનુકૂળ છે. રત રત પ્રમાણે ટાઢ, તડકા, વર્ષાદ જોઈએ તે પ્રમાણે પડે છે.

અંધિકા નદીના કાંઠાની જગો (ગણદેવી પરગણું), સૂપા, પાર-ચોળ અને ચરોતર અહીંના જેવી જગો આખા ગુજરાતમાં ખીજે કેથે નથી. પંચમહાલ જિજડ છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં બહુ સારું ઉત્પન્ન થતું નથી, રેવાકાંઠામાં નાંદોદ ને કેટલાંક ખેટ ઘણા ફળદ્રુપ છે, ભરૂચમાં કપાસની ઘણી સારી પેદાશ થાય છે.

ચરોતરમાં વસ્તી ઘણી છે તેથી તે જમીનનું ખેડાણ બહુ થાય છે—ધારા થતું નથી. સૂરત જિલ્લાનાં હવાપાણી ખીજ જિલ્લાને મુકાબલે સારાં નથી. એમાં વસ્તી મોડી ચથેથી ને જંગલનાં કાઠાણથી પાલિયાં પાણીની ને નકારી હવાની અસર લોકના પર છે; તેમ કંઈ જમીનનો દોષ પણ ખરો. ચરોતરની જમીન રેતાળ છે, તેથી ત્યાંનાં હવાપાણી સારાં છે ને લોક મજૂત છે. તોપણ વિચક્ષણતા સૂરત ભરૂચ જિલ્લાના લોકમાં વિશેષ છે. અહીંની ખેતીવાડીનાં ઓગર ને યુક્તિ એ ઘણાં સારાં છે. અમદાવાદના લોક વિશેષે મહેનતુ છે, પણ યુક્તિવાળા નથી. ધોળકામાં આમલીનાં ઝાડો બહુ છે તેથી અને નીચાણને લીધે તળાવ ભરેલાં રહે છે તેથી હવા પાણી નકારાં છે—ઓમાસામાં તાવ આગ્યા વગર રહે જ નહિ.

ઉપર પ્રમાણે ભૂમિનું સ્વરૂપ છે તે એ ઉપરથી લોકનું પ્રકૃત સ્વરૂપ કદ્વી શકાય છે. પર્વતપ્રદેશવાસી શરીરે વિશેષે બળિયા તે સદ્ગુણે વિશેષે શૌર્યવાન હોવા બ્રેધએ અને રસાળ પ્રદેશના અને બંદરના લોક વિશેષે વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, વિવેકી તે સમૃદ્ધિમન્ત હોવા બ્રેધએ. વળી એક માના ભાધએ છીએ એવું તેઓનામાં જ્ઞાન હોય તે એ બન્ને વર્ગના સર્વ લોકને બ્રે પોતાની જન્મભૂમિનું અભિમાન હોય અને એ પરસ્પર સ્નેહમાં સ્વતંત્ર રહી પોતાની સ્થિતિ રૂઢી કરવાને નિરંતર ઉદ્દમ કરતા હોય તો ગુજરાત-ગુજરાતીનું સ્થિતિસ્વરૂપ જગતમાં વખણાયા વિના રહે જ નહિ. એમ છતાં આજકાલ લોકની સ્થિતિ ઘણાં ઘણાં કારણોથી કેવળ દયામણી થઈ વહી છે.

ગુજરાતની વસ્તી આશરે પોણા *કરોડ છે. રાજ્યરાણા તે ગરાશિયા પરાધીન ને નિસ્તેજ છે. ભીલ, કાળી વગેરે ખેતી, મજૂરી, ને ચોરી લૂંટ કરે છે. બ્રાહ્મણ ભિક્ષાવૃત્તિ, નોકરી, ખેતી, બ્યાજવટંતર ને રસોઈ કરે છે. વાણિયા (વૈષ્ણવ તથા જૈન) વેપારવણુજ ને નોકરી કરે છે. કણબી ખેતીવાડી, વેપારવણુજ ને કારીગરીના ધંધા કરે છે. સોની, લુહાર વગેરે કારીગરો છે; મુસલમાન ધણખરા સિપાઈગરી તથા ખીજી નોકરી કરે છે ને કેટલાક વેપાર કરે છે. હોરાઓ વેપારવણુજ, દુકાનદારી, ખેતી, મજૂરી-ના ધંધા કરે છે અને પારસીઓ ખેતીવાડી, વેપાર ને નોકરી કરે છે. બંદરોના રહેવાશી કેટલાક હિંદુ-મુસલમાન વહાણ ખેડવાનો ધંધો કરે છે.

* મિઠ હોપની ભૂગોળવિદ્યા ઉપરથી અને ખ્રિસ્તના પુસ્તકમાં ગાયકવાડના રાજ્યની વસ્તી આપેલી છે તે ઉપરથી અડસદો કાઢ્યો છે. આખા ગુજરાતનો વિસ્તાર કેટલો, દરેક ચોરસ મૈલે કેટલી વસ્તી, દરેક જાતના લોકની સંખ્યા કેટલી, દરેક ધર્મ પંથના લોક કેટલા, ગુજરાતમાં માલની આવક જવક શી શી ને કેટલી કેટલી છે, અનેક પ્રકારનું વસૂલ કેટલું ને ખર્ચ કેટલો છે વગેરે વગેરે બાબત ઉપર યથાસ્થિત લખાણ થવાની બહુ જરૂર છે.

ગુજરાતમાં દેશી રાજ્યોમાં રાજ્યોના ભાષાત કેટલાએક વ્યાપ્તિ, કેટલા-એક વાણિયા, ને કેટલાએક દક્ષણીઓ આગળ પડતા છે. ગુજરાતનાં દેશી રાજ્યોનાં સૈન્યમાં ગુજરાતના ધણાક હિંદુ સુસલમાન છે, પણ અંગ્રેજ સરકારના લશ્કરમાં ગુજરાતના હિંદુઓમાં જૂજ દેડ ને જૂજ સુસલમાન છે. ગુજરાત-ગુજરાતીનું સ્થિતિસ્વરૂપ જગમાન્ય સુંદર હોવું જોઈએ એમ મેં ઉપર કહ્યું છે, પણ શું તેવું કંઈ હતું ને હતું તો આજ અસુંદર શાથી થઈ ગયું? એ જાણવું પ્રથમ જરૂર છે કે જે જે કારણોથી નરસી દશા થઈ છે તે કારણો દૂર કરવાના શ્રમ લેવાય, રોગ, ક્ષય, નીરોગી થવાય, ને ધાતુપુષ્ટિથી શૌર્યવાન ને કાંતિમાન થવાય.

હાલના ગુજરાત પ્રદેશમાંનું જે સ્થળ ધણા પ્રાચીન કાળમાં સૌથી પહેલું પ્રસિદ્ધિમાં આવેલું તે દ્વારિકા છે. જ્યારે કાશ્મીરના કાળયવને જરા-સંધતી કુમકમાં મથુરાં પર ચડાઈ કરી ત્યારે કૃષ્ણે એ નગર વસાવ્યું એવી કથા છે. રાજા ઉગ્રસેન ને સર્વ યાદવો ને ખીજી પ્રજા એ સૌ દ્વારિકામાં આવી રહ્યાં હતાં ને અહીંથી જ પછી કૃષ્ણ તથા યાદવો મહાભારતના યુદ્ધમાં ધૂમવાને ગયા હતા. કુર્શક્ષેત્રથી પાછા આવ્યા પછી યાદવો યાત્રાને અર્થે પ્રભાસપાટણ ગયા હતા ને ત્યાં મદ્યપાનથી છકી જઈને પરસ્પર કલહ કરી કપાઈ મૂઆ હતા અને કૃષ્ણ સ્વધામ ગયા પછી રાજ્યકુટુંબ હસ્તિ-નાપુર જઈ રહ્યું હતું એવી કથા છે. અર્થાત દ્વારિકાનું રાજ્ય કૃષ્ણે સ્થાપ્યું તે કૃષ્ણના ગયા પછી લય પામ્યું. એ રાજ્યના લોક વિષે વિશેષ લખવા જેવું હોય જ શેનું? ઉગ્રસેન રાજા ધાર્મિક હતો, ક્ષત્રી યાદવો શૂરવીર હતા, ને ખીજી પ્રજા સુખી હતી. તોપણ કંસશિથુપાક્ષાદિકનો હણનાર, મહાભારતનું યુદ્ધ કરાવનાર, અર્જુનને જ્ઞાનબોધ આપનાર, સર્ગામંત્રીધી ભક્તકર્મનનાં સંકટ હરી તેઓના કોડ પૂરા કરનાર, વિલાસી, વિવેકી, શૂરવીર, રાજ્યનીતિકુશળ, મહાપરાક્રમી, પ્રતાપી, તત્ત્વજ્ઞાની, મહાપુરુષ શ્રી-કૃષ્ણને માટે ખીજા સર્વ પ્રાંતના હિંદુઓની સાથે ગુજરાતીઓએ જે મોટું અભિમાન રાખવાનું છે જ તેમાં તેણે દ્વારિકાની કીર્તિ અમર સ્થાપી છે

તેથી વિશેષ રાખવાનું છે. કૃષ્ણના કાળ પછી તેની દ્વારિકામાં રણછોડજી એ નામે મૂર્તિ સ્થપાઈ ને દ્વારિકા યાત્રાનું મોટું ધામ* થયું છે.

દ્વારિકા પછી વડનગર ને વલ્લભીપુર એ બે પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ છે. કર્નાલ ટાડે રાજ્યસ્થાનમાં લખ્યું છે કે કનકસેને સોરઠમાં આવી સંવત ૨૦૦ માં વડનગર વસાવ્યું અને તેનાથી ચોથા વશજ વિજયસેને સંવત ૩૭૫ માં વલ્લભીપુર વસાવી એને રાજનગર કયું. વલ્લભીપુર આજ છે જ નહિ—ભાવનગરની વાયવ્ય દિશાએ દશ મૈલ ઉપર હાલ વળા ગામ છે તેનું ખંડિયર પ્રાચીન નગરની નિશાની બતાવે છે ને વડનગર હજી ગાયકવાડના તાબામાં છે. વલ્લભીપુરનું રાજ્ય સ્થપાયા પછી વડનગર, વિજયાપુર (ઘોળકા પાસે), વિદર્ભ (સિહોર), એ સૌ તેમાં ગણાએલાં એમાં શક નથી જ. નરસિંહ મહેતાના છોકરાનો વિવાહ એવો ગ્રંથ કોઈ વલ્લભદાસે કરેલો છે તેનો એક ભાગ મારી પાસે છે તેમાં લખ્યું છે કે સંવત ૪૨૪ માં જવન મ્લેચ્છ વડનગર ઉપર તૂટી પડ્યા હતા તે વેળા નાગરોએ તેઓને હાંકી કાઢ્યા હતા. વળી લખ્યું છે કે પછી વડનગર ત્રણવાર ભાંગ્યું તેમાં પ્રથમ સંવત ૬૪૫ ના માધમાસમાં યવનના ભયથી, બીજીવાર સંવત ૧૨૭૨ ના કારતકમાં ગોરીશાને ત્રાસે અને ત્રીજીવાર સંવત ૧૭૮૨ માં દક્ષણને ત્રાસે. વલ્લભીનગરના નાશનો કાળ ટાડના લખ્યા પ્રમાણે સંવત ૫૮૨ અને જૈન લોકના કહેવા પ્રમાણે ૪૭૬ છે; ડાકટર ભાઉ દાજી કહે છે કે સંવત ૫૬૦ સુધી તે નગર આબાદ હતું. સંવત ૫૮૨ ને વડનગર ભાંગ્યાનો સંવત ૬૪૫ એ બેનો અંતર માત્ર ૬૩ વર્ષનો છે ને વલ્લભીપુરની

* સંવત ૧૦૦૦ પછી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય નીકળ્યા. તે કાળમાં પણ દ્વારિકાનું માહાત્મ્ય ચાલતું. મેવાડનો કુંભો રાણો (સંવત ૧૪૭૫-૧૫૨૫) એની રાણી મીરાંબાઈએ સંસાર ત્યાગ કરી કૃષ્ણ રણછોડજીની ભક્ત થઈ દ્વારિકામાં વાસ કર્યો હતો. સંવત ૧૬૨૫ માં દ્વારિકાના વાઘેરો તથા અંગ્રેજી લશ્કર એ બેની લડાઈ થઈ હતી ને એ લશ્કરે બેટનાં દહેરાં લૂટ્યાં હતાં.

સાથે વડનગરને પણ ઘેરેલા લાગવો જ જોઈએ, માટે આ તો નક્કી જેવું છે કે શક-હન-પાર્થિયન (યવન મ્હેન્છ) એ લોકે સંવત ૬ ના સૈકાના છેલ્લા અથવા સાતમાના પહેલા પાયામાં ગુજરાતનાં પ્રખ્યાત શહેરોનો ધાણ વાળી નાખ્યો. એ વેળા વલ્લભીનો રાજા શિલાદિત્ય (વિજયસેન થકી છટ્ટો) હતો, એ શિલાદિત્ય વિષે રાસમાળામાં ને સૌરાષ્ટ્ર દેશના ઇતિહાસમાં ઘણુંક લખ્યું છે, પણ તેમાંથી આ ગ્રંથમાં લખી જણાવવા જેવું માત્ર આ છે કે વલ્લભીપુરનું રાજ્ય ઘણું મોટું તથા ઘણું આગાદ હતું અને ઐશ્વર્યસાધુ તથા જૈનસાધુ વચ્ચે યુદ્ધ ચાલતાં ને એ મતયુદ્ધના આગ્રહ વધ્યેથી શિલાદિત્યની વેળામાં લોકમાં ઘણો કુસંપ ને બપોડો હતો. ઐશ્વર્યમાનનાર એક મુસાફરે વલ્લભીરાજ્યનું આ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે:—“પેદાશ, હવાપાણી, લોકના શરીર ને ઘાટખાંધા અને તેઓની રીતભાત માળવાના લોક જેવી જ છે; વસ્તીની સંખ્યા ઘણી મોટી છે; કુટુંબો દ્રવ્યવાન છે. કરોડપતિ એવાં સો ઉપર ઘર છે; દૂર દેશાવરોથી અતિશય સંપત્તિ આવી આ રાજ્યમાં એકઠી થાય છે; સો કરતાં વધારે ઐશ્વર્ય મતના મક છે ને ૬ હજાર કરતાં વધારે સાધુઓ છે; દેવદહેરાં સેંકડો છે ને બીજા ધર્મ માનનારા પણ ઘણા છે. ઐશ્વર્ય જ્યારે આ લોકમાં હતો ત્યારે તે આ દેશમાં આવ્યો હતો અને તેણે જે જે ઝાડ તળે વિશ્રામ લીધેલો તે તે ઠેકાણે અમૃતોત્ક રાજ્યએ રચ્યો બિઝા કર્યા છે; રાજ્ય કરે છે તે ક્ષત્રી વંશનો છે ને કનોજના શિલાદિત્યનો ભાઈ છે ને એનું નામ દ્રુવભટ છે. એની પહેલાંનો રાજા તે માળવાના શિલાદિત્યનો ભત્રીજો હતો.”

સંવત સૈકા ૮ માં પંચાસરમાં ચારા આવડા રજપૂતનું ગુજરાતનું રાજ્ય મંડાયું. એ રાજ્યના છેલ્લા રાજા જયશિખરીના સમયમાં ગુજરાતની ક્ષિતિ ટેલી હતી તે ગુજરાતના કવિએ કલ્યાણીના ભુવડ રાજાની સલામાં આ પ્રમાણે વર્ણવેલી હતી:—“ગુર્જર દેશ જે પૃથ્વીનો સૌથી સુંદર ભાગ છે, જે જમિ પૂર્ણ રસાળ છે ને પાણી ધાસ ઝાડથી સુશોભિત છે, જ્યાં ધન પુષ્કળ છે, જ્યાં મનુષ્યો ઉદાર છે ત્યાંથી હું આવું છું. ત્યાં પંચાસર

જે લક્ષ્મીનો વાસ છે તે ઇંદ્રપુરી સમાન છે. ત્યાં ચાવડા રાજા છે તે સંધી શૂરવીર જાતિમાં શિરોમણિ છે તેણે પોતાનાં પરાક્રમનાં કૃત્યોથી જ્યોતો પર્વત ઊભો કર્યો છે ને એ ઉપરથી કવિઓ તેને જયશિખર કહે છે. એની પટરાણી રૂપસુંદરીનો કેથે જોડો નથી. એ રાણીનો હાઈ સુરપાળ તે ડાહ્યો અને શૂરવીર છે. જયશિખર ને સુરપાળ બન્ને મળે તો ઇંદ્રને સિંહાસન ઉપરથી ઉઠાડી મહેલે, પણ એમ કરવાની તેઓને ગરજ નથી, કેમકે પોતાનું ગુજરાત ઘ્રહાંડનું સત્ત્વ છે. ત્યાં સરસ્વતી માનુષી દેહે નિત્ય રહે છે. મેં મારી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે તે ત્યાં જ અને ત્યાંથી જ હું દિગ્વિજય કરવાને નીકળ્યો છઉં.” એ વખાણ ઉપરથી ભુવડનો લોભ ગુજરાત લેવાનો થયો ને પછી સૈન્ય મોકલ્યું. યુદ્ધ થયું તેમાં જયશિખરી પડ્યો ને ગુજરાતનું રાજ્ય કલ્યાણીના રાજ્ય સાથે જોડાયું.

કૃષ્ણનો કાળ યૂરોપિયન વિદ્વાનોને મતે સંવત શકની પૂર્વે ૧૨૦૦ માં હતો. ત્યારથી તે સંવત ૮૦૨ માં અણહિલવાડનું રાજ્ય સ્થપાયું તે દરમિયાનમાં (એ હજાર વર્ષમાં) સૌરાષ્ટ્ર-ગુર્જર દેશમાં દ્વારિકાનું, વલ્લભીનું, ને પંચાસરનું એ ત્રણ રાજ્ય સ્થપાયાં; લોકમાં પ્રાક્ષણધર્મ, ઔદ્ધધર્મ ને જૈનધર્મ એ હતા, તેમાં ઔદ્ધ તો વલ્લભીનાં રાજ્યની સાથે જ નિકંદન થયો હતો; જોઠવા, વાળા, ચોરા, આહર, આમરિયા, મેર, રઆરી વગેરે લડાયક જાતિના લોક હતા. ઘણે ઠેકાણે મોરી વંશના રાજાની સત્તા હતી અને ઠાઈ ઠેકાણે ગ્રીક લોકોએ થાણાં ઘાલ્યાં હતાં. સંવત શકની પૂર્વેના પહેલા સૈકામાં શકસ્કૂથી લોકો બહુ ઠેકાણે ફરી વળ્યા હતા. સૌરાષ્ટ્રનાં બંદરો સાથે અને ભાર્યના બંદર સાથે યૂરોપખંડના ગ્રીક ને રોમન લોકો ધમધોકાર વેપાર ચલાવતા હતા; પરદેશી મુસાફરો આવતા; અને સોમનાથ તથા શત્રુંજય એ આદિ સ્થળોની પ્રાક્ષણ તથા જૈન જત્રાઓ કરતા.

સંવત ૮૦૨ માં જયશિખરીના પુત્ર વનરાજે અણહિલવાડ પાટણમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું, તે તેના વંશજોએ થોડુંક વધાર્યું; પણ જ્યારે તે સોત્રાંકીને

હરતગત થયું ત્યારે મૂળરાજ, ભીમદેવ (૧ લો), અને સિદ્ધરાજ એઓએ ઘણું જ વધાર્યું. મૂળરાજે (સંવત ૯૯૮-૧૦૫૦) પ્રથમ અજમેર તથા તૈલંગણના રાજાઓનાં સન્ય જે ગુજરાત ઉપર ઝૂમ્યાં કરતાં હતાં તેઓને દૂર કર્યાં અને વંચળીના સમર્થ ગ્રહરિપુ અને લાટદેશના રાજા એ બેની સાથે યુદ્ધ કરી એઓને માર્યા. ભીમદેવે (૧૦૭૮-૧૧૨૮) સિંધના રાજા સાથે લડી એને તાબે કર્યો, અને ચેદીરાજ તથા ખીજાઓ પાસે ખંડણી લીધી. એને ને માળવાના રાજા ભોજને ઘણી જ સામસામી હતી ને ઘણી-વાર લડાઈઓ થઈ હતી. સોરડી સોમનાથ ઉપર મહમુદે સવારી કરી તે વેળા ભીમ ને અજમેરનો વિસલદેવ એ બે જણ મુસલમાનની સામા થયા હતા. સિદ્ધરાજે (૧૧૫૦-૧૧૯૯) બાર વર્ષ યશોવર્મા સાથે લડાઈ કરી ધારાનગર લીધું તથા માળવામાં પોતાની આણુ વર્તાવી અને ગિરનારના ચુડાસમા રાજા રાહબેંગારને મોટી લડાઈમાં માર્યો ને તે રાજ્ય પોતાના તાબામાં આણી ત્યાંનો કારભાર ચલાવવાને એક પોતાના લશ્કરી અમલ-દારને ત્યાં રાખ્યો. એના વખતમાં ગુજરાતની સીમા કેટલી હતી તે તો પૂર્વે જણાવી છે.

આવડા રાજામાંના કેટલાએકે બંધાવેલાં પાલણુનાં તથા જૈનનાં દહેરાં, મૂળરાજ જે રાંકરમતનો હતો ને જેણે હજારો પાલણુને જમીનનાં દાન કરી પોતાના દેશમાં આપ્યા હતા તેનાં બંધાવેલાં દેવસ્થાનો (જેમાં સર-સ્વતીને ગોવારે રુદ્રમાળનું દહેરું બહુ પ્રખ્યાત છે), ભીમદેવની વખતમાં ત્રિમળશાહે બંધાવેલાં આણુ ઉપરનાં જૈન દહેરાં, કરણ રાજાનાં બંધાવેલાં દહેરાં ને વસાવેલાં નગર, મીનલદેવીનાં બંધાવેલાં મીનલસર, માનસર (વીરમગામ આગળ), મલા-ગીનલ તળાવ (ધોળકા આગળ), સિદ્ધરાજનાં બંધાવેલાં ગુજરાત સોરઠાનાં દહેરાં-સહસલિંગતળાવ તથા તે ઉપરનાં દહેરાં (રુદ્રમાળ જે બુણ્ડ યથેલું ને અધૂરું હતું તે પૂરું બંધાઈ રહેલું), ઘણાક દિલાઓ ને બાગબગીચા એ સંધાથી ગુજરાત જે નદીઓના રસાળ પ્રદેશથી અને પહાડ જંગલથી શોભી રહ્યું હતું તે વિશેષે શોભ્યું. રાજ્યા-

શ્રવ્ય મળવાથી વ્યાજ્ઞાણ ને જૈન સાધુ હોંસીલા ને ઉદમી, સૈન્યવર્ગ તો પોતાનાં શૌર્યસમૃદ્ધિના મદ-તેજથી રંગીલો જ, વાણિયાઓ રાજકારભારની ખટપટમાં તથા વેપારવણજના ઉદ્યોગમાં, ખેતીવાળા પણ સુખી એ રીતે સિદ્ધરાજના વખતમાં ગુજરાતી લોક ઉદમસુખની તેજથી શોભતા હતા.

ગુર્જર રાજમંડપમાં એક બાજુએ પંડિત જૈનસાધુઓ કુમુદચંદ્ર આદિ દિગંબર તથા દેવસુરી હેમાચાર્યાદિ શ્વેતાંબર સામસામા સમર્થ વાદ કરતા; બીજી બાજુએ રાજકુટુંબ અને સૈન્યના જગદેવ સરખા રજપૂત તથા સજ્જન સરખા વણિક સરદારો ઠાઠથી ખેસી યુદ્ધવિષય ચર્ચતા; સિંહાસનની હેઠળ આબુબાજુએ સામંત, મંજળ ને ઉદો એ જૈન વાણિયા પ્રધાનો વ્યવસ્થા કરતા તથા ન્યાય ચૂકવતા; એઓની સન્મુખ આતુર આંખથી જોતો, લક્ષ દર્ષ કરતો સાંભળતો અને મલકાતો મોઢે એક બીજા સાથે ધીમે ધીમે વાતો કરતો એવો પ્રજાવર્ગ ખેસતો ને એઓની આગલી હારમાં લાલાલાટ, ભંગડલાટ, ચંચ-લાટ, ડબલલાટ વગેરે જયવાણીથી મંડપ ગળવી રહેતા;—ત્યાં બાર વર્ષ યુદ્ધ કરી રાજા ભોજનું માળવા જીત્યાથી અને રાહખેંગાર સરખાનું સોરઠ જીત્યાથી ગુપ્ત પણ મોટા અભિમાનનો લાસ બહાર પડતો એવો ને રણ-જયશ્રીથી, સમૃદ્ધિશ્રીથી ને ઔદાર્યશ્રીથી પ્રસન્ન એવો ને રક્તગૌર કાંતિવાળો ને કીર્તિનો કાડીલો ને પૂરો વિલાસી ને સાવધ ને વિચક્ષણ ને નિજ-પદનું ગૌરવ રાખનારો એવો જયસિંગ સિદ્ધરાજ ગુર્જર દેશનો રાજા સર્વ રાજ્યભૂષણો સહિત સિંહાસને બિરાજતો ને મંદિરની ચોમેર વાદ્યો વાજતાં.

રાજ્ય સ્થપાયા પછી ચારસેં વર્ષે ગુજરાતનો પૂર્ણ ઉત્કર્ષ દેખાડી સિદ્ધરાજ અમર કીર્તિ મૂકી ગયો, ને પછી સંવત ૧૨૦૦ થી ગુજરાતનો સર્વ ઊતરવા માંડ્યો.

મંત્રી તથા હેમાચાર્યની ખટપટથી તથા મદદથી કુમારપાળ પચાસ વર્ષની ઉંમરે કેટલાક રાજ્યવર્ગજનને અપ્રસન્ન કરી ગાદીએ બેઠો. એણે

પોતાની રજપૂત કીર્તિને એત્રણ ચુક કરીને ચાપી, પણ રાજકુટુંબની ને સૈન્યની ભક્તિ તે પોતા ભણી તાણી શક્યો નહિ. હેમચંદ્રે પોતાના પ્રસિદ્ધિના મદમાં રાજાને જૈન કરવાને અને પોતાની તથા પોતાના ધર્મની સત્તા વધારવાને ઉઘાડે છોકે ખટપટ કરવા માંડી. બ્રાહ્મણો ખડખડવા લાગ્યા ને રાજા પોતે પણ સંકોચાયો, તોપણ આચાર્ય ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ ને વિશ્વાસ તેથી ને પાછો પોતે તેનો ઉપકૃત થએલો તેથી કુમારપાળે જૈન મત સ્વીકાર્યો. કુમારપાળની એક રાણી જે મેવાડની રાજપુત્રી ને શિવભક્ત હતી, તેને વટલાવવાની ખટપટ ચાલી, પણ એણે છટકી જઈ આપઘાત કર્યો. જ્યાં ત્યાં લોકોને જૈન કરવાનો ઉદ્યોગ ચાલુ હતો-કહે છે કે તે વખતે એક લાખ તો જૈન સાધુ હતા. એ ઉત્પાત સાંભળી શંકરાચાર્ય પોતાના સંન્યાસીઓ સાથે શુજરાતમાં આવ્યો. તેમ દક્ષિણમાં રામાનુજ જેણે (સંવત ૧૧૩૧—૧૨૦૬) વૈષ્ણવ ધર્મ ચલાવ્યો હતો ને જેણે એક બૃહદ્દાસ ઉપનામના જૈન રાજાને વૈષ્ણવ કર્યો હતો તેના સંન્યાસીઓ પણ શુજરાતમાં આવી પહોંચ્યા. સંન્યાસીઓ અને જતિઓ સામસામા એકબીજાનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા. એ બખેડો ભેદ રાજા ગભરાયો. હેમચંદ્ર ધણો વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો. તેનાથી ખટપટ થઈ શકી નહિ. એ અરસામાં વળી કોઈ દંડી યોગીના કારસ્તાનથી ઝેરભર્યું દૂધ હેમચંદ્રના પીવામાં આવ્યું તેથી તે ૮૪ વર્ષની વયે મરણ પામ્યો ને એની પછી ૬ મહીને કુમારપાળ પણ [સંવત ૧૨૩૦ માં] મૂચ્યો. એ બેનાં મરણથી અને સંન્યાસીઓના શ્રમથી જૈન ધર્મને મોટો ધોડા લાગ્યો.

આ પ્રસંગે થોડુંક હેમચંદ્ર વિષે બોલવું ધટિત છે. એ સંવત ૧૧૪૫ માં ધંધુકામાં જન્મ્યો હતો. એનો બાપ મોઢ નાતનો વાણિયો બ્રાહ્મણ મતનો ને મા જૈન મતની હતી. એને આઠમે નંબમે વર્ષે દેવ-સુરીએ દીક્ષા આપી હતી ને પછી એણે સંસ્કૃત નયા પ્રાકૃત ભાષાઓમાં જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. એના કરેલા ગ્રંથો આ પ્રમાણે છે. પ્રાકૃત ભાષાનું વ્યાકરણ (સંવત ૧૧૬૮), જૈનનાં દેવસ્તવન, શુદ્ધયોગશાસ્ત્ર, અભિધાનચિંતા-

મણિ દ્વાશ્રય (અધૂરો)-તેમાં અભિધાનચિંતામણિ એ સંસ્કૃત કાશ
હિંદુસ્તાનમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. એની મોટી પ્રસિદ્ધિ સિદ્ધરાજની સભામાં
કુમુદચંદ્ર દિગંબરની સાથે થયેલા વાદથી થઇ. એ પ્રસંગથી એનો લોભ
વધ્યો. એણે રાજને જૈન કરી જૈન ધર્મનો બહોળો પ્રસાર કરી પોતાનું નામ
અમર કરવાનો ઉદ્દેશ આરંભ્યો. પહોંચેલા સિદ્ધરાજે ગાંઠ્યો તહિ, પણ
કુમારપાળ ગાદીએ બેઠો ત્યારે એણે કુમારપાળને જૈન કર્યો. પોતે વિદ્વાન,
વાંચાળ, તાર્કિક ને સાધુ હતો અને મંત્રી તથા બીજા કારભારીઓ જૈન
હતા એ કારણોથી હેમચંદ્ર ખટપટ કરી શક્યો હતો.

કુમારપાળ પછી અન્યદેવે ત્રણ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. તેમાં એણે પાછલા
રાજ્યમાં બંધાએલા જૈન દેવસ્થાનનો નાશ કરાવ્યો અને જૈન મતઆગ્રહી
કપરદીમંત્રી, રામચંદ્ર જતિ, આમરાભટ સરદાર વગેરે ધણાક જણને ઠાર
કરાવ્યા. ભોળોભીમ (૧૨૩૫-૧૨૭૧) કાનનો કાચો, માથાનો ફરેલ, ને
રણનો શૂરો હતો. એણે જ ગુજરાતનું રજપૂતી શૈયી છેલ્લું દેખાડ્યું, પણ
તેમાં કંઈ ફળ ન થયું. એ જૈન ધર્મનો આગ્રહી નહોતો, પણ જૈન ધર્મનો
કહેવડાવતો હતો ખરો. એ ઉપરથી તે બીજા રજપૂત રાજાઓનાં મનમાંથી
ઊતરી ગયો હતો. એણે પરમાર ને ચૌહાણ સાથે યુદ્ધો કરી કરીને ગુજ-
રાતનાં સૈન્યનું બળ ઘટાડી નાંખ્યું.

સંવત ૧૨૫૦ માં કુતબુદ્દીન અણહીલવાડ પર ઊતર્યો ને ભીમને
હરાવી ધણોક મુલક તેણે લૂંટ્યો. એ પોતાનું થોડુંક લશ્કર રાખી દિલ્હી
ગયો. તેવામાં ભીમદેવ જે આઘો પાછો થઇ ગયો હતો તે પાછો પોતાની
રાજધાનીમાં આવી રહ્યો. ભીમના મરણ પછી ગુજરાતનો સૂર્ય દિગંતમાં
હોઇને ઝળઝળું આપતો થયો.

ભીમના મરણ પછી ગુજરાતના સરદારોમાં મોટી સત્તા ધરાવનારો
સરદાર વીરશવલ વાઘેલો એ હતો. એને હસ્તક વાઘેલ ને ધોળકા એ પ્રાંત
હતા. એના બે પ્રધાનો વસ્તુપાળ તથા તેજપાળ એ વાણિયા, રસાલાની

સરદારી કરી બંદોબસ્ત રાખે તેવા ને મોટા ધર્મિષ્ઠ ઉદાર હતા. એઓના બંધાવેલા દેલવાડાનાં ને આણુ પરનાં દહેરાં હજી ગુજરાતની શોભા ગણાય છે. એ બે પ્રધાને વિસલદેવને અણુહિલવાડને આસને બેસાડ્યો. એણે વિસલ-નગરને શોભીતું કર્યું ને ડભોઈનો કિલ્લો બાંધ્યો. સંવત ૧૩૫૨ માં કરણ-દેવો ગાદીએ બેઠો. બીજે ૪ વર્ષે અલ્લાઉદ્દીન ખીલજીએ પોતાના ભાઈ અલકખાનને તથા વજીર નુસરતખાનને લશ્કર સાથે મોકલ્યા ને એઓએ કરણને લગાડી અણુહિલવાડમાં થાણું ધાલ્યું. પછવાડેથી કેટલીક હકીકત બની તેનું છેવટ આ થયું કે કરણ બે ત્રણ રાજાઓની સહાયતાથી લડવા બિભો થયો, પણ હાર્યો ને નાસતાં કહી અવટાઇ મુઓ (સંવત ૧૩૫૩). કોલા રાણી તો અલ્લાઉદ્દીનની પાસે હતી જ ને તેની છોકરી દેવળદેવી જેને માટે કરણ લડ્યો હતો તેની સાથે શાહબંદાએ શાદી કીધી.

સંવત ૧૩૫૩ થી સંવત ૧૪૬૩ લગીમાં ગુજરાતમાં દિલ્લીથી અમ-લદાર નીમાઇ આવતા. એઓએ પણ ઠરીઠામ બેસી કારભાર કર્યો નહિ. એકને કારભાર મળતો તો બીજો ઉમેદવાર તેનું કાટકું કાઢવાને તૈયાર જ રહેતો, મુસલમાનોમાં માંહોમાંહે દંગા થતા, હિંદુ સરદારો લાગ બેઠા બંડ ઉકાવતા, મુસલમાન તથા હિંદુ લોક વચ્ચે ધર્મને માટે મારામારી થતી, કેટલાક સત્તાધારી જખરદસ્તીથી હિંદુઓને વટલાવતા ને તેઓનાં દહેરાં તોડી તે જ ઠેકાણે મસીદો બંધાવતા. હિંદુ લોક નાસાનાસ કરી કહીં કહીં નાનાં નાનાં રાજ્ય માંડી રહેલા એવા રાજાઓના મુલકમાં જઈ વસતા. એ ૧૧૦ વર્ષની મુદતમાં ગુજરાતની ને ગુજરાતના લોકની દશા ઘણી જ ભૂંડી હતી. પશ્ચિમમાં ચુડાસમાનું રાજ્ય ને પૂર્વમાં આંખાનેરનું રાજ્ય એ બે ક્ષેત્ર રહ્યાં હતાં.

સંવત ૧૪૬૩ થી મુજફરશાહે દિલ્લીની સત્તાથી બુદ્ધાં પડી નવી જ ગાદી સ્થાપી, ત્યારથી તે ૧૬૨૮-૨૯ માં અકબરે ગુજરાત લીધી ત્યાં લગીમાં ગુજરાત-ગુજરાતીની સ્થિતિ આ પ્રમાણે હતી. એ ૧૬૫ વર્ષના દરમિયાનમાં ઘણાંક જૂનાં શહેર તૂટી અહમદાબાદ (સંવત ૧૪૬૭ માં),

અહમદનગર, સુલતાનપુર, વગેરે શહેરો નવાં વસ્યાં. આંપાનેર લાંગ્યાથી સૂરત (એ કલ્લો બીજા મુજરે ૧૫૭૧ માં બંધાવ્યો હતો) વસ્યું અને કેટલાક કિલ્લા નવા બંધાયા, હિંદુઓનાં દહેરાં ને ઘણી મસીદો ને કબરો ઠામ ઠામ બંધાઈ, મહમદ બેગડાના વખતમાં સોરઠ ગિરનારનું, ચુડાસમાનું રાજ્ય (૧૫૩૨ માં) ને આંપાનેરનું રાજ્ય (૧૫૪૧ માં) ગુજરાતી મુસલમાની બાદશાહીમાં જોડાયાં. ગાદીનું જામદારખાનું પણ ભરપૂર થયું હતું. બાદશાહ ને લશ્કરી સરદારો ગુજરાતને પોતાનું જાણતા ને એના બચાવને માટે મેવાડ, મારવાડ, માળવા વગેરે રાજ્યોના હુમલામાંથી બચાવવાને નિરંતર ખાંતીલા રહેતા; પરદેશી ફિરંગી જે બંદરોને લૂટતા તેઓને શિક્ષા કરવાને ને બંદરોના બચાવને માટે ગોઠવણ પણ જેવી જોઈએ તેવી કરતા, રાજ્યની વ્યવસ્થા કરવામાં ને દેશની સમૃદ્ધિ વધારવામાં એ બાદશાહો સર્વ પ્રકારે યોગ્ય હતા પણ લોહીથી ઉશ્કેરાયેલા ને સત્તાથી વધેલા તેઓના તુંદ મિજાજ અને પોતાનો ધર્મ વધારવાની તેઓની ખાંત એ બેથી તેઓ પોતાની બહોળી હિંદુ પ્રજા ઉપર બહુ જુલમ ગુજારતા. તેઓએ કણબી, કોળી, વાણિયા, રજપૂતોને વટાળ્યા, જેમાંના ઘણાએકે પોતાનું જીવું તક પાડી હોરા, મેમણ કહેવડાવવા માંડ્યું. બેગડાએ મંડળિકને મુસલમાન કર્યો ને બેટનાં દહેરાં લૂટી મૂર્તિઓ લાંગી. પછવાડેના બાદશાહો કમજોર થતા ગયા તેમ તેમ તેઓએ ઘણા જુલમ ગુજારવો બંધ રાખ્યો. હિંદુ પ્રજાની સ્થિતિ દયામણી હતી. એઓ પોતાનો ઉદ્યોગ શોધતાં કાંઈ ક્યાં ને કાંઈ ક્યાં એમ વેરાતા થઈ આચાર સાચવવાને નાતો વધારતા થયા અને એને જ પોતાનાં રાજ્ય માની લીધાં ને એમાં જ વહેવાર કરી સુખ માનતા થયા. સંસ્કૃત વિદ્યાનો નાશ થયો; તેથી પાઠશાળા, વાણિયા, ને બીજા એક સરખી સપાટી પર આવી રહ્યા, પણ વૈશ્ય, શૂદ્ર બહુ અજ્ઞાન તેથી તેઓએ પાઠશાળાને અને જાતિઓને દેવસરખા માન્યા ને એઓ યજ્ઞમાનોને પોતાનો નિર્વાહ જારી રહેવા માટે ઘણા ઘણા વહેમમાં નાખતા ગયા. રજપૂત ગરાશિયાનો વર્ગ જે ધર્મ નિયમમાં સંકરજેવો થઈ રહ્યો હતો તે પોતાનો ઉદ્ધમ ખોળતો હતો, અથવા પોતાનાં વતનને જાળવી રાખતો હતો.

સંવત ૧૬૨૮ થી તે ૧૮૧૫ સુધીમાં મુગલાઈ રહી. તેમાં ૧૭૬૩ સુધી (ઐરંગજેબના મોત સુધી) ગુજરાતની પૂરી આબાદી હતી. ખેડૂતોનાં કામ, કારીગરોનાં કામ, વેપાર ધંધાનાં કામ બહોળાં ચાલતાં—સર્વે શાંતિની પ્રજા સુખી હતી. અમદાવાદ, મેમદાવાદ, ખંભાત વગેરે શહેરો, મસીદ, રોજા, બાગબગીચા એઓથી શોભતાં. ગુજરાતનો સઘળો માલ સૂરતમાં એકઠો થતો ને અહીંથી વહાણમાં ચડતો. ઈરાની, અરબ, થાહુદી, ફીરંગી, વલંદા, ફ્રેંચ. અંગ્રેજ વગેરે પરદેશીઓ વેપાર ધંધાને માટે ધૂમતા. સત્તાધારી વર્ગ શૂરવીર ને મોજશોખને ચહાનારો હતો, તેમ પ્રજાવર્ગ ઉદ્યોગ કરી ધન જોડતો થયો હતો.

ઐરંગજેબના વખતમાં શિવાજીએ સંવત ૧૭૨૦-૨૬ માં સૂરત લૂટ્યું હતું ને એના મરણ પછી મરેઠા સરદારોએ ગુજરાતને ધણીકવાર લૂટ્યું. સંવત ૧૭૮૭માં પિલાજીએ વડોદરામાં ગાદી સ્થાપી ત્યાંસુધી આખા ગુજરાતમાં લડાઈ લડાઈ ને લૂંટ લૂંટ એ જ વાત હતી. પરિણામ આ થયું કે, ગુજરાતમાંથી મુસલમાનની સત્તા ગઈ. અમદાવાદમાં ગાયકવાડ ને પેશ્વા એ બન્નેનો અમલ ચાલવા લાગ્યો તે અંગ્રેજ સરકારે લીધું ત્યાંસુધી—એ વખતમાં હિંદુ પ્રજા લૂંટાવાના ભયથી અસ્વસ્થ હતી, પણ પાછલી વખતમાં રણતરને લીધે ખાવે પીવે હેરાન નહોતી.

ઉપર ઇતિહાસરૂપ જે લખી જણાવ્યું તે ઉપરથી જણાય છે કે જેમ એક જ પાત્રમાં પાણી તથા તેલ હોય, તથાપિ તેલ જુદું પડી ઉપર જ તરતું રહે છે તેમ ગુજરાતમાં સત્તાધારીવર્ગ પ્રજાવર્ગથી ઉપર જ તરતો રહ્યો છે. હિંદુરાજ્યમાં બ્રાહ્મણો તથા જૈન સાધુઓને આશ્રય મળતા, જૈન પ્રજામાંના કેટલાક દરબારમાં ને સૈન્યમાં કારભાર કરતા. રાજા તથા પ્રજા બન્ને હિંદુ, બન્ને એક દેશી પ્રકૃતિનાં અને પરસ્પર સ્વભાવથી જાણીતાં હતાં, તોપણ બ્રાહ્મણ, વાણિયા રજપૂત વગેરે ને પરસ્પર ખાવા પીવાનો ને કન્યા આપવા લેવાનો પ્રતિબંધ હતો. બ્રાહ્મણ જૈન પોતપોતાના મતના

આગ્રહી હતા; પ્રજા વર્ગના જૈન સાધુ સિવાય બીજા કોઈ ઝાઝો વિદ્યા-
બ્યાસ કરતા નહિ. એ કારણથી પ્રજાવર્ગ પરસ્પર સ્નેહથી સમગ્રરૂપે થયો
નહોતો ને પોતાની ગુજરાત ભૂમિનું અભિમાન રાખતો નહિ, પણ રાજ-
ઓના ઠાઠથી મોહ પામી પોતાને મળતા સુખમાં સંતોષ માનતો; અર્થાત્
રાજવર્ગના ઉપર પ્રજાવર્ગની સ્થિતિ આધાર રાખતી. મુસલમાનો તો
પરદેશી, જુદા લોહીના, જુદા ધર્મના, જુદા મિજાજના એટલે એઓ હિંદુ
પ્રજાવર્ગના દિલથી શેની દરકાર રાખે? અર્થાત્ ગુજરાતમાં કોઈપણ કાળે
ગુજરાતીઓનું એકદેશી રાજપ્રજારૂપે ઐક્ય નહોતું; તેમ પ્રજા સમસ્તનું
પણુ પરસ્પર ઐક્ય નહોતું. પરદેશી રાજના સંબંધમાં સર્વ પ્રજાનું ઐક્ય
જેવું શીખે ને મરાઠાઓએ દેખાડ્યું તેવું જસવતું તો નહિ પણ નામનું એ
ગુજરાતી લોકે કોઈ કાળે દેખાડ્યું નથી અને આજકાલ તો ગુજરાતના
રજપૂત, બીલ, કાળી, બ્રાહ્મણ, વાણિયા, કણ્બી સૌ એક સરખા મોળા
થઈ રહ્યા છે.

મુસલમાની રાજ્ય થયા પછી પ્રાકૃત ભાષા ખેડાવા લાગી ને વૈષ્ણવમત
—કૃષ્ણભક્તિ દાખલ થયેથી લોક પુરાણકથામાં અને કવિઓએ દર્શાવેલાં રૂપકોમાં
આનંદ પામવા લાગ્યા. સંવત સૈકા ૧૮ માં ગુજરાતીઓની સ્થિતિ કેવી
હતી તે તે કાળની કવિતારૂપી આરસીમાંથી જણાય છે. પ્રજાને રાજ્યસંબંધી
દુઃખ નહોતું ને તે અનેક ઉદ્યમથી ખાવે ખવડાવે તથા સંચય કરવે સુખ
માનતી, પણ અખો જણાવે છે કે, તે વેળા અનેક ધર્મમત, ભોળી, ઘેરૂ
ભક્તિ, અત્યાચાર, ને દુરાચાર એ બહુ હતાં; સામળ કહે છે કે સ્ત્રીવર્ગ
સ્વચ્છંદી ને પુરુષવર્ગ મૂર્ખ હતો; પ્રેમાનંદ દેખાડે છે કે સૌ પોતાના
ઉદ્યમસંબંધી એકમાર્ગીપણામાં સંતોષી ને કુટુંબપરિવારનાં હેતુમાં આનંદ
માનતાં. મુસલમાન સરકાર તથા દેશી દરબારના સંબંધથી કેટલાક બ્રાહ્મણ
અને વેપાર ધંધાથી કેટલાક વૈષ્ણવ વાણિયા તથા જૈન ગ્રાવકો સર્વ ગુજ-
રાતીઓમાં બહાર પડતા હતા. આટલી મોટી ગુજરાત ને તેમાં આટલા
બધા લોક ને છતાં લોક પોતાનું કેળવાએલું ખરું સ્વરૂપ દેખાડી શક્યા

નથી. સંવત ૮૦૦ થી તે ૧૬૦૦ લગીમાં પોતાના ગુણલક્ષણથી પ્રસિદ્ધ થએલા ગુજરાતીઓની સંખ્યા અરે કેટલી જૂજ છે ! જૈનમત પ્રસારવાનો તથા તેને માટે રાગને જૈન કરવાનો આગ્રહ ને પછી ખંતી ઉદ્યોગ તથા ખટપટ એ હિમચંદ્રે દેખાડ્યા છે; નરસિંહે કૃષ્ણ ભક્તિનો આગ્રહ દેખાડ્યો છે; અખાએ ગ્રંથો લખી કુળકર્મનો પ્રતિબંધ તોડ્યો છે; શ્રીજીં કાણુ છે ? જૂજ ગ્રંથકારોએ પોતાની કૃતિથી પોતાની કીર્તિ કરી છે, એ સિવાય સર્વ ગુજરાતીઓ કેવળ સાધારણ નિસ્તેજ સ્થિતિમાં હતા. ગુજરાતીઓ મોળા, ભોળા, અજ્ઞાણ, બીકણ, બાવલા “વાણિયા મૂઝ નીચી તો નીચી” કહેવાય છે તે ખરું છે. મુસલમાનોએ “ગાંડી ગુજરાત આગુસે લાત ઓર પીછેસે ખાત” કહ્યું છે તે ખોટું નથી. પણ શું આપણે આપણી સ્થિતિ સારી કરવાને સ્વભાવચક્રી જ હીણા છીએ ? ના. દેશહવાપાણી જોતાં તો પૂર્વ ભાગમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે આપણે પ્રકૃતિથી હીણા ન હોવા જોઈએ ને નથી જ. અને કદાપિ પ્રકૃતિચક્રી હીણા હોઈએ તોપણ શું ? શું કેળવણીથી સારા નહિ થઈ શકીએ ? થઈશું જ, ને જુએ ભાઈઓ, અંગ્રેજી રાજ્યથી નવા વિચાર દાખલ થયેથી, રેલ્વેથી, સંગતિ-લાભ વધ્યેથી ને છાપખાનાંથી, વાર્તા પ્રસાર થયેથી આપણી સ્થિતિ કેટલી બધી થોડાં વર્ષમાં ફરી છે ! પોતાને કાવતો ઉઘમ સૌ કરે છે, નામ મેળવવાની ઈચ્છા સૌને થતા માંડી છે, વિદ્યા ભણવા ઉપર સૌની પ્રીતિ વધતી જાય છે, નસીબ, સંતોષ, બીકણપણું, વહેમીપણું, ભોળી ભક્તિ, અજ્ઞાન, ખુશામત, પરાધીનપણું એ સંબંધી વિચાર ઓછા થતા જાય છે ને તેને બદલે અસંતોષ, આશા, શૌર્ય, ઉઘમ કામ કરવા ઉપર લક્ષ, ગુણભક્તિજ્ઞાન, સ્વતંત્રતા, ટેક ઈત્યાદિ સદ્ગુણો આવતા જાય છે; આગળ જુદા જુદા નગરના લોક પોતપોતાના ધર્મમતને વળગી રહેતા તેમ આજ નથી. પણ સધળાનો ધર્મ સંબંધી એકસરખો મત થતા લાગ્યો છે; સર્વ ભાગની ભાષા એક સરખી થતા આવી છે; અને સૌ પોતપોતાની ને પછી પોતાના દેશની સ્થિતિ સારી કરવાની એકસરખી વૃત્તિ રાખતા થયા છે. એ પ્રમાણે આજકાલ સૌની અંતર્વૃત્તિ ને બાહ્યવૃત્તિ જોતાં પણ આપણી સ્થિતિ આગળ જતાં ઘણી સારી થવાનો સંભવ છે એમ ખાતરીથી કહેવાય છે.

તો હવે આપણે શું કરીએ ? આપણે કામ કરીએ છીએ તે ઉપર કહેલા ઉદ્દેશ કે પોતાની ને દેશીઓની સ્થિતિ સારી કરવી, પણ ક્રિયે પ્રકારે કરવી તે વિષે કંઈ મુકરર કયું નથી. માટે હવે એ વિષે થોડુંક:—

મોટું કામ કરવાને ધણું માણસ જોઈએ ને મોટાં માણસ જોઈએ. ધણું એટલે સંપીલા ને મોટાં એટલે શક્તિમંત, અર્થાત્ સદ્ગુણ ને શક્તિ એ વધવાં જોઈએ. સદ્ગુણ વડે શક્તિ વધે છે. શક્તિમાં મનશક્તિ વિશેષ સમજવી; તનશક્તિ આણવી મુલભ છે. સદ્ગુણ ને શક્તિ કર્મ કરવાના અભ્યાસથી વધે છે. ત્યારે પ્રથમ શું કરવું ? પ્રથમ તો આપણામાં આલતી એ કહેવતને નિરંતર મનમાં અનેક રીતે સમજવી ને તે પ્રમાણે વર્તવું કે ‘આપ સમાન બળ નહિ’ ને ‘પારકી આશ સદા નિરાશ.’ નસોબને માનવાથી આળસ, અવ્યવસ્થા ને કેવળ સ્થાઈ ઉપર જ નજર એને આધીન થવાય છે-નસીબના જેવી તરંગી વૃત્તિ થાય છે. પારકાની આશ રાખ્યેથી ખુશામત તથા તાબેદારી કરવી પડે છે, કામમાં ખલેલ થાય છે, ને વેળાએ કામ થાય છે અથવા નથી થતું—નથી થતું તો પાછું દુઃખ વધારે થાય છે ને એમ થયેથી કેવળ મોળા ચર્મ જવાય છે. આપબળના વિચારથી માણસને કામ કરવાની ટેવ પડે છે ને તે નિરંતર ઉદ્યમમાં રહે છે, તેથી તેનાં કામ ધાર્યાં પાર પડે છે ને વેળાએ ધાર્યાં નથી પડતાં તો બીજો કાંઈ પણ તેને લાભ થાય છે ને ક્વચિત્ કંઈ જ ફળ ન મળ્યું તોપણ કામ કરવાના અભ્યાસથી ને પ્રાપ્ત થએલા ધર્મના ગુણથી તે જન ફરીથી ઉદ્યમ કરે છે ને હંમેશા કર્મમાં જ મુખ માને છે. બીજું વળી આ કે, ઉદ્યમ ન હોય તો બોળવા દેશ પરદેશ ગમે ત્યાં જઈ કામ કરવું. જે કામ કરવાની ઈચ્છા થઈ ને જેમાં થોડી પણ ભુદ્ધિ ચાલે તેવું હોય તે કામ કરવું. પછી અનુકૂળતા ને સાધન ન હોય તોપણ તે કામ આરંભવું અને તે જ કામના ઉપર નિરંતર લક્ષ રાખવો ને કંઈ પણ કરી દેખાડવું કે જેથી કામ કરવું સહેલ થઈ પડે ને નવી ભુક્તિ જડે ને સાધન પણ મળી આવે. જેટલું ઉપલક્રિયું કામ થાય તેમાં નિરાશા જ છે, પણ જે ખંતથી ને કરવું જ છે એવા નિશ્ચયથી થાય

દેહં પાતયામિ અર્થે સાધયામિ તો તે કામમાં પ્રવીણ થવાય ને યશ મળે જ.
 બૈરાંઓની ધરમંસારની કહેવત છે કે “ જોણે કામ કીધું તેણે તો કામણ
 કીધું.” એટલે કામમાં તો વશીકરણ રહ્યું છે. જે કામ કરે છે તે સૌને પ્રિય
 લાગે છે ને પ્રિય લાગે છે કે તેનો અર્થ સરે છે. બહુ આશા રાખ્યાં કરવી
 ને વિચાર કર્યા કરવા તેના કરતાં કામ કરવા મંડી પડવું એ લાલકારી છે.
 બોધવચનમાં શિક્ષા છે કે “ શ્રમ વિના પ્રારબ્ધ લૂલું છે” માટે શ્રમ કરતાં
 કંટાળવું નહિ. ત્રીજી વાત આ કે, સંધિ ઉપર પૂર્ણ લક્ષ રાખવો. કામ ગમે
 તેટલું કીધું હોય ને સમો ન સચવાયો કે તે મિથ્યા થાય; માટે સંધિસમય
 ઉપર નજર રાખ્યા કરવી ને કામ કરતાં સંધિને આણવી. ચોથી વાત આ
 કે , મોટું કામ માથે લેવાની વૃત્તિ રાખવી ને બને તેટલું કરવું, પછી જે
 નહિ ફવાય તો ખીજામાં ફવાશે જ; અગર ખીજામાં ન ફવાયું તોપણ તેવાં
 કામ કરવામાં શક્તિ કેળવાયાથી ને જ્ઞાન વધ્યેથી ત્રીજા મોટા કામમાં તો
 યશ મળે જ-એથી હિંમત, સાહસ, ધૈર્ય એ સફળતા પ્રાપ્ત થાય ને શક્તિ
 વધે. પાંચમી વાત આ કે સત્ય તથા પ્રમાણિકપણ એના ઉપર પૂર્ણ ભાવથી
 ભક્તિ રાખવી કે અનેક વિધન દ્વરે થાય ને કાર્યની સિદ્ધિ થાય. અપ્રમાણિક
 મંડળમાં પ્રમાણિકપણે કામ કરતાં હાનિ થાય માટે તેવા મંડળના સંબંધનું
 કામ જે લેવું તો પોતાની શક્તિ અપ્રમાણિકને પ્રમાણિક કરી શકાય તેવું
 હોય તો લેવું, બાકી ન લેવું. સત્યે વર્તતાં હાનિ થઈ તોપણ સત્યની તો
 પ્રશંસા જ છે. થોડીવાર સત્ય ન ફાવે પણ અંતે તો સત્ય જ તરે છે. છઠી
 વાત આ કે કહેણી તેવી રહેણી રાખવી કે જેથી લોકને આપણો
 વિશ્વાસ પડે ને લોક દાખલો લેઈ તેવા થાય. સાતમી વાત
 આ કે જે જે બંધનોથી પોતાના ને પોતાના દેશીઓના સુખમાં હાનિ
 થતી હોય તે તે બંધનો તોડી નાંખવાં. એમ ક્યેથી કુટુંબસંસારસંબંધી
 કેટલીએક વાતે મુશ્કેલીમાં આવી પડશે, પણ એ મુશ્કેલી ખમવી ને ખીજાને
 દાખલો આપવો જ. સ્વતંત્રતા સુખને અર્થે સત્યથી વર્તતાં સ્વાર્થિયા શત્રુની
 સામા ચવું પડશે, પણ તે થોડો કાળ જ. કુળનો જ ઉદ્ધમ કરવો ને ખીજે ન
 દરવો એ આગ્રહ મૂકી ઇચ્છામાં આવે ને ફાવે તે ઉદ્ધમ કરવો. આઠમી

વાત આ કે, પોતાનાથી જે વધારે સારા હોય તેઓની સંગતિમાં રહેવું અને અને નવમી વાત આ કે, નવું નવું જ્ઞાન મેળવવાની ખત રાખવી તથા અધ્યાસથી મનશક્તિ કેળવવાની. એ પ્રમાણે દરેક જણે પોતપોતાના સ્વભાવગુણને કેળવવા.

સ્વભાવગુણ કેળવાયાથી ને કામ કરવાની શક્તિ વધ્યેથી મહેચ્છપણાનું સ્વરૂપ પ્રકાશે છે. જ્યારે આપણા ગુજરાતીઓમાંથી ઘણાએક જણ પોતપોતાનાં જુદાં જુદાં કામમાં પોતપોતાનાં કેળવાએલાં ને શક્તિવાળાં સ્વરૂપથી પ્રકાશશે ત્યારે જ આપણી સ્થિતિ સારી થશે. જે ભૂંડું નામ કરશે તેને માઠાં પરિણામ મેળવવાં પડશે ને માઠાં પરિણામ જોઈ બીજા સાવધ રહેશે. વળી ભૂંડું નામ મેળવવાની કોઈની ઇચ્છા હોતી નથી—ન કેળવાએલા સ્વભાવગુણથી ભૂંડાં કર્મ થઈ જાય છે, નામ કરનારામાંથી જૂજ ભૂંડાં નામ કરવાના, પણ ઘણાક જણ તો રૂડાં જ નામ કરવાના. વળી કહેવત છે કે “નામરદ રડે મામને ને મરદ રડે નામને”. વળી “નામ રહંતાં ઠક્કરો, નાણાં નવ રહંતાં; કીર્તિ તણાં જે કોટડાં પાક્યાં નવ પડંત.” વળી કહેવાય છે કે “રૂડે નામ કે ભૂંડે નામ ” (ને હું વધારું છઉં કે ‘ પણ નામ ’) માટે નામ મેળવવાની ઇચ્છા એ તો પુરુષ સ્ત્રીને પોતાના ઉદ્યમમાં મોટું ઉત્તેજન આપે છે. જ્યારે આગ્રહ ઉત્સાહ ને કર્મકુશળતા આપણામાં આવશે, જ્યારે આપણે મોટાં સાહસિક કામ કરીશું, જ્યારે આપણે દુઃખમાં ધીટ ને સુખમાં નમ્ર રહીશું, જ્યારે આપણે નાણાં કરતાં યશના લોભી વધારે થઈશું, જ્યારે આપણે એક આસ્થાથી એક ઈશ્વરને અને દેશનો ઉત્કર્ષ કરવાના એક સંકલ્પને સેવીશું ત્યારે જ આપણે જગતમાં ગુજરાતભૂમિના પુત્ર ગુર્જર એ પ્રતાપી નામે પ્રકાશીશું.

આ સૈકામાં રાજનીતિશાસ્ત્ર, દેશસમૃદ્ધિશાસ્ત્ર, ને માનવધર્મશાસ્ત્ર એ ત્રણનો વિશેષ ઉત્કર્ષ જગતમાં જેવામાં આવે છે; નવાં રાજ્યોનો ઉત્કર્ષ છે જ, પણ ઘણાં ઘણાં જૂનાં રાજ્યના લોક જે ઘણો કાળ પરાધીનપણામાં હતા તેઓનો પણ નવો ઉત્કર્ષ થવા લાગ્યો છે. આપણા પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ

હિંદુસ્થાન દેશનો ને તેનો સુંદર અંગપ્રદેશ જે ગુજરાત તેનો ઉત્કર્ષ થશે જ. શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને આપેલા બોધનો મર્મ લોકના સમજવામાં ન આવ્યેથી સંસાર મિથ્યા છે, મંધું નાશવંત છે, કર્તા હર્તા તો કોઈ જુદો જ છે. અહંકાર તથા કર્મ નિમિત્તમાત્ર છે એ વિચાર તેઓએ ગ્રહણ કીધા ને એને અનુસરી સંસારમાં ન ચાલતાંનાં કર્તવ્ય કરી નિવૃત્તિસુખને મોટું માન્યું અને એનાં દુઃખદાયક ફળ આપણે ભોગવ્યાં. પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે સદ્-દેશે, સદ્ગુણે, સન્માર્ગે, સત્કાર્ય કર્યેથી બીજા દેશના લોક આ સંસારનાં મોટાં બાહ્ય સુખને પામે છે ને મરણ પછીના સુખને સજ્ઞાનભાવે સત્ય માની અંતર સુખની વૃદ્ધિ કરે છે, તો આપણે તેઓની પેઠે વર્તી તેવાં જ સુખ કાં ન ભોગવવાં ?

હાલમાં આપણે કામ કરીએ છીએ તે ઉપલક્ષ્યાં, પણ દેશનું કલ્યાણ કે જેથી આપણું પણ કલ્યાણ થાય તે મહાભારત કામને સારૂ જે પ્રકારે ઉદ્યમો થવા જોઈએ તે પ્રમાણે થતા નથી. મોટું કામ કરવાને ઘણાં માણસ જોઈએ ને શક્તિમંત જોઈએ. શક્તિમંત કેવી રીતે ? બુદ્ધિએ ને સદ્ગુણે. આપણા લોકમાં સાધારણ પક્ષનું શરીરબળ, સાધારણ પક્ષનું બુદ્ધિબળ, ને સાધારણ સદ્ગુણ છે ને તેથી ગુજરાતીઓ કાંતિમંત નથી; પણ નિસ્તેજ છે. ત્યારે શું કરવું? ગુજરાત ભૂમિના જુદા જુદા વર્ગના લોકો-પહાડી પ્રદેશના રજપૂત, બીલ, કોળી, એઓએ તથા રસાળ પ્રદેશના રજપૂત, બીલ, કોળી. એઓએ તથા રસાળ પ્રદેશના વાહાણ, વાણિયા, કણુગી એઓએ અને પારસી, મુસલમાન એઓએ સૌએ પ્રત્યેકે ને સમૂહમાં ઉત્સાહ તથા આગ્રહથી ખંત સાથે ઉદ્યમ કરવા કે જેથી આપણે જિંદગીમાં યશસુખ વહેલાં પ્રાપ્ત કરીએ અને આપણી ગુજરાત જયશિખર, સિદ્ધરાજ, ને મહામદ યોગડાના વખતમાં તેજ ભારતી હતી તેમ માત્ર નહિ, પણ જુદી જ રીતે હિંદુસ્થાનના એક મોટા કૌવતવાળા સુંદર અંગરૂપે જગતમાં કાંતિમાન ને કીર્તિમાન થઈ રહે.-પ્રભુ આશા પૂરી પાડે !

રીતભાતને પાળતા ને વડીલની આજ્ઞામાં રહી પરંપરાથી ચાલ્યો આવતો મંસારવહેવાર ચલાવતા; તેઓ પરદેશીઓના મંથનથી દૂર રહેતા; રાજ્ય મંત્રી-મંડળના વિચાર લેતા, પણ પોતે રાજ્યકુટુંબના સર્વોપરિ વડીલ રૂપે પૂરી સત્તાથી વર્તતા. ભૂમિની તથા હુન્નરકળાની સમૃદ્ધિ રાજ્યમાં બિરાજતી.

આર્યજનનું

મનુના વંશજો પ્રથમ સિંધુનદીના પ્રદેશમાં આવી વસ્યા ને ત્યાંથી પછી યમુના ગંગાના પ્રદેશો ભણી આગળ વધ્યા; તેઓએ પોતાના મોટામાં મોટા પ્રદેશને આર્યાવર્ત કહ્યો છે—દ્વાપરના અંતસુધી આર્યજનનો સ્થાયી વાસ ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં જ હતો. તેઓ ગૌરવર્ણ હતા ને જૂની સંસ્કૃત ભાષા બોલતા; કોઈ ખેતી કરતા ને કોઈ પશુ પાળતા; કોઈ સુતાર, કોઈ લુહાર, કોઈ કંસારા વગેરેના ધંધા કરતા; કોઈ ધાતકરક્ષક શસ્ત્ર બનાવતા.

પદ્મવી પ્રતિષ્ઠા મળે છે. ગરીબ નોધારાનું ભરણપોષણ રાજ્યના અર્ચ-થી થાય છે. ધર્મ-એક સર્વશક્તિમાન મહાત્મા પ્રભુ સ્વર્ગમાં રહે છે; તેણે આ જગત ને એમાંનું સૌ ઉત્પન્ન કીધું છે; તે સદૃશ્ય જોઈ પ્રસન્ન થાય છે ને દુઃખીને ધિક્કારે છે; તે હૈયાની છાની વાત પણ જાણે છે. એક ઈશ્વરને માનવો, રાજધારાને માન આપવું, સાચવટ ને ઈન્સાફથી ચાલવું, પારકાનું સાદું કરવું એ ઇન્દ્રધૃશિયસનો આપેલો ધર્મ હતો; પણ લોક પોતાના પૂર્વજોને ને ખીજ મૂર્તિઓને પણ પૂજતા. ચીનાઓમાં ઉચ્ચારણને માટે વર્ણલિપિ નથી, પણ વસ્તુઅર્થ દેખાડવાને ચિત્રરૂપ ચિહ્ન હોય છે. જેણે માંડરીનની પદ્મવી મેળવવી હોય તેણે ઓછામાં ઓછા દશ હજાર ચહેરા જેવા વર્ણ જાણી રાખવા જોઈએ. ચીનાઓને પ્રાચીનકાળમાં પણ જ્યોતિષ ને વૈદકમાં જાણ હતી. તેઓ કાચ તથા (વાંસમાંથી) કામળ બનાવી જાણતા. ફેડવાના દારૂનો પહેલો શોધ તેઓએ કીધેલો, પણ આતશબાજ શિવાય ખીજ કોઈ કામમાં તેનો ઉપયોગ કીધો નહોતો. જૂલિયસ સીઝરના વખતમાં તેઓએ છાપવાની કળા શોધી કાઢી હતી. હોકાયંત્ર પણ પ્રથમ તેઓએ બનાવ્યો (ઈ. સ. ૭૮) કહેવાય છે. શિલ્પમાં તેઓની ખૂબી ઓછા ભાર રાખી મજબૂતી આપવામાં ને ઘણી ઘણી તરેહ કરવામાં છે; તાર્તર લોકના હુમલા અટકાવવાને ૧૫૦૦ મૈલ લાંબી, ૪૫ ફૂટ જાંચી ને ૧૮ ઈંચ જડી નીવાલ ખાંચેલી છે.

કોઇ નાનાં વહાણો બાંધતા ને કોઈ તે ચલાવી પણ જાણતા; કેટલાક જળ ઔષધિવિષય જાણતા; કેટલાક જળ વિદ્યાભ્યાસ કરી ધર્મકર્મ કરતા ને કરાવતા; અને કેટલાક જળ મૂળ વતની લોક સાથે લડતા ને જય મેળવી નવા પ્રદેશ પોતાની સત્તામાં આણતા. તેઓમાં જાતિભેદ નહોતો, એકમેકનું બાધે પીધેથી અલડાઇ જાય તેવું નહોતું; તેઓ માંસ પણ ખાતા ને સોમ-વધ્વી તથા જવનો મદ્ય પીતા; કોઈ એક, ને કોઇ ઘણી સ્ત્રી પરણતા ને કોઈ સ્ત્રીનાં હરણુ પણ કરી આવતા. તેઓમાં પ્રથમ લખવાની લિપિ નહોતી; તેઓ અગ્નિ, વાયુ, સૂર્ય એ મુખ્ય ને ઈંદ્ર, વરુણ, સોમ, ઉષાસ યમ ઇત્યાદિ દેવતાઓનાં સ્તવન કરતા. એઓને ઘી ધાન્યનાં ને સોમરસ તથા પશુઓનાં બલિદાન આપતા, અને આરોગ્ય, દીર્ઘાયુ, વંશવૃદ્ધિ, ધાન્ય-પશુની સંપત્તિ, યુદ્ધમાં જય ઇત્યાદિ સંસારપ્રવૃત્તિનાં સુખ ઇચ્છતા; તેઓ પિતૃઓને પણ બલિદાનથી સંતોષતા; તેઓમાં કોઈ દેવની મૂર્તિ નહોતી, દહેરાં નહોતાં; સૌ પોતપોતાના ધરમાં સ્તવન કરતા ને હોમ યજ્ઞ કરતા. તે ધરમાં અથવા આંગણાં આગળ ખુદ્ધામાં; કોઈ કોઈ ગામમાં યજ્ઞશાળાઓ પણ બાંધી રાખતાં; તેઓ તત્ત્વદેવતાઓને આરાધતા, તોપણ જગતકર્તા એક પરમેશ્વર છે એવું તેઓ માનતા ને કેટલાક ઋષિઓએ તેના પણ સ્તવન રચ્યાં છે. *

કાળાંતરે યુદ્ધમાં ધૂમનારાઓએ ઉપરાઉપરી પ્રદેશ જીત્યા ને તેથી આર્યપ્રજા નવા લોકના સંબંધમાં આવવાથી નવા નવા મોહ-વિચાર-ઉદયમમાં પડી. તેનો વેદોક્ત દેવતા ઉપર આગળના જેટલો ભક્તિભાવ ને ધર્મ કર્મ

* આર્યજનના ધર્મજ્ઞાનનો વિષય તે અથવા એ વિષયનો જે ગ્રંથ તે વેદ એ નામે પ્રસિદ્ધ છે. પ્રથમ એક ઋગ્વેદ હતો, પણ પછી બીજા ત્રણ થયા-યજુરસ, સામ ને અથર્વ; અકેક વેદના ત્રણ ભાગ છે, -સ્તુતિ પ્રાર્થનાનો સંગ્રહ તે સંહિતા, કર્મકાંડ સંબંધી શિક્ષા તે બ્રાહ્મણ, ને આત્મા પરમાત્મા સંબંધી વિચાર તે ઉપનિષદ. સંહિતાભાગ ઋષિઓએ પ્રથમ રચેલો છે ને બીજા ભાગ પાછળથી રચાઈ ઉમેરાયા છે.

ઉપર તેટલો આગ્રહ રહ્યો નહિ; ઉન્મત્ત યોદ્ધાઓ એ ઋષિપુત્રોને ગાંડ્યા નહિ; એ સ્થિતિમાં ઋષિપુત્રોએ ક્રોધે ભરાઈ ઉન્મત્ત યોદ્ધાઓને સંહાર કરી તેઓના પ્રદેશ પોતે વડુંચી લીધા ને આધીન થયા તેઓને પાછા આપ્યા; અને એ જયથી તેઓએ પોતાનું શ્રેષ્ઠપણું સ્થાપી વ્યવસ્થાનિયમ બાંધ્યા, જે દ્વાપરના અંત સુધી યથાસ્થિત રાહ્યા.

આર્યધર્મમાં સ્નાનપ્રાયશ્ચિત્તાદિ કર્મો એ બાહ્યાંતર શુચિ રાખવા વિષે મોટો આગ્રહ છે—‘આચારો પ્રથમો ધર્મઃ’ એવું કહ્યું છે. સોળ સંસ્કાર કહ્યા છે તેમાં ગાયત્રી મંત્રનો ઉપદેશ લેવો ને યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવું એ સૌથી શ્રેષ્ઠ સંસ્કાર છે કે જેથી જનનો બીજો રૂડો જન્મ થયો એમ મનાય છે ને એ ઉપરથી આર્યવ્રજ તે દ્વિજ કહેવાય છે. કેટલીક શિક્ષા પોતપોતાના જાતિધર્મકર્મ પાળવા વિષે છે—યજ્ઞન, યાજ્ઞન, અધ્ય-યન, અધ્યાપન, દાન, પ્રતિગ્રહ એ છ ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણનાં કર્મ છે; ક્ષત્રીએ વેદાભ્યાસ કરવો, યુદ્ધવિદ્યાભ્યાસ કરવો, પ્રસંગે યુદ્ધ કરવાં, પ્રજનનું રક્ષણ કરવું, રાજ્યકાર્ય કરવાં ને યજ્ઞ કરવા; વૈશ્યે વેદનો અભ્યાસ કરવો, (કરાવવો નહિ), હોમ કરવાં, દાન કરવાં, પશુ પાળવાં, ખેતી કરવી, વણજ વેપાર કરવા, દ્વિજે આટલાં કર્મ તે નિત્ય કરવાં; પ્રતિદિન સ્નાન કરવું, સૂર્યોદય મધ્યાહન ને સૂર્યાસ્ત સમયે મંથ્યા કરવી અને પંચયજ્ઞ કરવા—વેદ બાણવો બાણાવવો તે બ્રહ્મચર, અન્ન ઉદ્ધત્થી તર્પણ કરવું તે પિતૃયજ્ઞ, વૈશ્વદેવ હોમ કરવો તે દેવયજ્ઞ, ભૂતપ્રેતાદિને ગલિ આપવો તે ભૂતયજ્ઞ ને અતિથિને જમાડવો તે મનુષ્યયજ્ઞ, જન્મમરણનું સૂતક પાળવું, શવને દહન કરવું, વ્રત પાળવાં; રૂડે અવસરે ને પિતૃતિથિએ શ્રાદ્ધ કરવાં, તીર્થયાત્રા કરવી, દેવતાઓની પ્રસાદી મેળવવાને યજ્ઞ કરવા છત્યાદિ કર્મ પ્રસંગે પ્રસંગે કરવાનાં કહ્યાં છે. દેવતાએ માકરી તેની પૂજા કરવાનો નિષેધ કર્યો છે.

વિશાળ રસાળ સુંદર પ્રદેશોમાં જયવાસ કરનારા શાંત સ્વભાવના પણ આગ્રહી વૃત્તિના ને પ્રૌઢ બુદ્ધિના આર્યજનો દ્વિજરૂપી ઐક્યમાં પોતપોતાનાં

કર્મ પ્રમાણે જાતિઓ રાખી, વેદોક્ત કર્મવિધિ તથા રાજ્યધારા* એને કેવળ આધીન રહી, પોતપોતાના પ્રદેશના પ્રતાપી રાજાઓનાં વિવેકછત્ર તળે બાહ્યાંતર શુચિ પાળતા, ધર્મકર્મનાં યશસુષ ભોગવતા ને ત્રણ રંગે પણ એક આર્યસ્વરૂપે શોભતા, રાજ્યનાં લોકની સર્વ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં ને રાખવામાં સદા ઉદ્યુક્ત, અર્થસાધુ, અભિમાની, તથા 'ભય વિના પ્રીતિ નહિ' એ નીતિથી વર્તનારો સ્વતંત્ર આદ્યજાતિવર્ગ અને ધર્મપ્રદેશના રક્ષણને અર્થે યુદ્ધના ઉત્સાહી તથા પ્રજાભક્તિ સંપદવાને અર્થે વિવેકી ધોતાળ ક્ષત્રીવર્ગ એ બે વર્ગ આર્યરાજાના મહાસ્તંભ હતા; એ બે વર્ગને પ્રસન્ન રાખી પોતાના દાવકા ઉદ્યમની સમૃદ્ધિમાં પ્રસન્ન સંતોષી વૈશ્યવર્ગ હતો. (રાજ્યમાંના શૂદ્રો પોતાના સ્વામીઓના તિરસ્કાર છતાં તેઓના તેજમાં મોહિત હતા); વળી સ્ત્રીવર્ગમાં કેટલોક આદ્યજાતિ તથા ક્ષત્રાણી તે વિદ્યા સદાચાર ગૃહકાર્ય વ્યવહારમાં ને કેટલીએક સ્વરૂપે પ્રેમીપણે સૌંદર્ય દાખવતી. રાજાઓમાં કેટલાએક અશ્વમેધાદિયજ્ઞ ને પુત્રીઓનો સ્વયંવર કરતા ને તે સમારંભોમાં દેશદેશના આર્ય સ્ત્રીપુરુષો મોટો આનંદ મહાલતાં. તપ-પ્રધાન સત્યયુગમાં આર્યજન સ્વચ્છંદી તથા ઉત્સાહી હતા; જ્ઞાનપ્રધાન ત્રેતામાં કર્મિષ્ઠ તથા જયી હતા;—સૂર્યવંશી રઘુકુળ રામે પીળો જયધ્વજ (ત્રિકોણ) રાજ્યમંદિર ઉપર ચડાવી આર્ય રાજ્યનો ઉત્કર્ષ દેખાડ્યો. યજ્ઞપ્રધાન દ્વાપરમાં લોક વિલાસી તથા ઉન્મત્ત હતા;—ચંદ્રવંશી યદુકુળ કૃષ્ણે ધણાક મદમાતા રાજાઓનો મંદાર કર્યો ને કરાવ્યો;—યુધિષ્ઠિરે આર્ય ધર્મનો ભગવો ઝુંડો આર્યાવર્તમાં દેખાડાવી શક પ્રવર્તમાન કીધો.*

* ક્ષત્રીઓ પરસ્પર સ્પર્ધા દ્વેષે લડ્યા ને નાશ પામ્યા તેથી આર્યોનું જયી-પણું—આર્યપણું—કુલધર્મ વિદ્યાયુદ્ધથી પ્રાપ્ત કરેલું શ્રેષ્ઠપણું—નિસ્તેજ યયું; અને આદ્યજાતિએ યુદ્ધિવાદ કીધો ને તેમાંથી કત્પન્ન થયેલા ઔદ્યધર્મ આર્યધર્મને નિસ્તેજ કીધો.

આસિરિયનનું

ઉદ્ધત સ્વભાવના, ચંચળવૃત્તિના, શોધક મોહક બુદ્ધિના લોક પોતાના પ્રૌઢ ધૂર્ત કાલક્રિયાન ધર્મોપાધ્યાયની ને નિરંકુશ રાજ્યની સત્તા તળે કેવળ મંસારી ઉદ્યમમાં જ સુખ માનતા; વિચિત્ર ભયંકર મૂર્તિઓને પૂજતા; અનીતિથી વર્તતા; હુન્નરધંધામાં ચાતુરી ખતાવતા ને રાજ-સરદારની સાથે પ્રદેશ છતવા નીકળ્યા પછી ઊછળતે જોસે લડતા. રાજ કીર્તિના લોભી, પરાક્રમી, મહાભિમાની ને નિર્દય હતા તેમ કેટલાએક કાતર, વિષયાસક્ત, ક્રોધી ને ઉદાર પણ હતા.

ઇજિપ્શિયનનું

નૈલનદીવાળા નાના પ્રદેશના પણ બહોળી વસ્તીના ઇજિપ્શિયન લોક પોતપોતાની જાતિના ધંધા કરતા, ને ખેતી કરવાની થોડી તેથી હુન્નર કારીગરીમાં વિશેષ ચાતુરી ખતાવતા. તેઓ પોતપોતાનાં પરગણામાં જુદાં જુદાં દેવદેવીને માનતા; ઉપાધ્યાયોના બોધ પ્રમાણે શુભાશુભ કર્મ કરતા; અવહારમાં જૂઠાણું તથા ઠગાઈ વાપરતા; અને છેક ઊતરતી જાતિના લોક વેડે પકડાઇ કામ કરતા. બુદ્ધિશાળી અષ્ટાવધાની પણ સ્વાર્થી ઉપાધ્યાયો પોતાના ગુરુપદની તથા રાજકારભારીપણાની સત્તાવડે ને પોતાની વિદ્યા વડે રાજ્ય પ્રગ્ન ઉપર સરખો અકાંશ રાખતા અને વંશપરંપરાના રાજ્ય નિર્ગળ તથા વૈભવી હતા; તેઓ દેશનું રક્ષણ કરવાને લશ્કરનો ઠાઠ રાખતા. પણ સૌથી પરાક્રમે નવા પ્રદેશ છતવાનો લોભ રાખનારો તો એક સીસોસિદ્દસ-જ નીકળ્યો હતા.

ઇરાનીઓનું

જૂના ઇરાનીઓ શરીરે મજબૂત ને લડવૈયા હતા; ધરડા ને નળળા સિવાય સૌ મરદને રાજ્યની સાથે લડાઈમાં જવું પડતું. તેઓ માછલીનાં બીંગણાંઓના આકારનું ધાતુના પતરાનું અખતર પહેરતા; તીર મારવાની

કામઢીઓ બહુ લાંબી રાખતા; એક નાની તરવાર ને એક ઢાલ દરેક જણ રાખતો; ઘોડાને પણ તેવાં જ બખ્તર હતાં; તેઓ લડાઈમાં ગાડી પણ વાપરતા; લડનારાઓને લૂંટ સિવાય બીજો પગાર નહોતો; તેઓ લડવા જતા ત્યારે તેઓની પાછળ બેરાં છોકરાં ચાકર ચાકરડી એ સૌ પરિવાર પણ નીકળતો ને લડાઈના મેદાનથી થોડેક દુરે રહેતો. ઇરાનીઓ લડાઈમાં મોટી હિંમત દેખાડતા ને લડાઈમાં દગા કાવતરાં કામે લગાડવાં તે ઘણું હીણું છે એમ સમજતા; દુશ્મન એકાએક છાપો મારતો તો જ તેઓ રાત્રે લડતા, બાકી લડતા નહિ. લોક મોજીલા નહોતા; તેઓ કુંગર રાનના સાંકડા પ્રદેશમાં રહેતા, ચામડાં પહેરતા, જંગલી મેવો ખાતા, ને પાણી પી સંતોખાતા; છોકરાઓની કેળવણી ઉપર ઘણું ધ્યાન આપવામાં આવતું—ઘોડા ઉપર સ્વારી કરવી, તીર મારવામાં ચપળતા દેખાડાવવી અને સાચું બોલવું એ ત્રણ વાતનો નાનપણથી અભ્યાસ કરવામાં આવતો; છિનાળું કરવું એ ગુનો ગણાતો તેમ કુંવારા રહેવું એ પણ ગુનો કહેવાતો; ખૂન ચોરી માણસ જાતના સુખનો નાશ કરનારાં છે માટે તે મોટા ગુના ગણાતા.

ચાહુદીઓનું

ચાહુદીઓના વડીલ એક જગદીશ્વરને માનતા; ઇજિપ્ટમાં જઈ વસ્યા પછી ચાહુદીઓને ત્યાંની મૂર્તિપૂજા તથા અનીતિનો પાશ લાગ્યો હતો; તેઓને મોઝીઝે અનેક અફલુતથી ને અનેક ભયથી એક ઇશ્વરને લજવા વિષે, સદા શુચિમાં રહેવા વિષે ને રાજ્યમાં તથા વ્યવહારમાં વર્તવા વિષે ધર્મનીતિનો યથાસ્થિત બોધ કીધો; ઉપાધ્યાયોએ મોઝીઝની શિક્ષાનો લોકને સુબોધ કર્યાં કીધો ને રખેને પડોશનાં રાજ્યના સંબંધથી પ્રજા ભ્રષ્ટ થાય માટે કેટલાક ધારા પણ ચલાવ્યા;—તોપણ, ચાહુદીઓનાં ચિત્ત મૂર્તિપૂજા ને સંસારી મોજમજ તરફ ધસ્યાં જતાં અટક્યા નહિ. પરસ્પર કલહ ને પારકાના સંસારી વૈભવ ઉપર મોહ એ બેથી તેઓની રિચિતિ ભૂંડી થઈ; તોપણ ડેવિડ સોલોમનના પૂરા તેજસ્વી રાજ્યમાં યોદ્ધા રાજાએ એક ઇશ્વરને

સંભારી ક્ષમા માગતાં ઉપકાર માનતાં તેના ગુણ ગાયા ને તેના પુત્રે મૂર્તિ-
પૂજામાં તથા અનીતિમાં રમતાં નીતિસૂત્રો કીધાં—એ મોઝીઝના ધર્મનો
મોટો યશ છે. ખીજા દેશના લોકે અક્કેકા વિષયમાં સંપૂર્ણ લાવો લીધો,
પણ થાહુદીઓએ ઉવિડ સોલોમનના વખતમાં એક સમે સામટો
ઉત્કર્ષ દેખાડ્યો.

ગ્રીક લોકોનું

એઓનિયન લોકે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય વિષે પ્રીતિ દેખાડી વંશપરંપરાના
હક્કની સામા થવામાં શૌર્ય દેખાડયું છે; તેઓ ઉલ્લાસી, ચંચળવૃત્તિના અને
પોતાનું તથા પોતાના દેશનું અભિમાન રાખનારા હતા; તેઓ રસિક હતા,
પણ યુદ્ધમાં તેટલા વીર્યવંત નહોતા; તેઓ વેપારથી સમૃદ્ધિ વધારવી
છ્મ્છતા ને બડા ખટપટિયા હતા, તેઓ પોતાના તાબાના સંસ્થાની લોકના
ઉપર નિર્દયપણે વર્તતા. ડારિયન ગ્રીક રીતભાતમાં સાદા ને જૂના વહીવટ-
ને વળગી રહેનારા હતા; તેઓ શ્રીમંતવર્ગની રાજ્યસત્તાને માત્ર આપનારા
હતા; ને પુખ્ત ઉમરના અમલદારોને પસંદ કરતા કે તેઓ નવો વહીવટ
રાજ્યમાં દાખલ કરે નહિ; તેઓ સત્તાના લોભી હતા ને રાજ્યના લોક
જડસા લડવેયા રહે તેવું ખંતથી છ્મ્છતા. દરેક ડારિયન સંસ્થાનમાં ગુલામ-
ની હાલત છેક કંગાલ હતી—વંશપરંપરાના ગુલામો હતાં ને તે હળ ખેડતા;
વેપારથી લોકની સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય માટે લોકને તેની સખ્ત મના હતી;
અને રખેને લોક મોજીલા આળસુ જનાની થાય માટે સુંદર હુન્નરકળા
શીખવાનો અટકાવ હતો.

કાળસ્વરૂપ

પ્રલય સમયથી* તે ઈ. સ. ૫૦૦ સૈકા ૮-૭ સુધીના કાળમાં ધર્મરાજો
ભયદેડે પ્રવળ રાજ્ય કીધું, ઘણેખરે ઠેકાણે લોક જગકર્તાની શક્તિઓની

* પ્રલયના વર્ષને માટે કેટલાક વિદ્વાન ઈ. સ. પૂ. ૩૩૦૮ ને કેટલાક ૩૨૪૬
ઠેરવે છે, પણ ૨૩૪૮ એ બહુ મતે રાખવામાં આવ્યું છે; અઠ્ઠાવીશમા કલિયુગનો
આરંભ ઈ. સ. પૂ. ૩૧૦૧ માં થયો એમ મનાય છે, પણ કાળે કાળે દેશદેશમાં

પ્રતિભાઓ કરી એને પૂજતા; યાહુદીઓ એક જગત્કર્તા પ્રભુને જ ભજતા; ઈરાનીઓ જગત્કર્તાની મહાશુભશક્તિ હોરમજદને સૂર્ય અગ્નિદ્વારા આરધતા ને હિંદુસ્થાનમાં આર્યજન એક જગત્કર્તા પરમાત્માનું ચિંતન કરતા તથા સ્વર્ગના દેવતાઓની કૃપાપ્રસાદી મેળવવાને એઓને આરાધતા. અનેક ધર્મ કર્મ હતાં, પણ હોમબલિના પ્રકાર સર્વ લોકમાં હતા. સદાચાર શિક્ષા હિંદુસ્થાન, ઈરાન ને પાલેસ્ટાઇનમાં વિશેષ હતી. જ્યાં ત્યાં ધર્માધિકારીઓ પૂજતા-રાજ્યો તેમને આધીન હતા (એક ઠેકાણે પાછળથી કેટલાક રાજ્યોએ ધર્માધિકારીઓને દખતા રાખ્યા હતા); ઉપાધ્યાયવર્ગના જન સર્વ વિદ્યાના જાણનારા, ધર્મકાર્ય કરનારા ને કરાવનારા, રાજ્યના ધારા બાંધી આપી મંત્રી ન્યાયાધીશ રૂપે રાજકારભાર અને ઘેરઘેર ધર્મનીતિનો બોધ કરનારા હતા; કેટલાએકે કેટલેક ઠેકાણે સમયે સમયે યોદ્ધારૂપે પણ જ્ય મેળવ્યા હતા. આર્યબ્રાહ્મણો સ્થાપવે ને વ્યવસ્થિત રાખવે સર્વ પ્રકારે વિજયી પ્રકાશ્યા અને યાહુદી ઉપાધ્યાયો સ્થાપવે જયી શોભ્યા.

પ્રથમ તો કુટુંબ કુટુંબના વડીલોમાંના શ્રેષ્ઠ જન સકળ મંડળ ઉપર સત્તા ચલાવતા. જ્યારથી રાજપદ સ્થપાયાં ત્યારથી રાજા વંશપરંપરાના મનાતા થયા ને તેઓ તથા એક મંત્રીમંડળ મળીને રાજકાર્ય ચલાવતા; કેટલેક ઠેકાણે એક જ રાજા મંત્રીમંડળ સાથે, કેટલેક ઠેકાણે એક નિરંકુશ રાજા, ને કેટલેક ઠેકાણે પ્રદેશ પ્રદેશના સ્વાધીન રાજા પોતપોતાનાં મંત્રી-મંડળ સાથે પણ તે સકળ રાજ્યોને અર્થે બાંધેલા સામાન્ય ધારા પ્રમાણે વર્તનારા, એમ ત્રણ પ્રકારની રાજ્યવ્યવસ્થા હતી. (ઉત્તર કાળમાં ગ્રીક સંસ્થાનોમાં લોકની સત્તાવાળાં રાજ્યો મંડાયાં હતાં ને ગ્રીસમાં મંડાતાં હતાં)

જગતમાં સર્વત્ર એક સરખી રીતના બનાવો બન્યા છે તે જોતાં ને બ્રાહ્મણોએ કલિયુગનું જ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે તેની સાથે મેળવતાં તે યુગનો આરંભ બુદ્ધના કાળથી (ઈ. સ. પૂ. સૈકા ૬-૫ માં, થયો એમ માનું છું), દ્વાપરને અને કૃષ્ણાવતાર ને કલિયુગમાં બુદ્ધાવતાર થયો એમ તો હિંદુઓ માને છે જ

હિંદુસ્થાનના ક્ષત્રી રાજ સત્ત્વગુણે વિજયી તથા ને ચળકયા, તુર્કસ્તાનના રાજ રત્નગુણે વિજયી ઝળકયા, ને ગ્રીસના રાજ તમોગુણે જયી દીપ્ત્યા (ટ્રોજન સાથે લડીને).

આર્ય રાજ્યમાં રસાળ ભૂમિની ને વિદ્યા તથા જિંયા તર્કની, ચીના—આસિરિયન—ઇજિપ્શિયન રાજ્યમાં હુન્નરકળાની અને ફીનિશિયન રાજ્યોમાં વેપારની સમૃદ્ધિ વિશેષે પ્રકાશી; સાહસિકપણે વહાણ ખેડવાના ધંધા વેપારથી દેશદેશની વસ્તુઓ લોકના ઉપભોગમાં આણનાર ફીનિશિયન લોક જ;—એઓનાં માંડેલાં સંસ્થાનોમાં કાર્યજનું સર્વોપરિ હતું; ઉત્તરકાળમાં ગ્રીક લોક ફીનિશિયનોનો વેપાર તોડતા થયા હતા.

ધારાઓ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રથમના લોકમાં મોટા ભાગ ઉન્મત્ત હતો ને સમજીકેએ અપરાધને માટે કરડી શિક્ષા રાખી હતી; જન, માલ, દેશ, ધર્મ એ સૌનું રક્ષણ થવા વિષે નિયમ હતા, પણ ધર્મના રક્ષણ વિષે અભ્યાગ્રહ હતો. ધારાઓ દેશદેશના જુદા જુદા છતે કેટલીક વાતે મળતા હતા અને રીતભાતો જુદી જુદી છતે કેટલીએક એકસરખી જ હતી. *

એ કાળમાં આત્મા પરમાત્મા જગત જગદીશ્વર એના જ્ઞાનના વિચાર આર્ય લોકે જ કીધા. યાહુદીઓએ, નીતિવિષયમાં સુંદર વિચાર જણાવ્યા.

* આર્યજન ને ઇજિપ્શિયન એમાં પરંપરાના જાતિકુળ ધર્મહતાં; ઇજિપ્શિયન, કાલ્દિયન, ઇરાની, આર્યજન, ચીના એ સૌ સાઠ સાઠ વર્ષનું ધોરણ રાખી કાળની ગણના કરતા; તેઓનાં દહેરાં—યજ્ઞમંડપો—પૂર્વાભિમુખ હતાં; અઠવાડિયાના દિવસનાં નામ ગ્રહો ઉપરથી પાડેલાં તે એક સરખાં અનુક્રમમાં હતાં; તેઓ (યાહુદીઓ) પણ પોતાનાથી જુદા ટાળાંના અથવા પરદેશીઓના સંબંધમાં આવવાને ઈચ્છતા નહિ; તેઓના છોકરાઓ પોતાના વડીલનું માન રાખી મર્યાદશીલ રહેતા. ઇજિપ્શિયન ને ચીના વિશેષે કળાકુશળ હતા; બન્નેની લિપિ એકસરખી હતી; ઇજિપ્શિયનોમાં એક તહેવાર દીવાઓનો કહેવાતો ને ચીનામાં એક તહેવાર જ્ઞાનસોનો કહેવાય છે.

ઉપલા વર્ગમાંના કેટલાએક જાણુ જ્યોતિષ, ભૂમિતિ, શિલ્પ એ શાસ્ત્ર જાણનારા ને નીચલા વર્ગમાં કેટલાએક સારા હુન્નરી હતા. સંસારસ્થિતિ ઉપાધ્યાયવર્ગની તથા રાજ્યવર્ગની ઘણી રૂડી હતી, પણ હલકા કારીગર ગુલામ વગેરે જે લોક તેઓની ઘણી જ ભૂંડી હતી.

કાળાંતરે એશિયામાં આ પ્રમાણે રાજ્યો શોભ્યાં: આર્યરાજ તૂટ્યા પછી હિંદુસ્થાનમાં મગધનું+ રાજ્ય (૬૦ સં સૈકા પાંચ સુધી) પ્રસિદ્ધિમાં હતું; આસીરિયાનું મોટું રાજ્ય તૂટી નીનેવે, બાબિલન ને મીડિયા એ ત્રણ રાજ્યમાં વહેંચાયું; ત્યાર પછી નેબૂકડનેઝરે બાબિલનનું મહારાજ્ય કીધું (૬૦ સં પૂં ૫૮૮); અને પછી સૈરસે ઇરાનનું મહારાજ્ય કીધું (૫૩૬).

યૂરોપમાં-ગ્રીસનાં રાજ્ય વ્યવસ્થિત ને બળિષ્ઠ થતાં હતાં તે રૂઢિ વ્યવસ્થા કરતાં મારેથનની લડાઇ (૬૦ સં પૂં ૪૯૦) પછી પેરિક્લિસના કાળમાં પૂર્ણ ઉત્કર્ષને પામ્યાં. આસીડનના ફિલિપે ગ્રીક રાજ્યો પાસે પોતાનું સર્વોપરિપણું કબ્જા રખાવ્યું ને સિકંદરે ઇરાની રાજ્ય જીતી પોતાનું કીધું (૩૩૧). રોમનું રાજ્ય ૬૦ સં પૂં ૭૫૩ થી ૫૦૯ સુધી ચાલતું; પછી ત્યાં સરદારવર્ગની સત્તા પ્રબળ હતી, પણ પછી પ્રજાસત્તાક રાજ્યની યોગ્ય વ્યવસ્થા થઈ હતી (૬૦ સં પૂં ૩૩૬).

ગ્રીસનું

સમુદ્રના કાંઠાથી કતરાએલો કાંઠો, કાંઠાની ષાડોશના ટાપુઓનાં બ્રૂમખાં, માંહેના પ્રદેશ પહાડ, ખિંડ, મેદાનથી ખંડિત થએલો, નહિ મોટો ને રસાળ એવા ગ્રીસ દેશનાં પીલાસજિયન હેલીનીઝ નામેના ઉદ્ધત, રવચ્છંદી પહાડી લોકે ઇજિપ્શિયન ફિનીશિયનનાં સહવાસથી પોતાની સ્થિતિ સુધારી, પોતપોતાનાં કુળનાં રાજ્યો સ્થાપ્યાં ને કેટલેક કાળે સ્વદેશી રાજામાંના એકને અપમાન મળ્યું તેનું વેર લેવાને સંપસાહસે દ્રોજન સાથે લડાઈઓ કરી જય મેળવ્યો (૧૧૮૪).

કાળાંતરે તે ગ્રીક વંશને તૂટ્યા; થેસલીના પીલાસનિયનોએ ગ્રિઓ-શિયાના ઇગ્નોલિયનોને લગાડ્યા ને એઓ ન્યાં જેમ ફાળ્યા તેમ વસ્યા, દક્ષિણમાં પ્રબલ થયા; પછી ડારિયન ગ્રીકોએ ધસાધસ કરીને ઘણાંક રાજ્ય ગિંધાં વાળ્યાં ને પોતાનાં નવાં કીધાં. આફ્રિકાના રાજ્ય ઉપર ડારિયનો ફાળ્યા નહોતા, પણ ત્યાં નાસરણે આવી વસેલાં ઘણાંક કુટુંબો ભેગાં થયાં હતાં; એ અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ સત્તાધારીઓના જીવમથી, માંહોમાંહેના ઝઘડાથી ને પડોશમાં રાજ્યો સાથે નિરંતર ચાલતી લડાઇઓથી કંટાળીને કેટલાંક કુટુંબ ગ્રીસ છોડી બીજા પ્રદેશમાં જઈ વસ્યાં ને પોતપોતાનાં નવાં રાજ્ય કરી ઉઘમે વળગ્યાં. થોડા કાળમાં સંસ્થાની રાજ્યનો ઉત્કર્ષ થયો જોઈ ગ્રીસના લોકે હૈયે દાઝી સ્વતંત્રે જ રાજ્ય ચાલુ રાખવાનો ઉત્સાહ પ્રગટ કીધો ને દેશી ઐક્યનો શક આરંભ્યો (૭૭૬).

લૈકર્ગસે સ્પાર્ટાને ધારા બાંધી આપેલા તે પ્રમાણે રાજ્યમાં વ્યવસ્થા હતી જ; આથેન્સમાં સોલને ધારા બાંધી આપ્યા; ને જોકે લોકમાં તડાં હતાં ને પિસિસ્ટ્રટસે સર્વોપરિ સત્તા પોતાને હાથ રાખી હતી તોપણ રાજ્યમાં ઘણાંક સુધારા થયા હતા; બીજાં રાજ્યોમાં પણ લોક ચંચળ ને ઉઘમી હતા. હીપિયસને પદભ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યો તે સમા ઉપર આથેન્સ ને સ્પાર્ટા આ પ્રમાણે શોભ્યાં; આથેન્સના લોક શાંતિને ઇચ્છી અનેક ઉઘમમાં વધારો કરવાને ઇચ્છતા અને લોક ઉઘમી રહે તેવા લાંના રાજ્યધારા હતા. દરેક જણને રાજકાજમાં મત આપવાનો હક્ક હતો તેથી તે પોતાનું મોટપ સમજતો, પોતાની સૂઝ તથા શક્તિ ઉપર વધારે ભરોસો રાખતો, ને સરસાઈમાં વધારે સારા કહેવાવાને નિરંતર ઉઘમમાં મચ્યો રહેતો; કાઠને મોજમજનો ને અનીતિનો એપ લાગ્યો નહોતો, ને દરેક વર્ગમાં ને દરેક જણમાં દેશાભિમાન બ્રાપી રહી તકતકતું હતું; લોક ઉત્તમ નૌકાસૈન્ય, મોટી સમૃદ્ધિએ, કેળવાએલી બુદ્ધિએ, ને પ્રપંચવૃત્તિએ રાજ્યને બળિષ્ઠ ને સુંદર કરતા હતા. સ્પાર્ટાનું રાજ્ય કેવળ લશ્કરી હતું; લોકને ખાવાપીવા પહેરવા ઓઢવા વગેરેનું રાજ્યમાંથી મળતું એટલે તેઓને પોતપોતાનો સંસાર ચલાવવાને ઉઘમ કરવાની જરૂર

નહોતી; તેઓ યુદ્ધકાળમાં શૂર વિકરાળ હતા પણ શાંતિકાળમાં આળસુ ને નિસ્તેજ હતા; તેઓ વિદ્યાકળાને તથા જેઓ તેનો અભ્યાસ કરે તેને ધિક્કારતા; તોપણ યોદ્ધાનું માન સર્વોપરિ છે એમ તેઓ માનતા. દરેક જણ રાજધારાની આત્મામાં રહી એકસરખી કરડી કેળવણી લેતા, કોઈના બળાત્કારથી નહિ કે રાજતંત્રમાં જડરૂપ ગોઠવવાને નહિ, પણ આખા રાજ્યરૂપી પ્રૌઢ પુરુષનું હું એક સચેતન ને કામ કરી શકું તેવું અંગ છઉં એમ સમજીને કેળવણી લેતો ને તેથી છાતી દેશાભિમાનથી, શૌર્યભર્યા હુંપદથી ને મોતના ધિક્કારથી ધમધમતી હતી.

યોગ આવ્યો—સંસ્થાની ઐઓનિયને ઇરાની રાજ્યની ઝૂંસરીમાંથી નીકળવાને પોતાનાં કુળના આથેનિયનોની મદદ માગી, એઓએ તે આપી ને ઇરાની રાજ્ય કોપ્યું. સૌ ગ્રીક રાજ્યો સાવધ થયાં ને સંપ બાંધી સજ્જ થયાં,—આથેન્સ ને સ્પાર્ટા, એક વિદ્યા કળાને માન આપનાર ને બીજું તેને ધિક્કારનાર, એક નામને માટે આતુર ને મોટાં શૌર્યથી લડનાર ને બીજું કંઠણ કરેલા અંગબળથી તથા લડાઈની કરડી કેળવણીથી વિકરાળ થઈ લડનાર હતા; બંનેનું લશ્કરી બળ ઘણું કરીને સરખું જ ને બંને સ્વતંત્રતાના અધીર અને તે બંનેનાં તથા બીજાં પણ ગ્રીક રાજ્યોનાં દરેક જણનાં ને સૌ જણનાં હૃદય દેશાભિમાનથી પ્રજ્વલિત હતાં. ઇરાનીઓ ઉપરાઉપરી મોટે ધસારે પ્રભુ ભારે ઠાકથી ખુશકીએ ને વહાણે ગ્રીક જીતવા આવ્યા; ગ્રીકે સામા થઈ લડાઈ આપી શત્રુને હરાવ્યા; શત્રુએ આડી વાટે ગ્રીસમાં ઊતરી આથેન્સને બાબ્યું, પણ સાવધ, ચતુર, ચપલ, ગ્રીકોએ વહાણની લડાઈ જીતી મહારાજા એર્કિસને લલિજત કરી પાછો કાઢ્યો. લીઓનીડાસે અલગ રહી સ્પાર્ટાના રાજપ્રતિ પોતાની લડિત પોતાનો વધ કરાવી શિક્ષણીય રાખી; ને સૌ ગ્રીકજનોએ ઓલિમ્પિક ઓચ્છવમાં થ્રેમિસ્ટોકલીસને ધન્ય ધન્ય બણ્યું—દેશાભિમાની સ્વતંત્ર લોકના એકદેશી સંપનો, જ્ય પ્રકાશ્યો (૪૮૦).

પેરિક્લીસના સમયમાં આથેન્સનાં કીર્તિમાન રાજ્યનો વૈભવ પૂરેપૂરો શોભ્યો ને નાટકકારોએ તે યથાસ્થિત ચીતરી દર્શાવ્યો (૪૬૦-૪૨૯).

પેરિક્લીસના મરણની સાથે આથીનિયતોમાં દેશાભિમાન ને યુદ્ધનો ઉત્સાહ એ ઘટવા માંડ્યાં-તેઓ બુદ્ધિના તથા સમૃદ્ધિના મદમાં જેટલું સાફ તેટલું અમાફ જ એ સ્વાર્થ ને અમેજ સૌથી મોટા એ ગર્વ વિશેષે રાખતા થયા; ઇરાનની રીતભાત તથા મોજશોખ જોકે કેળવાયેલા સુંદર રૂપમાં દેખાવતા તોપણ તેઓ ઘણાજ ખટપટી ને અનીતિમાન થયા હતા. આથેન્સ સ્પાર્ટાને મૂળથી જ પરસ્પર સ્પર્ધા હતી ને તેમાં આથેન્સ ચડયું એટલે સ્પાર્ટાએ ડોળા કાઢ્યા. ઇરાને હુમલો કર્યો તે વેળા લડાઈમાં સ્પાર્ટાન સરદારને સર્વોપરિ સત્તા આપવામાં આવી હતી; તે સત્તા (૪૭૭ થી) આથેન્સે પોતે રાખી હતી ને એ સત્તા સ્પાર્ટાને પછી પોતે લેવાનો નિશ્ચય કીધો. સત્તાવીસ વર્ષ લડાઈ ચાલી ને આથેન્સે સ્પાર્ટાની તાબેદારી કીધી. (૪૦૪ થી) સ્પાર્ટાએ સઘળાં ગ્રીક રાજ્યોમાં સર્વોપરિ બળવાન કહેવડાવ્યું; એનો મદ થીજસે ઉતાર્યો (૩૭૧) ને તે ઝળક્યું. પડતીના કાળમાં તત્ત્વશાસ્ત્રીઓએ પોતાના શોધ પ્રગટ કીધા. ડીમેસ્થિનીસે સૌ ગ્રીક રાજ્યોને માસીડનના ફિલિપની સામા ઉશ્કેરવાને મથન કીધું. પણ ફિલિપે ગ્રીક સમસ્તને પોતાની આણુ માનતા કીધા (૩૩૮).

અને પછી સિકંદરે વીસ લાખ ચોરસ મૈલનું ઇરાની મહારાજ્ય જીત્યું ને ગ્રીક જયનો જગતમાં વિસ્તાર કીધો (૩૩૧).

કાળસ્વરૂપ

એ કાળમાં કામે સ્વેચ્છ શકિતએ સ્વતંત્રતાના સુંદર જય દેખાડ્યા. ધર્મે લોક પાસે ધર્માધિકારીઓની તથા રાજાઓની સત્તાઆજ્ઞા પૂરેપૂરી મનાવી જુદાં જુદાં રાજકીય અક્યને ઘટ્ટ કરી રાખવાના ઉપાયો કામે લગાડ્યા હતા; પણ કામે દેશદેશના લોક પાસે પોતપોતાનાં રાજ્ય તથા ધર્મસંબંધી

નવાં ઐક્ય કરાવવાને તે સખળ રખાવવાને પ્રત્યેક જનને તે સકળ જન-સમૂહને પોતપોતાનાં સ્વાધીન અને સ્વતંત્ર શૌર્ય ઉદ્બુકત કીધાં. ચીનમાં કનક્યુશિયસે પરંપરાથી ચાલ્યા આવેલા જડ વહીવટની નક્કી વ્યવસ્થા કરી. હિંદુસ્થાનમાં વિદ્વાનો અનેક બુદ્ધિવાદે વેદનું ખંડન કરતા થયા; શૂન્યવાદીઓ નીકળ્યા તે બુદ્ધે નવો ધર્મ ચલાવી લોકને પરંપરાનાં ગતિકુળબંધનમાંથી મુક્ત કીધા; મૂર્તિપૂજન નવું સ્થાપ્યું, લોકભાષાને ઉત્તેજન આપ્યું તે નવા નવા ઉપદેશકોને ઉત્સાહી કરી લેવામાં નવું ચાંચલ્ય આણ્યું. ઈરાન જે આસિરિયા, બાબિલન, મીડિયા એ મહારાજ્યોની ધણાકાળથી તાબેદારીમાં હતું તેણે તે સૌને જીતી પોતાનું મહારાજ્ય કીધું તે એ, અનેક ગતના લોક, અનેક પ્રકારનાં બળ, તે અનેક પ્રકારની સમૃદ્ધિ એથી ઝળઝળાં કરી રહ્યું;—પણ એ મહારાજ્યને નાના સરખા ગ્રીસ દેશના લોકે પ્રમાણમાં ધણા જ થોડા છતાં એક સંપે સપાટાની સાથે ઝાંખું પાડી નાખ્યું. અને પછી એક રાજપુત્રે જોતાં જોતાંમાં જીતી લઈ એશિયાયૂરોપનો સંબંધ-વ્યવહાર શોભાવ્યો. ગ્રીકની ઉચ્છંકળ સ્વચ્છંદી પણ મુઠક વૃત્તિના અને બુદ્ધિશક્તિના જ્ય સંસારી રીતભાતમાં અને વિદ્યાકળામાં સર્વત્ર વિરાજ્યા.

* રોમનોએ પોતાના રાજને નસાડ્યો તે પ્રગસત્તાક રાજ્ય માંડ્યું; પણ જૂના કુળના રોમન સર્વ રાજ્યસત્તા પોતાને હાથ રાખી રોમનના હક્ક છીનવી લેતા તે ઉપરથી એઓએ પોતાના સ્વતંત્ર શૌર્યે સમાનતાને માટે ભારે ઝગડા મચાવ્યા તે કાવતા કાવતા સરખા હક્ક લીધા.

*ઈટાલિયનોએ ગ્રીક વર્ણો ને ગ્રીક દેવતા પ્રથમથી જ પોતાનામાં દાખલ કીધા હતા; રોમ એ નામ પણ ગ્રીક છે; રોમન બાળકોને ગ્રીકભાષા શીખવવામાં આવતી અને રોમનના ઈતિહાસ લખનારાઓમાં જે પહેલો થયો તેણે ગ્રીક ભાષામાં ગ્રંથ લખ્યો હતો (ઈ. સ. પૂ. ૨૦૦); અને ગ્રીકની રીતભાત મોજશોખ ને આપવડાઈ —એ લખતા રોમનોએ પોતાનામાં દાખલ કરી હતી અને ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાને રોમનોની ધર્મ ઉપરથી આસ્થા ઉઠાડી હતી.

સિકંદરના મરણથી તે રોમનું રાજ્ય ઊંધું વળ્યું ત્યાં સુધીના આઠસો વર્ષના કાળમાં પ્રથમ તો ગ્રીકના મહારાજ્યમાંનાં રાજ્યો, કાર્યેજનું મહા-રાજ્ય તે રોમનું રાજ્ય એ હતાં; પણ પાછળથી રોમે તે મહારાજ્યોને જીતી પોતાનું અતિ વિસ્તારવાળું મહારાજ્ય કીધું (ઇ. સ. પૂ. ૧૪૬) ને ભોગવ્યું (ઇ. સ. ૪૭૬ સુધી). ચીન તથા હિંદુસ્થાન અને જૂડિયા એ દેશોમાં જૂના નવા ધર્મના યુક્તો ચળકાટ હતો.

હિંદુસ્થાન

જન્મેજય, ને પછી નંદ ને પછી ચંદ્રગુપ્ત એ રાજાઓ ને પછી ચક્રવર્તી પણ ઐશ્વર્ય મહારાજા અશોક હિંદુસ્થાનમાં સર્વત્ર, સિંહલદ્વીપમાં ને ચીનમાં ધર્મપ્રસાર કરવાને અર્થે મહાઉદાર ને મહાઉદ્યુક્ત વિરાજ્યો (ઇ. સ. પૂ. ૨૫૦).

માળવામાં વિદ્વાન રાજા ભર્તૃહરિ થયો ને તેની પછી તેના ભાઈ વિક્રમે પરદેશી શકાદિ લોકને હિંદુસ્થાનમાંથી કાઢી દિલ્હીની ગાદીએ બેસી મહાપરાક્રમી ચક્રવર્તી રાજપણાનો શક પ્રવર્તાવ્યો (ઇ. સ. પૂ. ૫૬). શાલિવાહને દક્ષિણ હિંદુસ્થાનમાં શક ચલાવ્યો (ઇ. સ. ૭૮).

બ્રાહ્મણોએ આર્યધર્મનું નવું સ્વરૂપ મૂર્તિપૂજનનું દર્શાવ્યું, * પુરાણો રચવા માંડ્યાં ને ઐશ્વર્યધર્મને નિકંદન કરવાનો સંકલ્પ કીધો; જૈનધર્મ નવો

* એક જગદીશ્વર પરમાત્માનું ચિતન, વેદોક્ત કર્મને સ્મૃતિઓમાં કહેલો આચાર એ આર્યલોકનો ધર્મ હતો. (તે વેળા શૂદ્ર ને બીજા લોકમાં મૂર્તિઓ હતી કે નહિ તે વિષે કંઈ જાણ નથી; કોઈ આર્યજને ઐશ્વર્ય ધર્મ ચલાવ્યો ને તેમાં છુદ્ધેનું મૂર્તિપૂજન રાખ્યું; કાળાંતરે રાજ્યોમાં અસ્તાવ્યસ્તો થઈ—આશ્રય આપનારા રાજા ન રહ્યા તેથી ઐશ્વર્ય સાધુઓનો ઉદ્યોગ છેક મંદ પડ્યો; પણ બ્રાહ્મણોનો મોટો ભાગ જે હજી પોતાનો વેદોક્ત ધર્મ આગ્રહથી રાખી રહ્યો હતો તેણે દેશ કાળ સ્થિતિ પરત્વે બાવરા થઈ ગયેલા લોકને મૂર્તિપૂજનજ અનુકૂળ છે એમ વિચારી ધર્મનું સ્વરૂપ બદલ્યું. જગદીશ્વરને સગુણ ને ત્રિગુણાત્મક માન્યો, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લયનો અક્રેકો મોટો દેવ તથા તેની અક્રેકી શક્તિ તે અક્રેકી મોટી દેવી એમ માન્યું; અને પછી ઇશ્વરની અનેક ગુણ શક્તિઓને દેવદેવી રૂપે માન્યાં

ઉદે થયો. + ગ્રીક લોકે ઉત્તર હિંદુસ્તાનના લોક સાથે સંબંધવહેવાર રાખ્યો હતો. રોમન લોક દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના બંદરો સાથે વેપાર ચલાવતા હતા.

(પૂર્વ કાળમાં દેવાત્માઓ તે પરમાત્માથી જુદા હતા, જગદીશ્વરના ઉત્પન્ન કરેલા લોકમાં દેવલોક પણ હતા, પણ હાલમાં દેવદેવીઓ તે જગત્કર્તાના જ જુદાં જુદાં સ્વરૂપો છે એમ માનેલું છે), એ અક્ષેપા સ્વરૂપને યથેચ્છ કલ્પિત પ્રતિમા રૂપે પૂજવાનો સંપ્રદાય ચાલતો કીધો અને પુરાણોમાં, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ આદિ લેઈ તત્ત્વવિચાર, દેવદેવીનાં ચરિત્ર, પૂજન ક્રિયાં ને ગકિત યોગ એ વિષયો લખવા માંડયા. પૂર્વકાળમાં બ્રહ્માનુ માહાત્મ્ય હતું પણ તેની મૂર્તિ નહોતી; પુણ સંપ્રદાય ચાલ્યું હશે-(હિંદુસ્તાનમાં એક તેનું દહેરું આજ પણ છે); પછી કાળાંતરે સંહારશકિતવાળા તથા ફરીથી સૃષ્ટિ કરસવાળા મહાદેવનું પૂજન ચાલ્યું ને પછી અનેક દેવદેવીઓનાં પૂજન ચાલતાં થયાં. બ્રાહ્મણો શિવપૂજન કરતા થયા, પણ તેઓએ સંધ્યા, જપ, શ્રાદ્ધ ઇત્યાદિ વેદોક્ત કર્મ મૂક્યાં નહિ. (કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે કે બધા પુરાણો ખ્રિસ્તી શકના ૮-૧૬ સૈકામાં થયાં છે).

* જગત્કર્તા કોઈ ઈશ્વર નથી, પ્રકૃતિ આનાદિ છે, જીવહિંસા ન કરવી, વેદને તથા અગ્નિને ન માનવા, નિયેષ ધ્યાનાવસ્થા તે જ પરમ સુખ છે, પરમ સાધુ સિદ્ધની પ્રતિમાનું પૂજન કરવું વિચારો એ ધૌર્ધ્ય જૈનના સરખા જ છે; વિશેષ આ પ્રમાણે છે કે જૈનોએ નવ તત્ત્વ ગણ્યાં છે-જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, છે અને આસવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ ને મોક્ષ, અને પાછા અક્ષેપ તત્ત્વના વિષયોના વર્ગો પાડ્યા છે. જીવ તે આનાદિતત્ત્વ અનેક રૂપમાં છે; પણ મુખ્યત્વે બે પ્રકારે છે-ગતિ કરનારાં તે પશુ, પક્ષી, કીટ, પ્રાણી, મનુષ્ય, ભૂત, દેવ ઇત્યાદિ; અને પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ એ ચાર તત્ત્વથી થયેલા તે ધાતુ, વરાળ, વાયુ, ઉદ્ભિજ પદાર્થ, ઇત્યાદિ; વળી એક-એ-ત્રણ-ચાર-પાંચ ઇદ્રિયો પ્રમાણે જીવોના વર્ગો છે; એ પ્રમાણે ખીજાં તત્ત્વોવિષે પણ કથન છે. જીવતત્ત્વો અનેક જન્માન્તર પછી નિયેષ સ્થિતિમાં આવી રહે ત્યારે તેનો કેવળ મોક્ષ છે; જૈનો જીવિભેદ પાળે છે; અનેક-દેવદેવીઓને માને છે, પણ તે તીર્થંકરોના કરતાં ઊતરતી પદવીના છે એમ સમજે છે; તીર્થંકરોના (ઊંચી પદવીને પામેલા પરમાર્થનો પ્રકાશ કરવાવાળા મુક્ત જીવો પાછલા જુગમાં ચોવીસ હતા, આ જુગમાં ચોવીસ છે ને હવે પછી ચોવીસ થશે; ચાલતા જુગમાં પહેલા ઋષભદેવ, તેવીસમો પાર્શ્વનાથ ને ચોવીસમો મહાવીર, જૈનોમાં ત્રણાંક મત છે, પણ દિગંબરનું ને શ્વેતાંબરનું એ બે મત મુખ્ય છે-એક

કાર્યેજનીઓ, વેપારી રાજ્યની પ્રજાએ ઉઘમી ને મિતવ્યથી હતા; તેઓ પ્રાપ્તિના નવા રસ્તા ખોળતા ને નવા નવા શોધ કરતા; છાતીવાળા ધનવંતો હુત્રી કારીગરોને, કારખાનાંવાળાને ને મહેનત મજૂરી કરનારાઓને ઉદ્યોગે લગાડતા. તેઓની રીતભાત માનની સમજથી નહિ, પણ સ્વાર્થની સમજમાં સુધરેલી હતી; તેઓ વિવેકી ને મળતાવડા હતા. તેઓ ખગોળ — નૌકા — સાધારણ ગણિત — યંત્રવિદ્યા ને બીજી સંસારવહેવારના ઉપયોગમાં આવતી એવી જ વિદ્યા ભણતા; લોકની દાનત દોલતને મિલકત મેળવવા ઉપર હતી એટલે ફક્ત દિલને ખુશ કરે કે બુદ્ધિને કંઈ પણ સુધરે કરે તેવી મનની મહેનત કરનારાને ઉત્તેજન મળે તેવું નહોતું જ; ભાષાવિદ્યા ખેડાઈ નહોતી; પાછળ ગ્રીકભાષા શીખવાની કંઈ જ જરૂર જણાઈ હતી. તેઓ નફાતુકસાનને ધોરણે દરેક વસ્તુની તુલના-ખૂજ-કરતા; અને દરેકજણનાં ને સૌનાં સુખનું મોટું સાધન દ્રવ્ય છે એ તેઓનો વિચાર બહાર પડતો હતો; તેઓ રાજ્યમાં દરબજા તથા નોકરીઓ છએક નાણું આપી ખરીદ કરતા. વચન ભરસો તોડવું ને છળકપટ કરવે તેઓ એકા હતા. પડોશનાં રાજ્યો સાથે સલાહ હોય તો વેપાર આપાદીને ધોકા ન લાગે એ વિચારથી તેઓ

સિદ્ધાંતી મૂર્તિઓ નક્કર રાખે છે ને બીજાં વસાબૂખણ પહેરાવે છે. એક કહે છે કે ૧૬ સ્વર્ગ તથા ૧૦૦ ઈન્દ્ર છે ને બીજા કહે છે કે, ૧૩ સ્વર્ગ ને ૬૪ ઈન્દ્ર છે; એક કહે છે કે અંગ (ધર્મ પુસ્તક) આચાર્યનાં રચેલાં છે ને બીજા કહે છે કે તે તીર્થંકરોના શિષ્યોએ રચેલાં છે; એક કહે છે કે સાધુએ ઓઘોકમંડળ રાખવાં એ કંઈ અવશ્ય નથી ને બીજા કહે છે કે અવશ્ય છે; એક કહે છે કે સ્ત્રી મોક્ષને પાત્ર નથી ને બીજા કહે છે કે તેને પણ મોક્ષ મળે છે. જૈન સાધુઓ લોકમાંનાં કોઈ પણ વર્ગમાંથી થઈ શકે છે, વંશપરંપરાના નથી, ને પરણતા નથી; એ વાતમાં તો તેઓ ખૌદને મળતા છે, પણ તેઓ ખૌદ મતના સાધુઓની પેઠે હાડકા પૂનવતા નથી ને ખૌદ મઠોની પેઠે જૈનના મઠો નથી. સિદ્ધોની મૂર્તિ આરસપહાણની આબુ ઉપર ને વેરણ, નાશકની ગુફાઓમાં જૈન દહેરાઓ છે, મહેસૂરમાં તીર્થંકરનું પૂતળું પત્થરમાં કાતરેલું છે તે ચોપનથી તે સિત્તેર પૂટ બંધુ છે. (કેટલાક વિદ્વાન કહે છે કે ઈ. સ. ૬-૭ માં જૈન પ્રગટ થયા. ૮-૯ માં પ્રસિદ્ધ પામ્યા, ૧૧ માં ઉત્કર્ષને પામ્યા ને ૧૨ મામાં પડ્યા).

લશ્કરીપણાને હલકું માનતા ને એ સમજથી તેઓ હિંમત સાહસમાં રોમન કરતાં ઊતરતા જણાયા હતા, બાકી પ્રકૃતિથી તેઓ તે ગુણોમાં લગાર પણ ઊતરતા નહોતા. લશ્કર પોતાના લોકનું નહિ પણ જીતેલા દેશના લોક-માંથી મુસારો આપવો કરી જોઈએ ત્યારે ઊભું કરવામાં આવતું તે એ વગર દિલના ને વગર ક્વાયતના માણસો જ્યારે ત્યારે રોમનોથી હારતા; જ્યારે વળી કોઈ અસાધારણ બુદ્ધિનો હુનિઅલ જેવો સરદાર નીકળી આવતો ત્યારે તે જ એક તેવાં લશ્કર પાસે પોતાનું ધાયું કરાવતો. જ્યાં દરેક જણ પોતાના અર્થને રાજ્યના સામાન્ય અર્થથી જુદો સમજે ત્યાં દેશાભિમાન હોય જ નહિ અને એ નહોતું તેથી જ રાજસભાના કુળકુળના ગૃહસ્થોમાં સામસામી ચાલી હતી; એ દ્વેષને લીધે મોટા રાજ્યમાં બદોબસ્ત રહ્યો નહિ ને તે રોમના પંજમાંથી છૂટ્યું નહિ.

જેઓની સ્થિતિ સાદી ને સૂધી હતી, જેઓને મોજમગ્નનો એપ લાગ્યો નહોતો, જેઓ ધરમાં, રાજ્યમાં ને રાજ્ય બહાર પોતાનું શૌર્ય કેળવતા ને સુધટ કરતા, સાહસ કરતા ને સહન કરતા, પોતાના મહત્ત્વ શ્રેષ્ઠત્વનાં અભિમાન રાખતા, જેઓએ માંહોમાંહે લડીને પોતાની રાજનીતિ દઢ કીધી હતી, જેઓએ પરસ્પરના અંતરાગ કાઢી નાંખી એક બળવાન સ્વરૂપ ધારણ કીધું હતું, જેઓનું લશ્કર જથ્થું ને અનુભવી સરદારોવાળું હતું,—તે રોમનોએ આખો દેશ પોતાની સત્તામાં આણ્યો; પોતાની પાસે વહાણનો કાફલો નહિ તે છતાં તરતનો તરત નવો કરી કોન્સલ ડ્યુઇલિયસની સરદારી તળે વહાણની લડાઇ સર્વોપરિ રીતે લડનાર એવા જે કાર્યોજન્ય તેઓને હરાવ્યા (૨૬૦); કોન્સલ રેગ્યુલસના* (૨૫૬) ઉત્તેજનથી લડાઇ જરી રાખીને અદ્ભુત જય મેળવ્યો (૨૪૧); એટલેથી જ તેઓ અટક્યા નહિ;—તેઓએ લશ્કરી વહાણે ઈલીરિયાના ચાંચિયાઓનો નાશ કરી ગ્રીસનાં રાજ્યોમાં ખટપટ કીધી; ૭ લાખ પેદાજ ને ૭૦ હજાર હેટળ એકઠું કરી ૭ વર્ષ ગાત્ર લોક સાથે લડાઈઓ કીધી; કલૂશિયમ આગળ ૫૦ હજાર કપાઈ પડ્યા, પણ ટેલામો આગળ જય મેળવી (૨૨૫), ઉત્તર ઈટલી તાળે

કીધું; ઇસ્ટિયા ને ઇલીરિયા જીત્યા (૨૧૯) ને ગ્રીસમાં દાખલ થવાનો રસ્તો ખાડ્યો; કાર્થેજ સાથે બીજીવાર ભારે લડાઇ મચી (૨૧૮-૨૦૨) તેમાં સીપિયોની સરદારી તળે કાર્થેજનાં છેલ્લાં શૌર્યપરાક્રમ દેખાડનારા હાનિબલને ઝામા આગળ હરાવી ને મહારાજ્યનું તેજ પોતાનામાં વધાર્યું. આસીડન સાથે લડાઈ કરી (૨૧૪-૧૯૪) ને ફ્લામિનિયસ સરદારની મારફતે ગ્રીસની ભાંજગડમાં ન્યાયાધીશપણું કીધું; સીરિયાના આંટિઓકસ સાથે લડાઈ કરી ત્યાંના કારભાર સંબંધી વ્યવસ્થા કીધી (૧૯૨-૧૮૮); ઉત્તર ઇટાલીમાં ને મધ્ય રૂપેનમાં લડાઈઓ કરી બંડ ખેસાડ્યાં ને હથ્થા હડાવ્યા, (૨૦૦-૧૭૭); આસીડન સાથે ત્રીજી વારની લડાઈ કીધી (૧૮૦-૧૬૮); માર્સીડન સાથે તથા ગ્રીસ સાથે છેલ્લી લડાઈઓ કરી (૧૫૧-૧૪૬) તે પ્રદેશોને પોતાના પ્રાંત કીધા; કાર્થેજ સાથે ત્રીજી વાર લડાઈ કરી (૧૫૪-૧૪૬) તે જૂના રાજ્યની સમાપ્તિ કરી; અને પોતાને અજિત સર્વોપરિ વિજયી કહેવડાવ્યો;—રોમનગરી મહાવિસ્તારવાળા પ્રદેશની સત્તાધારી મહારાણી રૂપે જગતનાં અનેક સૌંદર્યથી પ્રકાશી.

ઈ. સ. પૂ. ૨૩૫ માં કાર્થેજની સમૃદ્ધિ પોતાની કરી લેવાનું નક્કી કરી અત્રાંત સ્વભાવના રોમનો પાછા લડાઈમાં ઊતર્યા, ને પછી નવા નવા જય તથા નવી નવી સમૃદ્ધિ દેખી મોહલોભથી ઉશ્કેરાઈ વિજયી ને સમૃદ્ધિભરપૂર શોભ્યા; પણ તેઓની અંતર્સ્થિતિ આ પ્રમાણે હતી; લશ્કરના સરદારો અને પ્રાંતના હાકેમો પુષ્કળ દ્રવ્ય અને પુષ્કળ દાસ સાથે રોમમાં પ્રવેશ કરતા, ખેતર ને ઘરો ખરીદ કરી તેની વાડીઓ બનાવતા, ને પોતાના દાસને કામે લગાડતા; એથી ઘણાંએક ગરીબ લોક ભૂખે મરતા થયા હતા; પણ તે ગરીબ લોક રોમનગરજન હતા ને રાજકાજમાં મત આપવાનો લક્ષ ધરાવતા હતા, ને તેઓ પદવીઓના ઉમેદવાર પાસેથી લાંચો લઈ વધારે આપનારને માટે પોતાનું મત આપતા, તેથી યોગ્ય પુરુષો નહિ પણ શ્રીમંત તથા ઘોતાળ પુરુષો મોટી પદવીનો કારભાર કરતા—એઓ ખરચેલાં નાણાંનો અવેજ વધારા સાથે પાછો મેળવવાને લોક

પાસે બળાતકારે નાણાં કઢાવતા; અન્યાયે કારભાર કરતા ને અતેક શિક્ષાથી લોકને પીડા કરતા. કાર્યજની વેપાર દોલત, પશ્ચિમે એશિયાની મોજમજ ને છટેલાઈ, ઓસની કળા ને સુધરાઈ એ સંધાના રંગોમાં રોમની બળકટ કઠિણાઈ લળી ને કેટો તથા સીપિયો એ બે બુદ્ધ શોભ્યા. સ્થિતિ સાદી ને સૂઝી હતી તે હવે ઠાઠમાઠ, મોજમજ ને ખટપટવાળી થઈ; રોમનો સૂઝા ને સાધુ હતા; તે હવે બડાઈખોર, લોભી ને રીતભાતમાં અહંકારી થયા હતા; નવા દેશ જીતવાનો જોરસો હજી તેઓનો ઘટયો નહોતો, પણ લડાઈમાં તેઓ અતિ કૂર થતા હતા. એ સ્થિતિમાં ૨ લાખ ગુલામોએ સિસિલીમાં સત્તાધારીઓની સામા લડાઈઓ કીધી (૧૩૪-૧૩૫) ને બીજી વાર (૧૦૫-૧૦૨) કરેલી તે રોમનોએ બેસાડી હતી, પણ બંનેમાં મળીને ૧૦ લાખ જીવનો ધાણુ વાળ્યો હતો. શ્રીમંતોના અનાચારથી ગરીબ રોમનો પીડિત થતા તેની દાઝે ટૈબીરિઅસે જમીન સંબંધી ધારાના સુધારાને માટે પોકાર ઉઠાવ્યા ને બહુ લોકના મતથી કેટલાક પસાર પણ કરાવ્યા, પણ શ્રીમંતોએ દ્વેષે ભરાઈ તેને ભારી નાંખ્યો; ટૈબીરિઅસનો ભાઈ કેઅસ ઇટલિઅન લોકને નગરજનના હક્ક આપવાને બહાર પડ્યો, પણ એ ત્રણ હજાર માણસ સાથે રોમના મહોલ્લામાં કપાઈ પડ્યો (૧૨૧); એ બે ભાઈઓ ગયા, પણ લોકમાં ધારા સુધારવાનો જે જોરસો હતો તે મટ્યો નહોતો ને ખરાયસ જેણે ન્યૂમીડિયાના જગરથા રાજને કેદી કરી રોમમાં જયમાન મેળવ્યું હતું (૧૦૬) ને જેણે કોન્સલપણમાં ક્રિમ્પી ને ટયૂટન લોકનાં ૧ લાખ ૪૦ હજાર માણસ કાપી નાખી જય મેળવ્યો હતો (૧૦૧) તેણે કેટલીક નીચ જાતિઓને રોમના લશ્કરમાં નોંધી ને તે નવાં માણસોને રોમ ઉપર ભડિત નહિ તેથી તેઓ લૂંટ અપાવનારા અમલદારોની ચાકરીમાં રહેતા થયા. રાજ્યનાં પોતાનાં લશ્કર ન રહ્યાં, પણ શ્રીમંત સત્તાધારીઓનાં પોતપોતાનાં રાખેલાં લશ્કર થયાં. રૂપેન રોમને તાબે થયું હતું, પોમ્પીએ પોંટસના રાજ ભિથ્રિડેટિસને હરાવી સીરિયાનો રોમનો પ્રાંત કીધો હતો; પણ જેમ મુલકોમાં તેમ રોમમાં પણ લોકમાં સામસામા પક્ષ બંધાયા હતા; શ્રીમંતો ને લોક એઓ વચ્ચે, શ્રીમંત ને વગવાળા એઓ વચ્ચે અને વળી

પોતપોતામાં મોટી સત્તા—અગ્રેસરપણું—શ્રેષ્ઠપણું—એને માટે જોસમાં ઝગઝગાણતા; યુદ્ધની કીર્તિ, રાજ્યની સ્વતંત્રતા ને સ્વદેશનું માન તથા તેનો ઉત્કર્ષ એનો ભાવ રોમનોએ ઘટાડી નાખ્યો હતો ને તેઓ મહોન્મત હાથી—ઓનાં યુદ્ધમાં જેમ કાવે તેમ ભાગ લેતા થયા હતા, લોકપક્ષનો મયારાસ ને સરદારપક્ષનો સિલ્લા એ એ જણે પરસ્પર લડાઈઓ કરી મોટો સંહાર કીધો (૮૬) અને સિલ્લાએ જળરી કરીને વગર મુદતનું ડિક્ટેટરપણું મેળવ્યું. સિસરોએ કાટીલૈનનું તર્કટ ખુલ્લું પાડ્યું. પછી યુદ્ધકુશળ પોમ્પી, બુદ્ધિશાળી સીઝર ને ધનાઢ્ય ક્રાસસ એઓએ રોમના મહારાજ્યનો કારભાર વહેંચી લીધો. ક્રાસસ પાર્થિઅન સાથે લડતાં પડ્યો ને પછી એ જણ સર્વોપરિ સત્તાને માટે સ્પર્ધા કરતા થયા. સીઝરે ગોલમાં જીત મેળવી હતી ને તે લોકનો માન્યો હતો તેથી સરદારપક્ષનો પોમ્પી અધીર થયો ને એણે સેનેટ પાસે કરાવો કરાવી સીઝરને ઇટલી બહાર રાખ્યો, પણ એણે ધસી આવી રોમ લીધું ને પોમ્પીને ફ્રાંસેલીઆની લડાઈમાં (૪૮) હરાવ્યો; (પોમ્પીને ઇજિપ્ટમાં ક્રાઇએ મારી નાખ્યો); અને પછી તેણે આફ્રિકા તથા સ્પેનમાં પોમ્પીપક્ષના લોકને જીતી જયોચ્છવના ઠાકથી રોમમાં પ્રવેશ કીધો. સેનેટે તેને રોમના મહારાજ્યનો સદાનો ડિક્ટેટર ઠેરવ્યો ને ઇમ્પરેટર—સરદાર એ ઉપનામ આપી સર્વોપરિ શ્રેષ્ઠ માન આપ્યું (ઈ. સ. ૫૦ પૂર્વ ૪૬).

સીઝરવાળો રોમનો ગરુડ પોમ્પીવાળા રોમના ગરુડને પરાભાવ પમાડી પૂર્ણતઃ—કૃતાર્થ થઈ દીપ્તો;* પણ પછી તરત જ રોમનરૂપી ગરુડ

* સીઝરે જે યુદ્ધ લૂંટ મેળવી હતી તે તેણે ધોતાળપાણે વહેંચી નાખી હતી; દરેક સોલ્જરને હળ્તર હળ્તર ડાલર ને દરેક નગરજનને વીસ વીસ ડાલર મળ્યા હતા; તેજ અનાજ યુદ્ધ વહેંચ્યાં હતાં, અનેક તમાશા કીધા હતા ને એક વખત ૨૨ હળ્તર ઝોરડામાં રોમના રાજા લોકને પોતાને ખર્ચે જમાડ્યા હતા; દરેક ઝોરડામાં ૧૨૬ વ્યાલનનું એક બટ એવાં બપ્પો બટ દરાખના દારૂનાં રાખ્યાં હતાં. મોજગોળ ને છટકાઈ વધી ગઈ હતી; શ્રીમંતો ઠાઠમાઠ રાખતા, મોજલા રહેતા, તેઓનાં ઘર આરણપહાણનાં હતાં ને તે હાથીદાંત, સોનું રૂપું એથી રાણગારેલાં

સેનેટસભામાં જખમો લેઈ પડ્યો ને રોમનું પ્રજાસત્તાક રાજ્ય અંપાઈ ગયું. રોમનો જે પ્રથમ સ્વતંત્ર, સાધુવૃત્તિના, રાજભક્ત, રાજકીર્તિને અર્થે પોતાની કીર્તિના ઉત્કંઠિત ને પ્રૌઢ પ્રતાપી હતા તે પાછળથી પરતંત્ર, પ્રપંચવૃત્તિના, આત્મભક્ત, આત્મકીર્તિની તૃષ્ણા રાખનારા ને કેવળ સંસાર-વિલાસી થયા હતા; તેઓએ કેટલાં ને સિસરો એ પુરુષોની તત્તૂડીઓને કાન આપ્યો નહોતો, ને સીઝરને મારનારામાંના ઘૂસે સ્વતંત્રતાના હિમાયતી થઈ લશ્કર ઊભું કરી, પણ તે હારીને પોતાની જ તરવાર ઉપર પડ્યો; ઓક્ટેવિયસ (સીઝરનો દત્તપુત્ર) ને આંટની એ એ જણ સીઝરના મોતનું વેર લેવાને સાથી થયા ને એ જણે સાથે મહારાજ્યમાં સત્તા ચલાવી, પણ તે એ પાછા લડ્યા; આંટની આકિસમની ઝડાઈમાં પડ્યો (ઈ. સ. પૂ. ૩૧) ને ઓક્ટેવિયસ એણે તદ્દનીર કરી સમ્રાજી સત્તા પોતાને હાથ લેઈ લીધી-ઓગસ્ટસ-કીર્તિમાન-એ ઉપનામ ધારણ કરી- (ઈ. સ. પૂ. ૨૭).

કાળસ્વરૂપ

એ કાળમાં અર્થે વસ્તુપ્રાપ્તિના ચત્નથી પ્રાપ્ત થએલા જ્ય, વૈભવ, ને નાશ એની લીલા દેખાડી, ભયસંકટદુઃખે પીડિત એવાઓએ અને લોભથી ઉત્કંઠિત એવાઓએ જગતમાં દોડાદોડ ને ઘૂમાઘૂમ કરી મૂકી. ઈ. સ. પૂ. ૧૮૪માં હુન લોકે ચીનની ગાદી ઝડપી ને ઈ. સ. ૨૬૫ થકી રાજ્યમાં અસ્તાવ્યસ્ત હતી. ઈ. સ. ૫૯૫ પછી ખૌદ્દ ઉપદેશકોએ પોતાનો ધર્મ ચીનાઓ પાસે પળાવ્યો હતો. હિંદુસ્તાનમાં ખૌદ્દોએ ચક્રવર્તી

હતાં; દેશદેશની નવાઈની વસ્તુઓને ખાવાપીવામાં લેતાં; થોડા મિત્રોને એક વાર નમવા ને તેડવાનો ખર્ચ ૧૦ હજાર ડાલર થતો; ને એક હડાક પોતાની મોટી મોટી દોલત હડાવી દીધા પછી અઢીસેં ડાલર પાસે રહ્યા એટલે તે માત્ર એક જ વર્ષની સિલક છે એમ વિચારી આપઘાત કરી મુઓ હોતો. ઘોતાળપણું કરવાને રોમનો પ્રાંતપ્રાંતના શ્રીમંતોને લૂંટતા ને મોટાનું નોંધને લોક પણ આળસુ, છટેલ, અસ્વસ્થ, ને હેમમાતિયા થયા હતા.

રાજા અશોકનો આશ્રય મેળવી ધર્મપ્રસાર કીધો; સિથિઅન લોકે આવી રાજ્ય માંડેલાં તેને વિક્રમે હરાવી દેશમાંથી કાઢ્યા; બ્રાહ્મણોએ ગ્રંથો લખી વાદ કરી રાજાઓના આશ્રય શોધી ખોદેને પળવ્યા, ને હિંદુસ્તાનમાંથી કાઢ્યા. સીરિઆના રાજ્યમાંથી પાર્થિઆ તથા બાકટ્રિયા એ બે જુદાં પડ્યાં ને ઇરાનનું નવું રાજ્ય મંડાયું. રોમનોએ ભીતરના પ્રપંચે ને બહારના યુદ્ધે ઉપરાઉપરી ઘણાંક મોટાં ને બળવંત રાજ્યો જીતી લેઈ પોતાનું મહારાજ્ય કીધું—આઠ ચોરસ મૈલની ને ત્રણ ચાર હજાર વસ્તીની રોમનગરી ને એ જ રાજ્ય તે ૧૫ લાખ ચોરસ મૈલનું ને ૧૨ કરોડ વસ્તીનું* મહારાજ્ય અસંખ્ય સમૃદ્ધિથી શોભ્યું ને પાછળથી સફગુણી રોમનોએ દુર્ગુણી થઈ રાક્ષસની પેઠે મહાવૈભવ કીધો. પછી મહારાજ્ય અવ્યવસ્થિત થયું;—(ત્રીજા સૈકામાં) કેટલાક પ્રદેશો ઉપર ગોથ, ફ્રાંક વગેરે લોકે હુમલા કીધા; (ચોથા સૈકામાં) ખ્રિસ્તીધર્મ રોમ ઇટલી ને બીજા કેટલાક પ્રાંતોમાં જય મેળવ્યો; (પાંચમા સૈકામાં) હુન, આસ્ટ્રોગોથ, વીસીગોથ, વાંડલ, આલની, સ્વેવી, ફ્રાંક, બર્ગંડિઅન ઇત્યાદિ જંગલી ઝુંડો બહારાયાં; રોમ-જગતનું રાજનગર લૂંટાયું, ને મહારાજકીય પ્રલય થઈ રહ્યો.

મહાકાળસ્વરૂપ

લોકજ્ઞતિ—પ્રલયસમયથી તે ૬૦ સં સૈકા પાંચ સુધીમાં કેટલાક દેશ પ્રદેશોમાં લોકનાં રાજ્યમંડળો હતાં અને રાજ્યોની સરહદ પાર ભટકતા પહાડી રાત્રી લોકનાં અનેક ટોળાં હતાં. અસ્વસ્થ તથા અણુધડ લોકે વિકરાળપણે રાજ્યક્ષેત્રો ઉપર તૂટી સમયે થોડો ને સમયે મોટો નાશ કીધો; અને સ્વસ્થ તથા સુધડ લોકે મહેચ્છાએ રાજ્યક્ષેત્રોના વિસ્તારની ને વિવેકે તેનાં બળસૌંદર્યની વૃદ્ધિ કીધી. રાજ્યમંડળના લોક બે શુદ્ધ ને એક સંકર

* ૨ કરોડ રોમન સ્ત્રી બાળક સાથે, ૪ કરોડ સુલકના લોક ને ૭ કરોડ ગુલામ.

એમ ત્રણ જાતિમાં જણાયા. હિંદુસ્તાનના આર્યરાજ્યના તે ઉચ્ચેચ્છ તથા વિવેકી, અને તુર્કસ્તાનના તે મહેચ્છ તથા ઉદ્ધત હતા; વળી એ બેના ગુણોમાંના થોડાધણનાં મિશ્રણથી ઘડાએલે નવે નવે સ્વરૂપે બીજા લોક હતા; ચીનાઓ ઉગ્રપ્રપંચી પણ વળી વિવેકી, ઇજિપ્શિયનો ઉદ્ધતપ્રપંચી પણ વળી વિવેકી, ઇરાની મીડિયન તે વિવેકી ને મહેચ્છ, ગ્રીક તે ઉચ્ચેચ્છ પણ સ્વચ્છંદી અને રોમન તે વિવેકી, મહેચ્છ ને વળી પ્રપંચી ઉદ્ધત હતા. હિંદુસ્તાનના આર્યજને, ઇજિપ્શિયનોએ ને તુર્કસ્તાનના યાહુદીઓએ ધર્મ-સત્તાના રંગ, આસીરિયન, બાબિલોનિયન, મીડિયન ઇરાની એઓએ નિરંકુશ રાજ્ય-સત્તાના રંગ, ગ્રીક સ્વતંત્રતાના રંગ ને રોમનોએ સત્તા સ્વતંત્રતાના યુદ્ધના રંગ વિશેષ દર્શાવ્યા; વળી, ફિનિશિયન કાર્યેજનિયનોએ સાહસ ઉદ્ધમના વેપારરંગ દર્શાવ્યા. આર્ય તથા યાહુદી એઓએ ધર્મનાં રાજ્ય પ્રવર્તમાન ક્રીધાં ને ગ્રીક તથા રોમન એઓએ કેવળ રાજ્યના ધર્મ પ્રવર્તાવ્યા. ચીના આર્યજન, ઇરાની, યાહુદી, ઇજિપ્શિયન અને ગ્રીક તથા રોમન એઓમાં રાજ્યધારા હતા.

વ્યવસ્થાનીતિ—મુખ્યત્વે બે પ્રકારની દેખાઈ—એક જાતના લોકે બહુ કુળમાં વહેંચાઈ પોતપોતાની જુદી જુદી ને વળી એક સામાન્ય એવી* અથવા પોતપોતાની જુદી જુદી જ એવી† નીતિ દેખાડી; અને અનેક જાત—કુળના લોકે એક ઠેકાણે રહી એક સામાન્ય નીતિ દેખાડાવી હિંદુસ્તાન, ઇજિપ્ટ, પાલેસ્ટેન ને ચીન એ દેશપ્રદેશના લોકે, પોતાની સ્થાયેલી વ્યવસ્થાને વળગી રહી, પરજાત—પરદેશીના સંબંધથી દૂર રહી,

* હિંદુસ્તાન, ઇજિપ્ટ ને ગ્રીસના લોક. (ગ્રીસમાં સ્પાર્ટન તે ક્ષત્રી ને થીબેન તે વૈશ્ય હતા).

† તુર્કસ્તાનના લોક. એમાં આસીરિયન તે ક્ષત્રી, ફિનિશિયન તે વૈશ્ય ને ને યાહુદી તે બ્રાહ્મણ.

÷ આથીનિયન અને રોમન.

ધર્મ તથા પ્રદેશનું સંરક્ષણ કીધું; હિંદુસ્તાન ને ઈન્જિપ્ટના લોકમાં વિશેષ આ હતું કે તેઓએ જાથુની જાતિઓ રાખી આગ્રહી અભ્યાસે પોતપોતાનાં કર્મમાં વિશેષ કુશળતા મેળવી રાજ્યનું બળતેજ વધારવાના યત્ન કીધા. ઈરાની, મીડિયન, આસીરિયન, બાબિલોનિયન એઓની નીતિ આવી કે ઘણી જાતનાં ને ઘણાંને એકત્ર કરી ઘણાં જાણનાં એકઠાં થએલાં શરીરબળે પોતપોતાનાં રાજ્યરૂપી એક્યને ઘટ્ટ કરવાં. ગ્રીકની નીતિ આવી કે એક જાતનું—અકેક જાણનું હોય તેને બહુ રૂપે કરી બુદ્ધિબળ તથા શૌર્યાદિ સદ્ગુણ વધારી એકસંપે રહેવું; અને રોમનોએ કુળભેદ કાઢી સમાનતા આણી એક્યને ઘટ્ટ સબળ કીધું. આર્ય તથા ચાહુદી એઓએ અવશ્ય ધર્મકર્મ કરવામાં ને સદાચાર પાળવામાં પોતાનાં તહીં અહીંનાં સુખ શોધ્યાં, આસીરિયન ઈરાની એઓએ મોટા પ્રદેશ ને બહુ સમૃદ્ધિ એના કેવળ સંસારી વૈભવમાં યશ શોધ્યા; ગ્રીકે સ્વતંત્ર નગરના ઉપર પ્રેમભક્તિ રાખવામાં પોતપોતાના અનેક સ્વતંત્ર યશ શોધ્યા; અને રોમનોએ નગરીનું માન વધારતાં પોતાનું માન વધારી લોભને વશ થઇ મહાપ્રદેશ ને મહા-સમૃદ્ધિના વૈભવ શોધ્યા. આર્ય રાજ્ય તે ધર્મપુરુષનું રાજ્ય હતું ને તેને આધીન પ્રદેશ પ્રદેશના રક્ષકસ્વામી સ્વતંત્ર ક્ષત્રી રાજા હતા. ચાહુદી પ્રજા-સત્તાકમાં પાછળથી રાજા થયા. ગ્રીક ને રોમન જેઓએ પોતાના રાજાઓને કાઢી મૂકી ગર્વિષ્ઠપણે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય કીધાં હતાં તેઓ જ પાછા ઉત્તરકાળમાં નિરંકુશ રાજાઓની પ્રજારૂપે પરવશ થઈ રહ્યા. બીજાં બધાં રાજ્યમાં તો વંશપરંપરાના રાજા હતાજઃ—એ સઘળાં રાજ્યો તૂટ્યાં; ને તેમાં ધર્મપુરુષનાં રાજ્યોમાં જે મોટું તથા પ્રૌઢ વ્યવસ્થાવાળું આર્યરાજ્ય તે પરસ્પર સ્પર્ધાથી પોતાનામાં જ લય પામ્યું અને દેશપ્રકૃતિનાં રાજ્યોમાં જે મોટું તથા પ્રૌઢ વ્યવસ્થાવાળું રોમનરાજ્ય તે અવ્યવસ્થિત થઈ દુર્દશા પામી પરદેશી જ ગલી લોકના નાશમાં સમાઇ ગયું.*

* આર્ય રાજ્યનો સુધારો પડોશનાં કોઈપણ રાજ્યની સંગતિના લાભ વિના આર્યજનોનાં પોતાનાં જ બુદ્ધિબળ વડે થયો હતો અને રોમન રાજ્યનો સુધારો તો પ્રથમથી જ મિશ્ર હતો. આર્યરાજ્યે પોતાનું સ્વરૂપ ત્રણ રંગે દાખવ્યું અને

ધર્મજ્ઞાન-ધર્મમૂર્તિકાળમાં સઘળાં રાજ્યમંડળના લોકોમાં જગત્કર્તા એક ઈશ્વર છે તથા તે સર્વશક્તિમાન છે એવી થોડીઘણી જાણની સાથે તેઓનાં પોતપોતાનાં ધર્મકર્મ સ્તવનપૂજન હતાં. ખીજાં સૌ રાજ્યોમાં ઈશ્વરી-કુદરતી શક્તિઓની પ્રતિમાઓ હતી, પણ આર્ય ઈરાની મીડિયન ને ચાહુદીઓમાં મૂર્તિપૂજન નહોતું, (પહેલા ત્રણ નિત્યકર્મને અર્થે અખંડ હોમાગ્નિ રાખતા ને ચાહુદીઓએ દયાસનને દેવળમાં રાખ્યું હતું); આર્યમાં આટલું વિશેષ હતું કે ધર્મકર્મની સાથે ધર્મતત્ત્વનાં જ્ઞાનઉપનિષદોના પાઠ પણ વંચાતા. કામમૂર્તિકાળમાં:-કનકચૂશિયસે મૂર્તિપૂજક ચીનાઓને એક ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય ને તેઓ નીતિમાન રહે તેવો બોધ આપ્યો. જરતોસ્ત્રી ધર્મને સેળિયન ધર્મનો પાશ લાગ્યો હતો તેનું સંશોધન થયું. ચાહુદીઓએ રાજ્ય ગુમાવ્યાં ત્યાર પછી પરાધીનપણાનાં દુઃખના અનુભવથી તેઓ પોતાનાં પૂર્વ પાપોનો પશ્ચાત્તાપ કરતા થયા હતા ને સદાચારે વર્તતા,

રોમના રાજ્યે પ્રથમ ત્રણ રંગે (સપ્તેન, લાટિન, ટસ્કન), પછી બમ્બે રંગે (સપ્તેન તથા ટસ્કન, સપ્તેન તથા લાટિન, ધર્મ તથા સૈન્ય, પાટ્રિશિયન ને પ્લીબિયન, સ્થાવર મિલકત ને જંગમ મિલકત, સ્થિરતા ને વૃદ્ધિ, સત્તા ને સ્વતંત્રતા) દેખાડયું ને પછી એક શુદ્ધ સ્વરૂપ દેખાડયું; પછી પાછું તે લોકો ને મહોન્મત્ત થયું હતું. આર્યરાજ્યનો છેલ્લો મહાપુરુષ કૃષ્ણ એણે કાળાતું તીર પગમાં વાગ્યેથી દેહ છોડી. રોમન રાજ્યનો છેલ્લો મહાપુરુષ સીઝર એ સેનેટની સભામાં ઘોળે દહાડે ન્યાય ચૂકવતાં ૨૩ જાળમે પોતાના સમોવડિયા પેામ્પીના પૂતળા પાસે પડયો.ગ્રીક સોક્રેટિસને વિષ પીવું પડયું, ઇન્જિન્ટનો સીસોસ્ટિસ વિજયી રાજ ધડપણમાં આંધળો ગયો હતો ને તે દુઃખ તેનાથી સહન ન થયાથી તેણે આપઘાત કીધો હતો, ઈરાની જરતોસ્ત્ર હોરમજ્દના ગુણ ગાતા શત્રુથી કપાઈ પડ્યો, ઝેકિર્સજનું ખૂન થયું ને છેલ્લો હરાયસ નાસલાગમાં પોતાના જ એક તાબેદાર અમલદારની તરવારથી મુઓ. જૂડિયાનો છેલ્લો મહાપુરુષ કૈસ્ટ સૂળીએ જડાઈ મરણ પામ્યો. આસીરિયાનો સાર્ડેનાપાલસ પોતાના જ મહેલમાં ચિતાઓ ખડકાવી ગ્રિયાઓ ધનમાલ સાથે બળી મુઓ. ફીનિશિયન કાર્થેજિયન હાનિબલ ઝેર ખાઈ મરણ પામ્યો.

૭૯

રાજ્ય

મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં જ ગુણ રહ્યો છે કે જેથી તેને પોતાના જાતભાઈની હાંફમાં સાથે રહેવું ગમે છે ને તેની મદદ લેવાની જરૂર પડે છે; એવું છે તેથી જ જ્યાં જ્યાં મનુષ્યોનો વાસ છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર તેઓએ પોતપોતાના મંડળમાં પરસ્પર વર્તવાને માટે કેટલીક નીતિ તથા રીતિ રાખી હોય છે; મંડળ મંડળના લોક કેટલાક સામાન્ય ધારા તથા કેટલીક સામાન્ય નીતિ એની મર્યાદા પાળે છે, પણ જ્યારે તેઓ કોઈએક સર્વોપરી વ્યવસ્થિત સત્તાની (સરકારની) આજુ માનતા થાય છે કે જે સત્તા (સરકાર) પોતાના તાબાના સઘળા લોકની તથા સઘળી વસ્તુઓની સંભાળ રાખી શકે છે ને પાડોશના લોક સાથે સલાહ લડાઈ કરી શકે છે ત્યારે તે મંડળ એક રાજ્ય કહેવાય છે. લોક પ્રકૃત બુદ્ધિએ, દેશપ્રકૃતિએ, પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાને, ને મનઃશક્તિની કેળવણીએ તથા કર્મશક્તિએ એક બીજાથી જુદા જુદા હોય છે માટે તેઓની નીતિ રીતિ પણ ઘણીક રીતે જુદી જુદી હોય છે ને તેઓની રાજ્યસત્તા પણ જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે; એ મંડળના ધારા તથા રીતભાત એક સરખાં હોય ને રાજ્યપ્રકાર જુદા જુદા હોય. એક જાણુની, વધારે જાણુની, ને સમસ્ત જાણુની એમ ત્રણ પ્રકારની, વળી નિરંકુશ કે અંકુશિત સત્તા કહેવાય છે તે તેનાં છેક બહાર પડતાં સ્વરૂપ ઉપરથી; શુદ્ધ એક પ્રકારનું સ્વરૂપ જોવામાં આવ્યું જ નથી. સન્નતિ લોકે રક્ષણશસ્ત્રે વૃદ્ધિ ઇચ્છી તેઓમાં એક વર્ગની અથવા સમસ્તમાંથી પસંદ કરી મુકરર કરેલા થોડાક જાણુની પ્રધાન સત્તા હતી ને તેઓ પણ એકની-ધર્મની-આજુ મનાવી અધિકાર ચલાવતા; જે સન્નતિ લોકે મારણશસ્ત્રે વૃદ્ધિ ઇચ્છી તેઓમાં એક જાણુની અથવા થોડાક જાણુની નિરંકુશ સત્તા હતી અને વિવ્રતિ લોકમાં ત્રણે પ્રકારની મિશ્ર સત્તા દેખાઈ છે.

જાંચી સ્થિતિ સાચી રાખવાની બુદ્ધિએ કે અશક્તિને લીધે કે અભ્યાસથી વહાલી થએલી સ્થિતિને લીધે કોઈ લોકે પોતાનું રાજ્ય લઈ વિશેષે રક્ષણમાં રાખ્યું; અને હીણી સ્થિતિમાંથી જાંચી સ્થિતિમાં આવવાને સ્વભાવવૃત્તિએ કે સંકુચિત સ્થિતિને લીધે કે વિશેષે માનવૈભવને લોભે જે લોકે ઉદ્ભવી થયા—તેઓએ પોતાનું રાજ્યજન વિશેષે ધસત્રામાં, લૂંટવામાં એમ મારણમાં રાખ્યું; કેટલાક નિવૃત્તિસુખ જીવવાને કોઈ કોઈ વાર પ્રવૃત્તિમાં ઊતર્યા, કેટલાક નિરંતર પ્રવૃત્તિમાં મચ્યા ને કેટલાક નિવૃત્તિસુખ આણવાને મથ્યા (એઓને પણ રક્ષણ અવશ્ય હતું, કેમકે રક્ષણ વિના વૃદ્ધિ નથી.) અર્થાત્ પોતાના લોકનું રક્ષણ તેની વૃદ્ધિ ને જાંચી સ્થિતિ રહે તેવું કરવું એ કોઈ પણ રાજ્યસત્તાનો ઉદ્દેશ છે. વળી એકની કરડી નિરંકુશ સત્તા હોય પણ તેથી લોક વ્યવસ્થિત રહેતા હોય, થોડાક જાણુની કે એક મોટા વર્ગની બહુ કરડી સત્તા હોય ને લોક ઘણું તથા જાંચું સુખ ભોગવતા હોય; લોક સમસ્તની પ્રતિનિધિસત્તા ઉત્તમ મનાતી હોય પણ ત્યાં ગુણુકર્મ જોડે જે લોક સંખ્યા કે શક્તિએ આગળ પડતા હોય તે જ લોક વિશેષે ને જાંચો વૈભવ કરતા હોય; સજ્જાતિ પ્રજાને સ્વતંત્રતાનું સુખ આપી વખણાતું રાજ્ય પોતાની પણ ખીજ જાતની પ્રજા પાસે વેઠ કરાવતું હોય—રાજ્યના સકળ લોક સરખી રીતનું રાજકીય સુખ ભોગવી શક્તા જ નથી; તોપણ જુદી જુદી બુદ્ધિશક્તિની રાજ્યસત્તાઓ પોતપોતાના પ્રદેશમાં ધણાખરા લોકને ઘણામાં ઘણું આપી શકાય તેટલું તેવું સુખ આપે છે જ. (અમુક સત્તાપ્રકાર સર્વ દેશના લોકને માટે ને સર્વ કાળને માટે શ્રેષ્ઠ છે, એ કહેવું સાર્થ નથી.)

૧૮૭૬

૮૦

એશિયા તથા યુરોપના લોકો

પ્રસવકાળથી તે આજ લગીમાં મનુષ્યે, શરીરના રૂપરંગ ઉપરથી ને મનની શક્તિનીતિ ઉપરથી (પછી તે ગમે તે દેશનાં હવાપાણીને વશ હતો

તોપણ) તેના તે જ ત્રણ પ્રકારનું દર્શન આપ્યું છે; દેશ, પ્રકૃતિ, સંગતિ આદિથી જુદેજુદે કાળે તેણે પોતાના મૂળ સ્વભાવને જુદેજુદે પ્રકારે ઓછો વધતો મલિન સતેજ દેખાડ્યો છે એ પણ ખરું છે; તો હવે એશિયા યૂરોપની પ્રકૃતિ કેવી અસર કરે તે જોઈએ. એશિયાખંડ મોટો વિશાળ છે યૂરોપખંડ નાનો સંકુચિત છે. વિશાળ પ્રદેશમાં ને અનુકૂળ સ્થિતિમાં ઊછરેલા લોક મોટા મનના-પરાર્થ કરનારા-સન્તોષી-સાધુ-નિઃસ્પૃહ-ધર્મ-કુળાભિમાની-નિવૃત્તિના ઉદ્યમમાં વૃદ્ધિ કરતા થાય ને સંકુચિત પ્રદેશ તથા પ્રતિકૂળ સ્થિતિમાં ઊછરેલા લોક નાના મનના-સ્વાર્થ સાધનારા-લોભી કપટી-સ્પૃહાવાળા-દેશાભિમાની-પ્રવૃત્તિના ઉદ્યમમાં મચનારા થાય એ જો ખરું હોય તો એશિયાના લોકમાંના સંકીર્ણગુણી લોક જે સ્થિતિબ્રષ્ટ થઈ યૂરોપમાં હડસેલાએલા ને ત્યાં પાછા એક ખીજ પર તૂટી પડેલા ને પરસ્પર લડેલા ને પછી પોતપોતાની પ્રદેશસીમા નક્કી કરેલી, તેઓએ સરસાઈમાં પોતપો નો ઉત્કર્ષ કીધો છે. અર્થાત્ યૂરોપના લોકે નિત્યના અભ્યાસે મહાપ્રવૃત્તિ દેખાડી; જેઓમાં મૂળના રજસ્તમોગુણો વિશેષ હતા તેઓ તો અતિ ક્રૂર વિકરાળ હિંસક દેખાયા ને જેઓમાં મૂળનો સત્ત્વ વિશેષ તેઓ (ધર્મનીતિના અંકુશથી સમજતા થએલા તે પણ) સ્વાર્થ-લોભે ને સત્તાવૈભવની તૃષ્ણાએ પ્રપંચી, ધૂર્ત ને સમયે સમયે ક્રૂર દેખાયા.

એશિયામાં કોઈ કોઈ વાર મોટાં યુદ્ધ ને મોટા સંહાર થાય છે ને યૂરોપમાં નિત્ય મોટાં યુદ્ધ ને નિત્ય સંહાર થાય છે. યૂરોપના લોકે પોતાને દુર્લભ એવો ઊંચો સુધારો (પણ પ્રવૃત્તિવિષયમાં જ) ખંતના પ્રયત્નથી ને અનુકૂળ યોગથી પ્રાપ્ત કરી દેખાડ્યો અને એશિયાના લોકે હુન્નરો વર્ષ થયાં અનેક સુધારા (નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના) પ્રાપ્ત કરી ભોગવ્યા. એશિયામાં તમોગુણીએ મહત્ત્વને, સત્ત્વગુણીએ ઉચ્ચત્વને, અને રન્નેગુણીએ બહુત્વને અને સૌએ જ અનન્તત્વને પૂજ્યું; યૂરોપના લોકે સમાનતાને શ્રેષ્ઠ માની ને મહાસમૂહની વ્યવસ્થાને પૂજી. એશિયાના લોક ઐશ્વર્ય ધર્મ, હિંદુ ધર્મ, ને મુસલમાન ધર્મ પાળે છે (વળી જૂજ ખ્રિસ્તી છે અને થોડાક સ્ત્રેસ્થ

છે) અને યૂરોપના લોક ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળે છે (ને જૂજ મલેચ છે) એશિયાના લોક ભોગ તથા ભોગ બન્નેથી રાચતા તૃપ્ત અને યૂરોપના લોક ભોગથી જ રાચતા અતૃપ્ત જણાયા છે. *

૧૮૭૬

૮૧

યૂરોપની ત્રણ મહા પ્રજાનાં લક્ષણો

જર્મનોમાં સર્વ વિષયની કેળવણીને માટે પદ્ધતિ છે, જર્મનો પદ્ધતિ પાળે છે, કેન્દ્ર રાખે છે ને અંગ્રેજો તે ઉપર તેટલા ખંતીલા નથી, પણ સંસારવહેવાર મુંબંધી રીતભાત ને ચાલચલણ એ ઉપર અંગ્રેજોનો જેટલો આગ્રહ છે તેટલો જર્મનોનો નથી. જર્મનો હોંસીલા, નિરાંતમાં રાચનારા, ડાહ્યા, ઉદ્યમી, સાવધ, ધીરા ને ચતુર છે. ‘બાપીકા દેશ’નું મોટું અભિમાન રાખે છે પણ તેઓની વિશેષ ભક્તિ ઘરકુટુંબ પ્રત્યે છે. રાજ-સત્તાને માન આપવું ને તેને અનુકૂળ વર્તવું એવી તેઓની પ્રકૃતિ છે. અંતર ભેદીને જોવાની તથા નવું શોધવાની શક્તિ, પાકી વ્યવસ્થાનીતિ, જાંચી વિદ્યાકળાનો આનંદ ને કાષ્ટપણ મોટા સંકટની સામા ભીડવાનું શૌર્ય એ તેઓનામાં આગળ પડતાં છે; જર્મન વેપારી તથા ધંધાધારી ઉદ્યમી ને વિચારવંત છે ને દુનિયાના સઘળા ભાગમાં છે.

* એશિયામાં જે ચમત્કારી પ્રદેશો છે-એક સીથિયાનો ને બીજો હિંદુસ્થાન નો. સીથિયામાંથી કાળે કાળે જંગલી ઝુંડો નીકળ્યાં છે ને હાલ ત્યાં તાર્તર લોકોનાં સ્વાધીન રાજ્યો છે કે જેની એક બાજુએ ચીનનું ને બીજી બાજુએ રશિયાનું રાજ આબું છે; અને એ જ પ્રદેશમાં પ્રલય પહેલાં મોટું આબાદ રાજ્ય હતું એમ વિદ્વાનો કહે છે. હિંદુસ્થાન હજારો વર્ષ થયાં ધ્રુવની પેઠે પોતાના લોકની સતેજ મલિન પણ તેની તેજ સ્થિતિ દર્શાવે છે. અને વળી ગુરુ દર્પણ રૂપે જગતના લોકની કાળ કાળની સ્થિતિની ઝાંખી કરાવે છે.

ક્રેંચ ચંચળ વૃત્તિના, સ્વચ્છંદી, વિષથી, રંગીલા પણ મન ઉઘમી છે. રસાળ મનશક્તિથી તેઓને તરત સૂએ છે, તેઓ તર વ્યવસ્થા કરી શકે છે, ને અતિ મોટાં સાહસ કરે છે. તેઓ બુદ્ધ કોડીલા ને બહાદુરીથી તથા ચતુર્ગામી લડનારા છે ને જ્યના પદાર્થશાસ્ત્રમાં ને કળામાં તેઓ વિશેષ નિપુણ ને કોઈ પણ (પછી પોતીકા કે પારકા) જગતમાં પ્રકાશિત કરવાની તેઓ શક્તિ છે.

અંગ્રેજ મિતવૃત્તિના, સાદા, ઉઘમી, ખંતી, નેડાલા છે, વેળાએ ધૂંધવાઈ ચીડી દોડી સાહસ કરે છે, ગભરાઈ જાય છે ઠેકાણે આવી જાય છે; તેઓ રસિયા ને રસિક નથી, પણ કે રસમાં છેક જ ઊભરાઈ પણ જાય છે. કોઈ પણ રીતનો ત્રાસ તેઓ મોટા કામમાં હાથ ધાલે છે; પોતાનું જ રક્ષણ ને પોતાનું સુખ એ વિશે અતિશે કાળજી રાખે છે, જૂના કિષ્કે ગર્ભ પરદેશીઓથી અતડા રહે છે, ને સમો જોઈ વર્તે છે, પણ દે છે; તેઓ વહેવારિયા છે, અર્થવિદ્યામાં કુશળ છે, નવા નવા શે ઉદ્યોગનાં કામો કરવામાં સર્વોપરી શક્તિ દેખાડે છે, રક્ષણ જોઈ પરાક્રમ કરે છે.

મર્યાદા પાળતા ને પોતપોતાના વર્ગકુળના ધંધા કરતા; કેટલાએક લોક શૂદ્ર, દાસ, ગુલામ એ નામે ઓળખાતા તેઓના ઉપર સત્તાધારીઓની ઘણી સખતી હતી. સર્વે રાજ્યોમાં ધર્મશિક્ષક જનનો વર્ગ આગળ પડતો હતો, જ્યાં જાતિભેદ નહોતો ને રાજની સત્તા મુખ્ય હતી ત્યાં પણ ધર્મ કર્મને અર્થે રાજ્યોને ઉપાધ્યાયો રાખવાની જરૂર હતી ને રાજના સહુ લોક ધર્મનીતિ વિષયમાં ઉપાધ્યાયોને વશ હતા જ; જ્યાં ધર્મશિક્ષકવર્ગની સત્તા રાજના ઉપર હતી ત્યાં તે વર્ગ બીજા કુળનાને પોતાનામાં દાખલ કરતો (વિશ્વામિત્રે બહુ પ્રયત્ન કર્યો પણ તે રાજર્ષિ કહેવાયો, બ્રહ્મર્ષિ નહિ; કર્ણ જાતિ છુપાવી પરશુરામ પાસે વિદ્યા ભણ્યો હતો) અને જ્યાં રાજની સત્તા ધર્મશિક્ષકો પર હતી ત્યાં રાજ પરધર્મને પણ ઉપાધ્યાયના ધંધામાં દાખલ કરતો, (આગ્નિવનમાં ડાનિયલ યાહુદી ખાલદી ઉપાધ્યાયોમાં મુખ્ય પદની ધરાવતો). ઉપાધ્યાયવર્ગ ઈશ્વર-રાજ્ય-કુળ-ઘર એ સંબંધી વિચારો કરતો તથા નિયમ આંધતો ને જ્યોતિષ ગણિત શિલ્પ સંબંધી પણ વિદ્યાભ્યાસ કરતો; જાતિભેદવાળાં રાજ્યમાં વૈશ્ય તથા સંકરજાતિ સદા ખેતી-વણજ-હુન્નરમાં સ્વસ્થપણે ઉદ્યમી હતી. ને જાતિભેદરહિત રાજ્યોમાં ઊંચી કારી-ગરીના હુન્નરો વધારે હતા; વહાણ ખેડવાના હુન્નરમાં ને સંસ્થાનોના વેપારમાં જૂજ લોક હતા. કેટલાક લોકમાં એક જગદીશ્વરનું જ્ઞાન સતેજ હતું ને કેટલાકમાં ઝાંખું કે નહિ જેવું હતું; કેટલાકમાં તત્ત્વદેવતાઓનાં સ્તવન અને કેટલાકમાં પશુ પક્ષી વૃક્ષનાં ને કેટલાકમાં વિચિત્ર તથા ભયંકર મૂર્તિઓનાં પૂજન હતાં; હોમઅગ્નિનાં કર્મ સર્વમાં હતાં. એ કાળનાં સઘળાં રાજ્યોમાં સાથી મોટું સખળું ધર્મરાજ્ય આર્યોવર્તનું હતું.

આર્ય ધર્મરાજ્ય

સજ્ઞાન નિવૃત્તિના આનંદના ભોક્તા મનુ તથા સપ્તર્ષિ એઓએ પોતાની પ્રજાના શુદ્ધ હિતને અર્થે વેદોક્ત ધર્મ સ્થાપ્યો; બ્રાહ્મણોએ સ્મૃતિ-રાજ્યની વ્યવસ્થા કીધી; અને રાજપ્રજા સવાહ્યામ્યાંતર શુચિઃ પુષ્ટદૈવત દેવતા પાસે પ્રસાદ વાંછતાં, આશ્રમ

ક્રેંચ ચંચળ વૃત્તિના, સ્વચ્છંદી, વિષયી, રંગીલા પણ મળતાવડા ને ઉદ્યમી છે. રસાળ મનશક્તિથી તેઓને તરત સૂઝે છે, તેઓ તરતની તરત વ્યવસ્થા કરી શકે છે, ને અતિ મોટાં સાહસ કરે છે. તેઓ બુદ્ધના હોંસીલા, કોડીલા ને બહાદુરીથી તથા ચતુર્નાઈથી લડનારા છે ને જ્યના લોભી છે; પદાર્થશાસ્ત્રમાં ને કળામાં તેઓ વિશેષ નિપુણ ને કોઈ પણ મતવિચારને (પછી પોતીકો કે પારકો) જગતમાં પ્રકાશિત કરવાની તેઓની વિશેષ શક્તિ છે.

અંગ્રેજ મિતવૃત્તિના, સાદા, ઉદ્યમી, ખંતી, ને ડાહ્યા છે, પણ વેળાએ વેળાએ ધૂંધવાઈ ચીડી દોડી સાહસ કરે છે, ગભરાઈ જાય છે, ને પાછા ઠેકાણે આવી જાય છે; તેઓ રસિયા ને રસિક નથી, પણ કોઈ કોઈવાર રસમાં છેક જ ઊભરાઈ પણ જાય છે. કોઈ પણ રીતનો લાભ હોય તો જ તેઓ મોટા કામમાં હાથ ધાલે છે; પોતાનું જ રક્ષણ ને પોતાનું જ સ્વતંત્ર સુખ એ વિશે અતિશે કાળજી રાખે છે, જૂના ઉપર ભક્તિ રાખે છે, પરદેશીઓથી અતડા રહે છે, ને સમો જોઈ વર્તે છે, પણ દીર્ઘસૂત્રી બાંધે છે; તેઓ વહેવારિયા છે, અર્થવિદ્યામાં કુશળ છે, નવા નવા શોધથી વહેવાર ઉદ્યોગનાં કામો કરવામાં સર્વોપરી શક્તિ દેખાડે છે, રણસંગ્રામમાં સમો જોઈ પરાક્રમ કરે છે.

૧૮૭૬

૮૨

સર્વદર્શન

હવે જગતના લોકની કાળે કાળે ઉત્તરોત્તર સ્થિતિ કેવી હતી ને જાણીએ.

૧. ધર્મભૂતિશાળમાં આવરદા લાંબાં, આહુળળ મોટાં, સ્વભાવ ઉદ્યમ ઉગ્ર, બુદ્ધિનો ઉદ્દેશ થોડો એવા લોક ઘણા હતા, પણ થોડા જ સમય પછી જ બુદ્ધિમન્ત હતા. લોક પોતપોતાના મંડળના મોટેરોએ અધિકારીઓની આજે

૨. કામમૂર્તિકાળ-આર્યરાજ્ય તૂટ્યું. ઇંજીપ્ટનું રાજ્ય ૪ સ. પૂ. ૧૬ માં સૈકાથી તે દસમા લગી માંહેથી અવ્યવસ્થિત હતે પણ બહારથી સિસોસ્ટ્રસ વગેરેના પરાક્રમથી આખા દેખાતું પણ પછી આર્ય ને ન્યૂબિયન પરદેશીઓએ તેને પીંપી નાખ્યું હતું; જૂના રાજ્યવંશમાંના સેમ્મેટિક્સે (૬૫૬) ને તેના દીકરાએ ઇંજીપ્ટને પાછું દીધાવ્યું પણ નેબુ-કડનેઝર બીજાના મારથી માંદું પડી પીલુશિયમની લડાઈથી સૈરસને તાબે થઈ રહ્યું (૫૨૫). ચાહુદી રાજ્ય સોલોમનની કારકિર્દીમાં છેલ્લો પ્રકાશ કરીને પછી બે કડકામાં વહેંચાયું (૬૭૫) ને પછી ઇસ્લાએલનું ૭૨૧ માં ને જૂડિયાનું ૬૦૬ માં નાશ પામ્યું. આબિલનના જૂના રાજ્યને નિતેવેના નવા રાજ્યે તાબે કીધું ને સેમિરામિસે નિતેવેના રાજ્યની બાહોબલાલી દેખાડી; પછી રાજ્યો એશઆરામમાં ગુલતાન હતા ને સારડેનાપાલસે બંડખોરેને લડાઈઓ આપી પણ તે હાર પામી ચિડાઈને બળી મુઝો (૭૫૯); તેના મોટા રાજ્યનાં ત્રણ થયાં—નિતેવેનું, આબિલનનું, ને મીડિયાનું; આબિલને બીજાં બેને ને વળી બીજાં ત્રણાંકને પોતાનાં તાબામાં આણ્યાં અને આબિલનના મોટા ને ને વળી બીજાને ઇરાનના સૈરસે પોતાનાં કીધાં (૫૪૫-૫૩૬). યૂરોપમાં ગ્રીસનાં રાજ્યોમાં થ્રાક ફેરફાર થયા પછી પ્રજાસત્તાક રાજ્યો સ્થપાયાં. હતાં, ધારાઓ બંધાયા હતા, ને આથેન્સમાંથી ; હીપીઅસને હાંકી મેલવામાં આવ્યો હતો (૫૧૦); રોમનું રાજ્ય ૭૫૩ થી ચાલતું લાંબી પણ ટાકિર્વાન રાજ્યને હાંકી મેલવામાં આવ્યો હતો (૫૦૯). આફ્રિકામાં કાર્થેજનું રાજ્ય નવમા સૈકામાં મંડાએલું ને છઠ્ઠા સૈકામાં નેરાવર થતું હતું. જે રાજ્યો છેક અવ્યવસ્થિત હતાં તે પૂરાં તૂટ્યાં; જેઓએ જેઓનું પરાધીનપણું ભોગવ્યું હતું તેઓએ તેઓને પરાધીન કીધાં ને પછી સૌ એક નવી સત્તાને અધીન થયાં; અને કેટલાંક નવાં મંડાયાં. કામમૂર્તિકાળમાં રાજ્યમાંહે ને બહાર સત્તા ને સ્વતંત્રતા એ બેનાં યુદ્ધ ચાલ્યાં ને જગતના લોકની સ્વતંત્રતાએ હિંદુસ્થાન, ગ્રીસ, ને રોમ અહીંના લોક દ્વારા પોતાનાં સુંદર દર્શન કરાવ્યાં.

પાળતાં, કુલમર્યાદા રાખતાં, સંસારચક્ષુ દાખવતાં પોતાનો સમગ્ર જ્ઞાનદં
 મહાયત્રોમાં પ્રકાશિત કરતાં- ઓમ્ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ તે
 ઘોષ કરતાં. (અને પછી વડીલો જ્યેષ્ઠ પુત્રને સંસાર સોંપી પોતે જીવકાયાનો,
 સ્વર્ગ નરકનો, આત્માપરમાત્માનો, જન્માન્તર ને મુક્તિનો વિચાર કરવાનો
 વાનપ્રસ્થ સંન્યાસ લેતાં) હિંદુઓ 'રામરાજ્ય'ને સર્વોત્તમ સમજે છે, તો
 તે કેવું હતું? શૂદ્ર જાતિ ઘોખી રાજાનો દોષ લખ્યો પણ તેટલા ઉપરથી
 રાજાએ જન્મતઃ શુદ્ધ સગલ રાખવાને પોતાની સાધવી પ્રિય સ્ત્રીનો ત્યાગ
 કીધો, કે રાજાના અન્યાય લંપટપણા વિશે કાઠને લેશ પણ શંકા નરડે;
 પ્રજા સર્વ પ્રકારે મંરક્ષિત, રાજભક્ત ને સમયે સમયે રાજા પ્રતિ પોતાના
 વિચાર જણાવવે નિર્ભય હતી; વસિષ્ઠ, વાસુદેવ, જાગ્યાલિ એ સિંધ
 આદિઓ હતા; સૂર્યવંશી પછી ચંદ્રવંશી રાજા થયા; પાંડવ દૌરવતું (ધર્મા-
 ધર્મતું) યુદ્ધ ચાલ્યું, જેમાં પાંડવોએ કૃષ્ણની સહાયતાથી ધર્મનો જય દાખવ્યો
 —યુધિષ્ઠિર શક ચલાવી ચાલતો થયો. ૧

સદ્ગુણી હતા; ૧૨૭૬-
થી મોગલ વંશ ચાલ્યો
અને ૧૩૬૮ માં એક
ચીનાએ વિદેશી મોગલ
સત્તાધારીઓને હાંડી
કાઢી મિંગ રાજ્યવંશ
સ્થાપ્યો ને મહારાજ્યે
પ્રકાશ કીધો.

હિંદુસ્થાનમાં
બ્રાહ્મણોએ પુરાણધર્મ
પ્રવર્તાવેલો તેથી ધણાક
દેવતાઓની ઉપાસના
ચાલી હતી, વામમાર્ગ
-શકિતમાર્ગ વધ્યો
હતો ને બૌદ્ધ જૈન પંથો
પણ હજી હતા; પણ
આઠમા સૈકામાં
શંકરાચાર્યે મત-વાદી
પંડિતોને જીતી બ્રાહ્મણ-
ધર્મની વ્યવસ્થા કીધી
વિકાસોને માટે એક
નિર્ગુણ બ્રહ્મ સ્થાપ્યું ને
લોકને માટે શકિતયુક્ત
શિવનું પૂજન રાખ્યું.
રજપૂત લોક બ્રાહ્મણ-
ધર્મ પાળતા ને તેઓનાં

તથા પોતાની આણ
વર્તાવી-લોકનેવ્યવસ્થિત
રાખવાને કુરાન આપ્યું.
ખલીફાની કારકિર્દીમાં
એકપાસ ઓકસસ
તથા સિંધુના કાંઠા
લગીનો ને ખીજી પાસ
કાસ્પિયન તથા ચૂકસૈન
એના કાંઠાથી તે ઇન્ડિય
ઉત્તર આફ્રિકા ને રૂપેન
લગીનો (અર્ધચંદ્રાકાર)
એટલો મોટો પ્રદેશ
(૭૧૪ સુધીમાં)
આરબરાજ્યમાં ગણાયો
ને ધણાખરા લોક
મુસલમાન થયા હતા.
પછી મહારાજ્યના
પ્રદેશોમાં જુદા જુદા
સત્તાધારી થયા; ખલીફા
તુરકને ફ્રાન્સમાં રાખેલા
(૮૪૧) તેઓનું જોર
વધ્યું તે પછી (૯૪૪થી)
બગદાદનો ખલીફા તે
રાજ્યરહિત માત્ર ધર્મનો-
જ આચાર્ય રહ્યો. સલ-
જુક તુરક જે ગિજનીના
જોરાવર રાજ્યમાં હતા

(તેણે રોમનધારાઓને
સંગ્રહ કરાવ્યો હતો
ને રેશમના પાકનાં
કારખાનાં મંડાવ્યાં
હતાં); પણ પછી
રાજગાદીના ટંટા, ધર્મ-
ના ટંટા (મૂર્તિખંડન
મંડનના) આરબ
તુરકના હુમલા એથી
રાજ્ય અવ્યવસ્થિત થઈ
ક્ષયરોગે નાશ પામ્યું
હતું. (૧૪૫૩)

ચૂરોપના લોક
એથા સૈકાથી અવ્યવ-
સ્થિત હતા તેઓનું
જખરદસ્તીથી વ્યવસ્થિત
કરેલું પહેલું સમગ્ર
૩૫ આઠમા સૈકામાં
શાર્લમેને દેખાડ્યું; અને
એણે કેટલોક પ્રદેશ સેન્ટ
પીટરને અર્પણ કીધો
તેથી પોપનું મોટપ
વધ્યું. શાર્લમેનનું રાજ્ય
ખંડિત થયું; પણ પોપે
પોતાની સત્તા વધારી;
ગ્રેગરી સાતમાએ

૩. અર્થભૂતિકાળમાં (ઈ. સ. સૈકા પાંચ સુધી) હુન ઝોરતે
ચીન ઉપર તૂટી પડ્યાં તે તેઓની શૂંસરી તથા ચીનાઓ અનુભવ
હતા; તે એ અવ્યવસ્થિતપણામાં તેઓએ બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો. ૫૮૬
૨૫૬ માં પારથિયાનું નવું રાજ્ય મંડાયું હતું તેણે રોમનોને ટકર રાજ
પોતાની સ્વાધીનતા જાળવી હતી, પણ ઈ. સ. ૨૨૬ માં ઇરાનનું તુર્ક
સ્થાપ્યું તેણે પારથિયાના રાજ્યને તોડ્યું હતું. રોમે કારથેજના રાજા
સિકંદર પછી મંડાએલાં બ્રાહ્મ રાજ્યોને તે બીજાં કેટલાંકને હતી અને
સમૃદ્ધિનો વૈભવ કીધો; સીઝર અને ઓગસ્ટસ એ બે પ્રકાશ્યા. ૪૭૬
મહારાજ્ય અસ્તવ્યસ્ત થયું; એ સ્થિતિમાં રોમનોએ ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો
તે પછી પૂર્વનું તથા પશ્ચિમનું એમ બે રાજ્ય થયાં તે પછી ગંભીર
ઓની દોડદોડીથી પશ્ચિમનું રાજ્ય નાશ પામ્યું. હિંદુસ્થાનમાં
કહેવાતા રાજાઓએ રાજ્ય માંડ્યાં—વિક્રમ ઉત્તર હિંદુસ્થાનનો ભિન્ન
વર્તનો) ચક્રવર્તી રાજા થયો તે શાલિવાહને દક્ષિણમાં રાજ્ય
બ્રાહ્મણોએ પુરાણોક્ત ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો.

સદ્ગુણી હતા; ૧૨૭૬-
થી મોગલ વંશ ચાલ્યો
અને ૧૩૬૮ માં એક
ચીનાએ વિદેશી મોગલ
સત્તાધારીઓને હાંકી
કાઢી મિંગ રાજ્યવંશ
સ્થાપ્યો. તે મહારાજ્યે
પ્રકાશ કીધો.

હિંદુસ્થાનમાં
બ્રાહ્મણોએ પુરાણધર્મ
પ્રવર્તાવેલો તેથી ધણાક
દેવતાઓની ઉપાસના
ચાલી હતી, વામમાર્ગ
-શક્તિમાર્ગ વધ્યો
હતો ને ઐશ્વર્ય પંથો
પણ હજી હતા; પણ
આઠમા સૈકામાં
શંકરાચાર્યે મત-વાદી
પંડિતોને જીતી બ્રાહ્મણ-
ધર્મની વ્યવસ્થા કીધી
વિકાસોને માટે એક
નિર્ગુણ બ્રહ્મ સ્થાપ્યું ને
લોકને માટે શક્તિયુક્ત
શિવનું પૂજન રાખ્યું.
રજપૂત લોક બ્રાહ્મણ-
ધર્મ પાળતા ને તેઓનાં

તથા પોતાની આણ
વર્તાવી-લોકને વ્યવસ્થિત
રાખવાને કુરાન આપ્યું.
ખલીફાની કારકિર્દીમાં
એકપાસ ઓકસસ
તથા સિંધુના કાંઠા
લગીનો ને ખીજી પાસ
કાસ્પિયન તથા યૂકસૈન
એના કાંઠાથી તે ઇન્ડિયન
ઉત્તર આફ્રિકા ને સ્પેન
લગીનો (અર્ધચંદ્રાકાર)
એટલો મોટો પ્રદેશ
(૭૧૪ સુધીમાં)
આરબરાજ્યમાં ગણાયો
ને ધણાખરા લોક
મુસલમાન થયા હતા.
પછી મહારાજ્યના
પ્રદેશોમાં જુદા જુદા
સત્તાધારી થયા; ખલીફા
તુરકને ફ્રાન્સમાં રાખેલા
(૮૪૧) તેઓનું જોર
વધ્યું તે પછી (૯૪૪થી)
બગદાદનો ખલીફા તે
રાજ્યરહિત માત્ર ધર્મનો-
જ આચાર્ય રહ્યો. સલ-
જુક તુરક જે ગિજનીના
જોરાવર રાજ્યમાં હતા

(તેણે રોમનધારાઓને
મંત્રહ કરાવ્યો હતો
ને રેશમના પાકનાં
કારખાનાં મંડાવ્યાં
હતાં); પણ પછી
રાજગાદીના ટંટા, ધર્મ-
ના ટંટા (મૂર્તિખંડન
મંડનના) આરબ
તુરકના હુમલા એથી
રાજ્ય અવ્યવસ્થિત થઈ
ક્ષયરોગે નાશ પામ્યું
હતું. (૧૪૫૩)

ચૂરોપના લોક
એથા સૈકાથી અવ્યવ-
સ્થિત હતા તેઓનું
જમરદસ્તીથી વ્યવસ્થિત
કરેલું પહેલું સમગ્ર
૩૫ આઠમા સૈકામાં
શાર્લમેને દેખાડ્યું; અને
એણે કેટલોક પ્રદેશ સેન્ટ
પીટરને અર્પણ કીધો
તેથી પોપનું મોટું
વધ્યું. શાર્લમેનનું રાજ્ય
ખડિત થયું; પણ પોપે
પોતાની સત્તા વધારી;
ગ્રેગરી સાતમાએ

૩. અર્થભૂતિકાળમાં (ઇ. સ. સૈકા પાંચ સુધી) હુન લોકનાં ટોળાં ચીન ઉપર તૂટી પડ્યાં ને તેઓની ઝૂંસરી તળે ચીનાઓ અવ્યવસ્થિત હતા; ને એ અવ્યવસ્થિતપણામાં તેઓએ ખ્રીસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો. ઇ. સ. પૂ. ૨૫૬ માં પારથિયાનું નવું રાજ્ય મંડાયું હતું તેણે રોમનોને ટક્કર આપી પોતાની સ્વાધીનતા જળવી હતી, પણ ઇ. સ. ૨૨૬ માં ઈરાનનું નવું રાજ્ય સ્થાપ્યું તેણે પારથિયાના રાજ્યને તોડ્યું હતું. રોમે કારથેજના રાજ્યને, સિકંદર પછી મંડાએલાં ગ્રીક રાજ્યોને ને બીજાં કેટલાંકને જીતી અનર્ગળ સમૃદ્ધિનો વૈભવ કીધો; સીઝર અને ઓગસ્ટસ એ બે પ્રકાશ્યા. પણ પછી મહારાજ્ય અસ્તવ્યસ્ત થયું; એ સ્થિતિમાં રોમનોએ ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો તે પછી પૂર્વનું તથા પશ્ચિમનું એમ બે રાજ્ય થયાં ને પછી જંગલી ટોળાં-ઓની દોડદોડીથી પશ્ચિમનું રાજ્ય નાશ પામ્યું. હિંદુસ્થાનમાં રજપૂત કહેવાતા રાજાઓએ રાજ્ય માંડ્યાં—વિક્રમ ઉત્તર હિંદુસ્થાનનો (આર્યા-વર્તનો) ચક્રવર્તી રાજા થયો ને શાલિવાહને દક્ષિણમાં શક ચલાવ્યો; બ્રાહ્મણોએ પુરાણોક્ત ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો.

૪. ધર્મભૂતિકાળ (બીજી વારનો; સૈકા ૬-૧૫)

પૂર્વ તથા દક્ષિણ એશિયા	મધ્ય તથા પશ્ચિમ એશિયા	દક્ષિણ તથા પશ્ચિમ યુરોપ
ચીનનું રાજ્ય	મહામદે	ગ્રીક રાજ્ય જે
તાંગ વંશના રાજાઓ	મક્રેથી મદીને આવી	જંગલી ટોળાઓના
ની કારકિર્દીમાં (૬૧૮-૬૦૭) બળ તથા	પેગંબર તથા રાજનું	સંહારથી ઊગર્યું હતું તે
સમૃદ્ધિમાં શોભ્યું; ને	માન પામી (૬૨૨)	જસ્ટિનીયની કારકિર્દી-
સોંગ રાજ્ય-વંશ જે	રાત્રુઓ સામા લડી	માં (૫૨૭-૫૬૫)
૩૧૯ વર્ષ આશ્યો તેના	મક્કા લીધું (૬૨૯)	વૃદ્ધિ પામી સતેજ થયું;
રાજા શક્તિમંત ને	ને આખા આરબસ્તા-	
	નમાં મુસલમાન ધર્મની	

મુસલમાન સરદારોએ
(પ્રાંતના હાકોને ને
ખીજી પથ) દિલ્હીની
આજુ ન માનતાં
પોતાનાં સ્વાધીન રાજ્યો
કીધાં; મેવાડ વગેરે
રાજપૂતરાજ્યો વ્યવસ્થિત
થયાં (૧૩૯૮માં તૈમુરે
આખી દિલ્હીમાં મોટા
સંહાર કીધો.) પંદરમા
સૈકામાં વિજયનગરના
યાદવકુલના રાજાની સત્તા
દુષ્ટતાની દક્ષિણના આખા
દેશમાં સર્વોપરી હતી
ચૌદમા પંદરમા સૈકામાં
દક્ષિણના થોડાક બ્રાહ્મણો
સંસ્કૃત વિદ્યા રાખી રહ્યા
હતા; શિવકાંચી ને
વિષ્ણુકાંચીની સરસાર્ધ
હતી. ઉત્તરદિગ્દેશનામાં
સૌ કોઈ પોતપોતાના
પ્રદેશની પ્રાકૃતમાં જ્ઞાન
પામવાને આવુર થયા
હતા ને તેઓને માટે
રામાનંદ, કચીર, નાનક
વગેરે કોઈ નામઝકિતનો
ખોય કરવાને આગળ
પડ્યા હતા.

કે તેનું રાજ્ય તૂટ્યું.
ખીથીનિયામાં આયમન
તરફે ગાદી માંડેલી
(૧૩૨૬) ત્યાંના સુલતાન
મહમદ ખીજાએ ઓક
રાજ્યનો અંત આણી
કોન્સ્ટાંટિનોપલમાં ગાદી
આણી (૧૪૫૩);
ફર્ડિનાંડ ઇસાબેલાએ
સ્પેનમાંથી મૂરને કાઢ્યા
હતા. (૧૪૯૨).

ખડીફ ઓમરે અલે-
કઝાંડ્રિયાની કાયબેરી
આખી નખાળી હતી
(૬૪૦). પણ અલમ-
નસર ને હુડેન અઝર-
શીદ એની કારકિર્દીમાં
(૭૫૪-૮૦૬) આરખોએ
ઓક બાપાના ગ્રંથોના
તરજુમા કીધા; કવિતા,
ઘટિહાસમાં તેઓ
નામીયા હતા ને ખગોળ,
રસાયન વૈદક, ગાણત
શિલ્પાદિમાં તેઓએ
ઘણી જ વૃદ્ધિ કરી;
આર્કિસ્ટોટલની ફિલસૂ-
ફીની ગાણુ યૂરોપના
કોકને તેઓના તરજુમા
માંથી જ ચમ્પ હતી.

પ્રોવેન્સમાં ટ્રોવેડોર
નીકખ્યા; ઈટલીમાં
પ્રજાસત્તા રાજ્યો વેપાર
સમૃદ્ધિએ અતુલ
હોવાથી (૧૪-૧૫
સૈકામાં) કવિતા, ઇતિહાસ,
વાર્તા, શિલ્પાદિ કળા એ
વિષયમાં પુસ્તક લખાયાં;
અને ઓક રાજ્ય તૂટવા-
થી-ત્યાંના પડિતો યૂરોપ-
માં વેરાતા થયા તેથી
લોકને વિદ્યાનો શોખ
થવા લાગ્યો.

ધણાંક રાજ્યો હતાં પણ તેમાં કનોજ - તથા અજમેર દિલ્હી એનો સર્વોપરી ઉત્કર્ષ હતો ૧૧-૧૨ સૈકામાં રામાનુજનાચાર્યે જગદીશ્વરને સગુણ જ માન્યો ને વિષ્ણુનો મહિમા વધારી રામ કૃષ્ણને તેના અવતાર માન્યા. બારમા સૈકાના અંતમાં મુસલમાનોએ દિલ્હી કનોજનાં મોટાં રાજ્યોનો અંત આણ્યો ને પછી દિલ્હીના અફઘાન પઠાણ બાદશાહોએ હિંદુ દહેરાં તોડ્યાં, હિંદુ ભંડાર લૂંટ્યા ને જગરદસ્તીથી થોડાક હિંદુઓને મુસલમાન કીધા. (એ અવ્યવસ્થિતપણામાં હિંદુઓએ પોતાનો ધર્મ સાચવવાને નાની નાની ન્યાતો કરી પાકા બદોબસ્ત કીધા.) ચૌદમા સૈકામાં ધણાક

તેઓએ તે રાજ્ય તોડ્યું (૧૦૩૮) ને તોગલે પોતાનું મહારાજ્ય કીધું; (૧૧૩૭થી) શહેરના હાકેમો આતાએક આગળ પડ્યા; સાલાદીને જોર માર્યું, ખ્રિસ્તીઓને લડાઈઓ આપી, અને દ્રિપોલીથી તે ટ્રૅન્સિસુધી પોતાનું રાજ્ય કીધું; તે (૧૧૯૩) મુઝો ને રાજ્યના કકડા થયા; જઁઘીસખાન મોગલે દેશ જીતી અતિ મોટું રાજ્ય કીધું (૧૨૦૬-૧૨૨૬) હુલાકુખાને બગદાદના ખલીફની ગાદી કાઢી નાખી (૧૨૫૮) ને કયૂખલેખાને (૧૨૭૯) ચીન જીતી લીધું; એ મુઝો (૧૨૯૪) ને રાજ્યન ચાર ભાગ કકડા થયા; તૈમુરલેન મોગલે એશિયાના મોટા ભાગમાં હાકે એસાડી ને તે (૧૪૦૫) મુઝો

(૧૦૭૩ ૧૦૮૬) ખ્રિસ્તી મંડળના ધર્મ ધર્માધિકારીની પ્રૌઢ વ્યવસ્થા કીધી અને રાજ્યોની સત્તાને પોપના અંકુશમાં રાખી. તેરમા સૈકાથી રાજ્યોએ પોતપોતાની રાજકીય સત્તા ઉપરથી પોપનો અંકુશ ટાળ્યો. ફયૂડલ તાલુકદારો માંહે-માંહે ને પોતપોતાના રાજ સામે લડ્યા, રાજ ને પોપ લડ્યા, રાજ્યો એક બીજા સામા લડ્યા-ખ્રિસ્તી ને મુસલમાન લોક લડ્યા—એ પ્રસંગમાં ખ્રિસ્તી રાજ્યોએ પોતાની સત્તા વધારી ને પંદરમા સૈકામાં જર્મની, ફ્રાંસ, ઇંગ્લંડ, સ્પેન અહીંનાં રાજ્યો જુદાં જુદાં ઝળક્યાં.

ચૌદમા સૈકામાં હોકાયત્રનો શોધ થયો, તોપગોળા લડાઈમાં વપરાતા થયા, ને પંદરમામાં છાપયત્રનો શોધ થયો.

મુસલમાન સરદારોએ
(પ્રાંતના હાકેમો ને
ખીજ પણ) દિલ્હીની
આણ ન માનતાં
પોતાનાં સ્વાધીન રાજ્યો
કીધાં; મેવાડ વગેરે
રજપૂતરાજ્યો વ્યવસ્થિત
થયાં (૧૩૯૮માં તૈમુરે
આખી દિલ્હીમાં મોટો
સંહાર કીધો.) પંદરમા
સૈકામાં વિજયનગરના
યાદવકુલના રાજાની સત્તા
કૂચ્છાની દક્ષિણના આખા
દેશમાં સર્વોપરી હતી
ચૌદમા પંદરમા સૈકામાં
દક્ષિણના થોડાક પ્રાંતો
સંસ્કૃત વિદ્યા રાખી રહ્યા
હતા; શિવકાંચી ને
વિષ્ણુકાંચીની સરસાઈ
હતી. ઉત્તરહિંદુસ્થાનમાં
સૌં લોક પોતપોતાના
પ્રદેશની પ્રાકૃતમાં રાજ
પામવાને આતુર થયા
હતા ને તેઓને માટે
રામાનંદ, કબીર, નાનક
વગેરે લોક નામગકિતનો
બોધ કરવાને આગળ
પડ્યા હતા.

કે તેનું રાજ્ય તૂટયું.
ખીચીનિયામાં એથમન
તરકે ગાદી માંડેલી
(૧૩૨૬) ત્યાંના સુલતાન
મહમદ ખીજાએ ઓક
રાજ્યનો અંત આણી
કેનસ્ટટિનોપલમાં ગાદી
આણી (૧૪૫૩);
ફર્ડિનાંડ ઇસાબેલાએ
સ્પેનમાંથી મૂરને કાઢ્યા
હતા. (૧૪૯૨).

ખલીફ ઓમરે અલે-
કઝાંડ્રિયાની લાયબ્રેરી
ખાળી નાખાવી હતી
(૬૪૦). પણ અલમ-
નસર ને હુસૈન અન્સર-
શીદ એની કારકિર્દીમાં
(૭૫૪-૮૦૯) આરમોએ
ઓક લાપાતા ગ્રંથોના
તરબુમા કીધા; કવિતા,
ઇતિહાસમાં તેઓ
નામીયા હતા ને ખગોળ,
રસાયન વૈદક, ગણિત
શિલ્પાદિમાં તેઓએ
ઘણી જ વૃદ્ધિ કરી;
આરિસ્ટોટલની ફિલસૂ-
ફીની ખાણ યૂરોપના
લોકને તેઓના તરબુમા
માંથી જ થઈ હતી.

પ્રોવેન્સમાં ટ્રોવેડોર
નીકળ્યા; ઈટલીમાં
પ્રજાસત્તા રાજ્યો વેપાર
સમૃદ્ધિએ અનુકૂળ
હોવાથી (૧૪-૧૫
સૈકામાં) કવિતા, ઇતિહાસ,
વાર્તા, શિલ્પાદિ કળા એ
વિષયમાં પુસ્તક લખાયાં;
અને ઓક રાજ્ય તૂટવા-
થી-ત્યાંના પડિતો યૂરોપ-
માં વેરાતા થયા તેથી
લોકને વિદ્યાનો શોખ
થવા લાગ્યો.

૫. કામભૂતિકાળ (ખીજી વારનો; સૈકા સોળથી તે હમણાં લગી).
 ચીનમાં ૧૬૪૪થી માંચુવંશ સ્થપાયો ને તે તાત્તર લોક થોડા કાળમાં
 ચીનાઓમાં ભળી ગયા. ચીન જાપાનના લોકે ઘણીકવાર ખ્રિસ્તી ઉપદેશકો-
 નો સંહાર કીધો; યૂરોપના લોક સાથે વેપારસંબંધ રાખવાનો ધિક્કાર
 દાખવ્યો અને હાલમાં જમીન તથા વહાણના લશ્કરમાં યૂરોપનો સુધારો
 દાખલ કીધો છે. હિંદુસ્થાનમાં મોગલાઈ તથા પેશવાઈ થઈ ગઈ ને હાલ
 અંગ્રેજી ચાલે છે. મધ્ય એશિયામાં આફઘાનીસ્તાનનું રાજ તુરક લોકનાં
 નાનાં રાજ્યો ને ઇરાનનું રાજ્ય એ છે અને પશ્ચિમ એશિયામાં આરબ-
 સ્તાનમાં નાનાં નાનાં રાજ્યો છે ને એક મોટું તુરક સુલતાનનું છે કે જેની
 રાજધાની કુસ્તુન્ટુનિયા (૧૪૫૩ થી) યૂરોપમાં છે; સુલતાને આસ્ટ્રિયાની
 તથા રશિયાની સામા ઘણીકવાર ટક્કર આપી મુસલમાનનું મોટપ જળવી
 રાખ્યું છે. પણ હાલ મુસલમાન રાજ્યોના લોકની સ્થિતિ કાઈ પણ વાતે
 વિશેષ તેજ ભારતી દેખાતી નથી.

યૂરોપમાં પ્રથમ પોર્ટુગલ પ્રકાશ્યું; પછી સ્પેને ચાલ્સ' તથા ફિલિપ-
 ની કારકિર્દીમાં મોટું જખરૂં કવાયતી લશ્કર, કૃથલિક ધર્મની અનૂન ભરી
 હિમાયત, એશિયા અમેરિકાના સંસ્થાની વેપારની પુષ્કળ દોલત ને ભાષા
 વિદ્યાની જાંચી કેળવણી એ ખીજાં સૌ રાજ્યોને દેખાડ્યાં. પછી સ્પેનની
 સત્તા હોલેન્ડ ઇંગ્લેન્ડે તોડી અને જર્મનીની સત્તા તોડીને ફ્રાંસ તથા સ્વીડન-
 ની સત્તા તોડીને રશિયા એ બે આગળ પડ્યાં. પછી વળી ફ્રાંસનું તેજ
 પ્રુશિયાએ ને ઇંગ્લેન્ડે હરણુ કીધું. પછી વળી ઇંગ્લેન્ડે અમેરિકાનાં સંસ્થાન
 ખોયાં પણ હિંદુસ્થાનમાં મોટા પ્રદેશ મેળવ્યો અને પ્રુશિયા, આસ્ટ્રિયા,
 રશિયા, એઓએ પોલેન્ડનું રાજ્ય વહેંચી લીધું. આ સૈકાના આરંભમાં
 ફ્રાંસે જર્મનીનું રાજ્ય તોડ્યું પણ ઇંગ્લેન્ડે ને રશિયાએ પોતપોતાનાં
 સાચવ્યાં ને વધાર્યાં. પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ ગ્રીસે (૧૮૩૩) ને ઇટલીએ (૧૮૬૧) પોતા-
 નાં સ્વાધીન રાજ્ય કીધાં. હાલમાં ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાંસ, પ્રુશિયા, આસ્ટ્રિયા ને
 રશિયા એ યૂરોપમાં વિશેષે બળવાન રાજ્યો છે. રશિયાની રાજસત્તા કેવલ

નિરંકુશ તથા પ્રદેશની અતિ લોભી છે ને લોક સુધરેલા નથી. યુનૈટેડ-સ્ટેટ્સનું પ્રજાસત્તાક રાજ્ય મંડાયાને સો વર્ષ થવા આવ્યાં છે; લોક કેળવણી લેનારા, ઉદ્યમી ને વેપારી છે; સ્ત્રીઓ વિશેષે સ્વતંત્ર છે; માંહેમાંહે લડી ગુલામ ન રાખવા એ પક્ષના લોકે પોતાનો જ્ય દાખવ્યો છે.

સંજ્ઞાન પ્રવૃત્તિમાં રાચનારા જર્મન ક્રૅચ ઇંગ્લીશ એ કેથલિક પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તી લોક પોતપોતાના રાજ્ય-દેશ-નું અભિમાન રાખે છે; પોતપોતાના રાજ્યમાં રાજકીય હક્ક તથા ન્યાયી ધારા એને માટે નિરંતર મથન કરે છે, રાજ્યોની સત્તાતુલાય રાખવાને પરસ્પર મોટાં યુદ્ધ કરે છે; દેશાંતર કરી સ્વધર્મનો બોધ કરે છે; ધર્મ તથા ઇશ્વરવિદ્યા, ન્યાયશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, એનો અભ્યાસ કરે છે; પણ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધિવાદ, બાહ્યશુદ્ધિ, યુક્તિપ્રયુક્તિ, પ્રદેશ તથા લોકના ઇતિહાસ, પદાર્થશાસ્ત્ર, કળાકૌશલ્ય, અર્થસંગ્રહ, એ વિષયના જ્ઞાનની વૃદ્ધિના, સંસારસુખવૃદ્ધિના ઉદ્યમ અવશ્યે ને ખતે કરે છે; અને પોતપોતાનો જ્યાનંદ દેવજોમાં સ્તવન કરીને, સમાજોમાં પરસ્પર સ્તુતિભાષણ કરીને, પદાર્થપ્રદર્શન કરીને, નૃત્ય નાટક ગાયન કરીને, વિધવિધ માંસમદ્યનાં ખાનપાન કરીને દેખાડે છે, હુરેં હુરેં હુરેંના હર્ષગર્જન કરી સંભળાવે છે, ને વર્તમાનપત્ર દ્વારા જગતને જણાવે છે.

૬. સત્તા ને સ્વતંત્રતા—મર્યાદા ને સમાનતા એનાં યુદ્ધ આદ્યાં જ કરે છે; સત્તાના દાખનું જ્ઞાન થયેથી કે તેથી અકળાઇ ગયેથી લોક સ્વતંત્રતાની બુદ્ધિએ સત્તાની મર્યાદા તોડવાને અમર્યાદ થાય છે, થોડીવાર પછી તે પાછા સંશયી થાય છે ને એવામાં વળી એકાદી નવી સત્તા (જૂની જેવી કરડી નહિ) સ્થપાય છે. પ્રથમ કાળમાં સત્તા પ્રધાન હતી ને બીજા કાળમાં સ્વતંત્રતાના મથને નવી સત્તા સ્થપાઇ; ત્રીજા કાળમાં મોટી સત્તાએ નાની તથા અવ્યવસ્થિત સત્તાઓને ગ્રાસી ને તે પાછી અવ્યવસ્થિત થઇ રહી; થોડા કાળમાં લોક પાછા ધર્મસત્તાને વશ થયા

ને આ પાંચમા કાળમાં લોક ધર્મ તથા રાજ્યની સત્તામાંથી નીકળવાને ને નવી સત્તા સ્થાપવાને ઉદ્ધમી છે—યુરોપ અમેરિકાનાં કેટલાંક રાજ્યોએ નવી સત્તાના જય દાખવ્યા છે ને ખીજા હવે દાખવશે. પ્રલયથી અસ્વસ્થ થએલા લોકે સ્થિત થયા પછી નિવૃત્તિપ્રવૃત્તિના ધર્મના પ્રકાશ કીધા ને તે જ પ્રકાશમાં આપણે જોયે—અંતર આટલો કે તે કાળનો પ્રકાશ શુદ્ધ, એક-રંગી, તીવ્ર ને ધર્મભાવથી પૂજ્યતો હતો, અને હાલનો પ્રકાશ સંકીર્ણ, વિવિધરંગી, કામળ ને ન્યાયથી પૂજ્યતો છે. પ્રાચીન કાળમાં લોકને પરસ્પર સંબંધ વહેવાર દુર્લભ હતો ને આ કાળમાં સુલભ છે:—આજકાલ સઘળા લોક રાજ્યસંબંધે કે વેપારસંબંધે પરસ્પર જ્ઞાનમાં ઉમેરો કરે છે ને પોતપોતાના ગુણકર્મના યશ દાખવે છે; અને તેથી જગતનો રંગઅખાડો અનેક રંગે શોભી રહ્યો છે.

૭. પ્રલયથી માંડીને આજલગીમાં જગતના લોક અનેક મંડળમાં દેખાયા; એ મંડળોમાંનાં કેટલાંક વિખ્યાત થયાં; ભૂતકાળમાં પ્રત્યેક રાજ્યના લોક પોતપોતાના સત્ત્વ રજ ને તમ, ધર્મ કામ ને અર્થ, કર્મ જ્ઞાન ને યોગ, એનો સમગ્ર જય દેખડાવી ગયા ને આજે પાછાં રાજ્ય છે ને લોક છે. કાળે કાળે રાજ્યનગર ને રાજ્યપુરુષ દીઠ ને અદીઠ થયાં તોપણ તે સૌ ઇતિહાસમાં (એ અપૂર્ણ, સત્યાસત્યથી ભરેલો, અલંકૃત થએલો, માત્ર છ સાત હજાર વર્ષનો કહેવાતો, ઝાંખો છે તોએ) આજે છાયા રૂપ સતેજ ને શિક્ષક છે. એક મોટા રાજ્યનાં ઘણાંક નાનાં રાજ્ય થાય છે; ઘણાંક નાનાં રાજ્યો મળીને એક મોટું રાજ્ય થાય છે; એક જાતિ દેશના લોક જુદા જુદા દેશોમાં જઈ વસે છે ને દેશદેશના લોક એકઠા વસી એકદેશી થાય છે; દેશદેશનાં પુરુષ સ્ત્રી, બાળક તરુણ વૃદ્ધ પોતપોતાનાં ગુણકર્મનાં દર્શન કરાવે છે પણ તે સૌ મનુષ્યની લીલામાં સમાવેશ પામે છે. એ લીલા, અનંત લીલામાંહેની એક છે પણ તે, અનંત સંબંધી ને આદિ અનાદિ સંબંધી કંઈ કંઈ ભાસ કરાવે છે. એકમાંનું અનેક ને અનેકમાંનું એક, અનેકમાંનું એકેકું ને એક એક મળીને અનેક—એકરૂપ અનેક, અને ઉત્પત્તિ

સુન્દરાસુન્દર સત્યાસત્ય પરખે છે, તોળે છે અને રોગખંધનથી છૂટવાને ઉત્તરોત્તર વધારે સારી સ્થિતિ કરવા નિરંતર ઉદ્યમી રહે છે.

૨. મનુષ્ય દેશ, કાળ, આકાર, રૂપ, રંગ, ગુણ, કર્મ, સ્થિતિ ઇત્યાદિ ભેદે અનેક દર્શન કરાવે છે-કોઇમાં પ્રેમ, કોઇમાં અર્થ ને કોઇમાં વિવેક વિશેષે આગળ પડે છે (જોકે ત્રણે પ્રત્યેક જનમાં છે); કોઇ સંસારરાગી, કોઇ વિરાગી, ને કોઇ રાગીવિરાગી કે વિરાગીરાગી છે. વળી મનુષ્યવ્યવહારમ જેની શક્તિ-સત્તા વિશેષ તે મોટું ને જેનું વિવેકાયરણ વિશેષ

ને કોઈએ જગતને તેના કર્તાથી જુદું ગણ્યું; કોઈએ જગતને પરમાત્માની લીલા ભણી ને કોઈએ આદિ કારણનું કાર્ય ભણ્યું; કોઈએ સ્વભાવ શક્તિ ગાઈ ને કોઈએ ઇચ્છા કરનાર આત્મા પુરુષને ગાયો. પણ સૌએ જ મનુષ્યમાત્રે પોતાને અંતર લક્ષ કોઈ એક અગમ્ય સૂક્ષ્મ વસ્તુ (અદ્વૈત કે દ્વૈત) ઉપર લગાડ્યો છે કે જેનું પ્રગટ સ્વરૂપ ધર્મમાં પ્રકાશે છે. કોઈ પણ કાર્ય જોઈ તેનાં પાસેનાં કારણો ઉપરથી મૂળ કારણ શોધતાં જુદાં જુદાં માની લીધેલાં સત્ય પ્રગટ પડે છે પણ આકારો સ્થળમાં કોઈપણ ઠેકાણે બનતાં કોઈપણ કાર્યનાં ઉત્તરોત્તર પ્રગટ થતાં સ્વરૂપદર્શનમાં પણ જે સામાન્ય સત્ય રહેલાં છે તે વિષે કોઈને વાંધો નથી.

પશુપક્ષીમાં જ્ઞાન છે પણ મનુષ્યમાં જુદા પ્રકારનું જ્ઞાન છે ને એ એવું છે કે તે આખા જગતનું જ્ઞાન પામે છે; મનુષ્યનું જ્ઞાન હું પોતાનો વિચાર કરે છે; અને મનુષ્યમાં જ્ઞાતા કર્તા ભોક્તા હુંનું એક અંતરસાક્ષી રૂપ છે કે જે, હુંના ગુણ કર્મનું તથા તેની સ્થિતિનું નિત્યજ્ઞાન રાખે છે; અર્થાત્ મનુષ્ય હું તે જ્ઞાતા જ્ઞેયને જ્ઞાન એ ત્રણેની ત્રિપુટી છે. હું રૂપી ત્રિપુટીની જળનો ઉકેલ મનુષ્ય હુંએ પ્રકૃતિ-વશાત્ જુદો જુદો કીધો છે-સૌએ જ માન્યો તેવો એક કીધો નથી. મન બાહ્યેન્દ્રિય વિષયનો, અંતરેન્દ્રિય વિષયનો, એ બેના સંબંધ વિષયનો ને પોતાનો વિચાર કરે છે પણ કોઈ મનની કોઈ શક્તિ અમુક જ વિષય ઉપર વિશેષ રંગાઈ હોય છે; અંતર હું વિષે સર્વ પડિતોનો એક ઉકેલ નથી અને પ્રગટ હુંનું સ્વરૂપ સર્વત્ર એકસરખું નથી તોપણ બાહ્યાંતરવાળું મનુષ્ય હું, બહારનું ને અંદરનું બણવાનું અભિમાન ધરાવે છે જ.

મનુષ્ય (કેટલેક લગી તો) જડ, ઉદ્ભિન્ન, પ્રાણી-પંચતત્ત્વને પોતાના ઉપયોગમાં આણે છે, મનમાં ને બહાર અનેક ઘાટ ઘડી દેખાડે છે, ગોચર અગોચર સત્ય શોધે છે, પદાર્થશાસ્ત્ર માનસશાસ્ત્ર રચે છે, લાલાલાલ

છે (ઉદ્ભિન્ન) અથવા જે અંતરપ્રેરણાએ હાલે છે, ચાલે છે, ખાય છે, મળમૂલ કરે છે, ભગે છે, ઊંઘે છે, મૈથુન લય પામે છે, ક્રોધી થાય છે, પોતાનું રક્ષણ કરે છે, ખંધનમાંથી છૂટવાની તજવીજ કરે છે, ઈ. (પ્રાણી) તેને આપણે ચૈતન્ય-જીવવાળી કહીએ છીએ; અને વસ્તુ મનુષ્યના ચૈતન્યમાં થએલું ચાલતું થવાનું તે જાણવાની, વિચારવાની ને ઈચ્છવાની શક્તિ વિશેષ છે કે જેને આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ. જડ, ચૈતન્ય, જ્ઞાન એ વિષે, શરીર ને મન એ વિષે કાળકાળના પંડિતોએ બહુ બહુ અનુમાનો કીધાં છે કે જેમાનાં મુખ્ય આ પ્રમાણે છે: કેટલાક કહે છે કે જડનો ગુણ રાખનારી ને બુદ્ધિને પણ ઉત્પન્ન કરનારી એક મૂળ સ્વભાવ શક્તિ છે;— ઉત્પન્ન થવું ને નાશ પામવું એ બન્ને શક્તિ પદાર્થમાત્રમાં રહેલી છે ને એ બે સામસામી લડે છે તેથી એક નવી ક્રિયાશક્તિ-ગતિ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે ત્રણ ગુણ ધારણ કરે છે-ખાઝવું, પાછું હઠવું ને અટકી રહેવું;—જેટલું સારું તે પહેલામાં, જેટલું નકારું તે છેલ્લામાં ને સારાં નરસાંનું મિશ્રણ તે વચલામાં છે. કેટલાક કહે છે કે જેને આપણે જડ કહીએ છીએ તે વસ્તુતઃ જડ નથી જ, તે મનનો એક ભાસ-વિકાર છે; મનનું ઉત્પન્ન થવું એ જ્ઞાનનો એક સ્વભાવ છે, વસ્તુતઃ આદિ મધ્ય અવસાનમાં જ્ઞાન જ છે. કેટલાક કહે છે કે જડ તથા મન સંબંધી આપણી ઓળખ તેઓને જુદા જુદા જણાતા ધર્મ ઉપરથી છે ને ધર્મ જુદા છે તે ઉપરથી તે બેને આપણે જુદાં માનીએ છીએ પણ એટલા ઉપરથી વસ્તુતઃ તે બે જુદાં જ એમ કેમ કહેવાય ને બંને મૂળે એક જ વસ્તુ છે એવું કાં ન હોય? કોઈનું મન બહારથી પડેલી છાપ ઉપર વધારે વિચાર કરે છે ને સંસારના અનુરાગ ઉપરથી પ્રકૃતિને આદિતત્ત્વ માને છે અને કોઈનું મન અંતરની છાપ ઉપર વધારે વિચાર કરે છે ને સંસારવિરક્તિ ઉપરથી પોતાનામાં જે અંતરસાક્ષી આત્મા છે તેને જ આદિતત્ત્વ માને છે. મન પ્રથમ હમંગ ભાવ ને ધારણા ધ્યાનમાં સત્ય શોધી સ્થાપે છે; કાળાંતરે વિચાર વાદમાં નવાં સત્ય શોધતાં ભૂનાંનું ખંડન કરે છે ને કાળાંતરે સંશયી યદ્ય નવી વ્યવસ્થા કરતાં પ્રથમતાં જ સત્યને પૂજ્ય રાખે છે. કોઈએ પિંડ બ્રહ્માંડને-આત્મા પરમાત્માને એક ગણ્યાં

ધર્મના વિષય અનેક છે પણ ત્રણ મુખ્ય છે; પોતાના પિંડ સંબંધી, જનના પરસ્પર વ્યવહાર સંબંધી ને જગત-જગદીશ્વર સંબંધી; પહેલામાં બાહ્યાંતર સ્વરૂપ રાખવું ને બીજાઓને રૂડી શિક્ષા મળે તેવું આચરવું, બીજામાં પ્રમાણિકપણું રાખવું ને પરોપકાર કરવો અને ત્રીજામાં જીવ-જગત-જગદીશ્વરનું સ્વરૂપ જાણવું ને જગદીશ્વરની ઉપાસના કરવી એ મુખ્ય ધર્મલક્ષણ છે.

મનુષ્યના અભિમાનવડે તેનો વ્યવહાર સતેજ દેખાય છે પણ કેવળ નિરાભિમાન થવું કે અંકુશિત-નિયમિત અભિમાન રાખવું એવી એવી ધર્મ-શિક્ષાવડે જ તે વ્યવસ્થિત સુંદર સુખકર રહે છે; વળી મનુષ્ય ઇચ્છે છે, લક્ષે છે, મથે છે પણ તે કેવળ પોતાના જ પ્રયત્નવડે સિદ્ધિ પામી શકતો નથી-તે સહાય યોગને અધીન છે; તે વારે વારે ભૂલે છે, પસ્તાય છે, નિરાશ થાય છે, આધિ, વ્યાધિ ઉપાધિથી પીડાય છે ને જેમ વધારે જાણે છે તેમ પોતાને અપૂર્ણ પરતંત્ર સમજી પોતાના અભિમાનને શાપે છે.

પણ તેનું મૂર્છિત અભિમાન ફરી પાછું જાગે છે ને તે પોતાની રાગી વિરાગી પ્રકૃતિ પ્રમાણે સર્વકર્તા, સર્વભોક્તા, સર્વેશ્વરને આરાધી તેની પાસે પોતાને લાવતું સુખ જાણે છે (મરણ પછીને માટે પણ) અથવા તેના સ્વરૂપના વિચારમાં સુખ જાણે છે;—તે ધર્મને આદરે છે.

૩. મનુષ્ય જન્મી વૃદ્ધિ પામી અમુક સ્થિતિએ પહોંચી મરણ પામે છે પણ મનુષ્યસૃષ્ટિ હજી નાશ પામી નથી;—સ્ત્રી પુરુષને સંયોગે નવાં મનુષ્ય જન્મે છે ને એ પોતાની જ્ઞાનકર્મલીલા રમે છે. મનુષ્ય આખા વિશ્વની લીલાનું રહસ્ય જાણવાને અંતે જોળ કરે છે પણ તેને પાર લાઘતો નથી, તે જ્ઞાનવડે અનેક અટકળ કરે છે પણ થોડીક જ તે અનુભવમાં આણી શકે છે,—તે ચિંતેલી સ્થિતિનો યોગ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી તોપણ તે તેની સાધનાને માટે ઉત્સાહે પ્રયત્ન કરે છે જ, અને ધર્મને અનુસરતાં રહી પ્રયત્ન કરે છે એ જ તેનું જ્યાં આનંદી સ્વરૂપ છે. *

મનુષ્યસૃષ્ટિ વિશ્વના સંબંધમાં રહી પોતે જ્ઞાને રંગાર્થ અખિલ વિશ્વને રંગે છે ને વિશ્વના કારણ-કર્તાનું (નિર્ગુણ સગુણનું) ધ્યાન દર્શન કરે છે; અને મનુષ્યસૃષ્ટિમાંના એક પ્રદેશના એક ખૂણામાંનો એક હું નર્મદ આ રાજ્યરંગદર્શન ગ્રંથની સમાપ્તિને ટાણે સગુણ એકને-શ્રીરંગને પ્રેમે પ્રણમું છું ને સ્તવુંછું, વિજય વિજય શ્રી રંગ !—

અને એ વિશ્વેશ્વર પરમોદાર જગતગુરુ ધર્માત્મા સિદ્ધપુરુષ અખિલ વિશ્વને વ્યવસ્થિત સુંદર રાખતાં ધ્યાન જ્ઞાન પ્રયત્નના અભિમાની મનુષ્યને ધર્માર્થ કામમોક્ષને અર્થે અંતર્બોધ સદા સર્વત્ર આ સૂક્ષ્મ મંત્રે (રહસ્ય અવ્યક્ત રાખીને) કરે છે:—

૧૮૭૬

एकस्मै सत्यस्वरूपाय नमः

* બાહ્ય ચિત્તવૃત્તિને અવરોધ કીધો તે અથવા પરમાત્મા સાથે આત્મા ભેળી દેવો તે અથવા આત્મા પરમાત્મા બે મળીને એક થયા હોય તે યોગ; પણ વ્યવહારમાં એકાદું કાર્ય થવાને સાધન સામગ્રીનું સન્મિલન થવું-થઈ રહેલું તે યોગ. કોઈ કહે છે કે કાળે (રતે ફળ હોય). કોઈ કહે છે કે પુરુષપ્રયત્ને ફળ-સિદ્ધિ થાય છે પણ કુશળબુદ્ધિ પુરુષો મનુ યાજ્ઞવલ્ક્ય આદિ સ્મૃતિકારોએ દૈવાદિ સર્વના સંયોગે થાય છે એવું કહ્યું છે. વશિષ્ઠે કહ્યું છે કે નિયમ પાળવા તે પુરુષાર્થ ને ફળસિદ્ધિ થવી તે દૈવ છે; જે ઈશ્વર ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી નિઃકામ રહે છે તેને પ્રાપ્તિ થાય છે (મન મારી સંસારના મોહમાં ન પડવું એ મોહ પુરુષાર્થ છે); ભોગને અર્થે જે એકાંતમાં તપ કે વ્યવહારમાં પ્રયત્ન કરે છે તે પણ અર્થસિદ્ધિ પામે છે (પણ એને પાછાં દુઃખ છે જ); નિશ્ચયે પ્રયત્ન ન કરે ને અનેક વાસના કર્યાં કરે તેને ફળપ્રાપ્તિ થતી નથી. અનિચ્છ, પરેચ્છ ને સ્વેચ્છ એ ત્રણ પ્રકારનાં પ્રારબ્ધ-યોગ કહેવાય છે.

૮૪

ધર્મદર્શન

૧. જાણ્યા વિના નિયમ બંધાતા નથી, નિયમ વિના જાણેલાનું સ્મરણ રહેતું નથી (લાભ થતો અટકે છે, જડત્વ આવે છે ૪૦) અને વિશ્વાસ તથા શ્રદ્ધા વિના નિયમ પળાતા નથી; જ્ઞાન વિના સંકલ્પ નથી, સંકલ્પ વિના સિદ્ધિ નથી, અને ભાવ તથા કર્મ વિના સંકલ્પ તે વિકલ્પ થઈ રહે છે; અર્થાત્ જ્ઞાન અને સંકલ્પપૂર્વક શ્રદ્ધાયુક્ત આચરણ-ધર્મ એ બેનો નિત્ય સંબંધ છે.

જ્ઞાન ધર્મને સ્થાપે છે ને ધર્મ જ્ઞાનને અનુસરી પ્રવર્તે છે, તોપણ જ્ઞાન દુર્લભ તથા થોડાને માટે અને ધર્મ સુલભ તથા સૌને માટે છે. ધર્મ નિવૃત્તિના તથા પ્રવૃત્તિના હોય છે; નિવૃત્તિના તે ઘણો કાળ રહે છે ને પ્રવૃત્તિના કાળે કાળે બદલાય છે. નિવૃત્તિના ધર્મ પણ બે પ્રકારના—સૂક્ષ્મ અથવા નિત્ય અને સ્થૂળ અથવા અનિત્ય હોય છે. *

* (અંતઃકરણની પ્રતીતિવાળું) જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી ત્યાં સુધી જીવને બહુ બહુ સંકલ્પવિકલ્પે ગભરામણ થાય છે; પ્રાપ્ત થએલું જ્ઞાન પણ કાળે જીવની બાહ્ય વૃત્તિના ફેરફાર પ્રમાણે સંકલ્પ વિકલ્પને આવરણે સતેજ નિસ્તેજ દીઠ અદીઠ થાય છે; તોપણ સંકલ્પ બાણી લક્ષ રાખતાં જાણવાનું તે વહેલું પ્રાપ્ત થાય છે ને જાણેલું તે મોડું લય પામે છે. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તથા તેનું સંરક્ષણ એ બેને અર્થે સંકલ્પ —દૃઢ નિશ્ચય અવશ્ય છે ને એને સળળ રાખવાને શ્રદ્ધા—સ્નેહભરી ક્રિયારાહિત અગત્યની છે. કોઈ સમે સંકલ્પ ને કોઈ સમે વિશ્વાસ—ભાવ ધર્મનું મહત્ત્વ હોય છે; પણ ન્યારે સંકલ્પ કે વિશ્વાસ બંને ઢીલા પડી ત્રુટિત થાય છે ત્યારે કર્મ પણ નિષ્ફળ નિસ્તેજ જડરૂપ દુઃખદ થઈ પડે છે.

અમુક જ્ઞાન સત્ય છે એમ માનવાને અંતઃકરણની પ્રતીતિ જોઈએ; ને પ્રતીતિ પ્રત્યક્ષ અનુભવે, ન્યાયને અનુમાને, કે પૂર્વકાળના લોકની સાક્ષ્યથી થાય છે. વિદ્વાન

મંડળ ને બીજા લોક સૌ જ અનુભવને સર્વોપરિ સખળ માને છે, પણ અનુભવના અભાવમાં વિદ્વાનો અનુમાનને અને લોક પૂર્વ કાળના કથનને સખળ માને છે, — વિદ્વાનોનાં (સમા પ્રમાણે ને પ્રકૃત ગુણ પ્રમાણે થએલાં) અનુમાન કાળે કાળે ને એક જ કાળે પણ જુદાં જુદાં હોય છે, અને લોક પોતપોતાને ગમતું ક્ષવતું ગ્રહણ કરે છે; અને જે કાળે જે અનુમાન ઘણા લોક માનતા થાય છે તે કાળે તે અનુમાન સત્ય છે એમ મનાય છે; પંડિત પણ જ્યોત્યારે કહેવાય છે કે જ્યારે તે થોડી સમજના તથા કેવળ મૂર્ખ એવાં ઘણાંક જણને પોતાના કરી લે છે ત્યારે (પછી ખાતરી કરી આપીને કે, તેઓને રુચતું કરીને કે પછી બળાત્કારે કે એ સર્વ રીતે) જે કાળમાં લોક અભણ ભોળા હોય પણ તેઓનાં અંતર પ્રપંચનાં જળાંથી મગ્નિ ન હોય તે કાળમાં તે લોકમાંના જ જેઓએ એકાંત ધારણા ધ્યાનમાં લોકની સ્વભાવવૃત્તિઓ યથાસ્થિત જોઈ લેઈ જે જ્ઞાન સત્ય નક્કી કરીયું હોય, જે જ્ઞાન લોકે પોતાના પ્રકૃત પ્રધાન ગુણને રનેહે ને દૈવી ચમત્કારોની પતીને માન્યું હોય, જે જ્ઞાન કાળકાળના પંડિતોમાંના કેટલાંકનાં અનુમાનોએ પણ પ્રકાશિત રહ્યું હોય તે જ્ઞાન અવશ્યે સખળ સત્ય છે.

હાલના કેટલાક પંડિતો દૈવી ચમત્કાર — યોગ — મંત્ર — તંત્રની સિદ્ધિને માનતા જ નથી, કેટલાક સંશયી છે ને કેટલાક આવો પણ તોડ બતાવે છે : આર્નલ્ડ લખે છે કે “હીરોડોટસે દૈવી ચમત્કાર વિષે લખ્યું ત્યારથી તે હાલના ‘આનિમલ માગનેટિઝમ’ — ચૈતનની આકર્ષણશક્તિ વિષે છેલ્લામાં છેલ્લી જે વાર્તા સાંભળવામાં આવી છે ત્યાં સુધીના દરમિયાનમાં ચમત્કાર વિષયમાં જે જે લખાયું છે તે તે સઘળું જ ખોટું છે એમ કહેવું તે ગેરવાજબી અને હુદયી નદે થાય; જ્યારે બહારની સાક્ષ કેટલાક ચમત્કારોને માટે ખાતરીભરેલી ન હોય ત્યારે તે ચમત્કાર બનવાનો સંભવ નહિ જોવો છે, પણ કેટલાક ચમત્કારોને માટે જબરો અસંભવ નથી પણ બલકુલ છે કે તે બનેલા જ; જેમકે ખ્રિસ્તી ધર્મના પહેલા ઉપદેશકોને જંગલી દેશમાં ‘રિપરિટ’ — આત્માની સહાયતા ખુલ્લી દેખાઈ હતી — એ વિષયમાં બહારની સાક્ષ ઉપરથી મનુષ્યની પતીજ થાય તો તેણે તે અદ્ભુત સહાયતાને સાચી માનવી; એ જ મત બર્કનું પણ છે.” એકાએક પ્રેરણા બાંધે છે તે વિષે કૂઝે લખે છે કે “તે વિચાર શક્તિથી જુદી જ એક શક્તિ છે, તે અવશ્ય તથા મૂળ એવાં સત્યનું ઇન્દ્રિયજ્ઞાન છે, તે ઇચ્છા કે વિચાર કે આપોષું એના વિના સહજ પ્રકાશિત થાય છે પણ તેને પણ પોતાનો સમય આવે છે ત્યારે; તે બંધી તથા શુદ્ધ ચચળતાનું પરિણામ છે. ”

૨. પ્રલય પછી * લોક કામ પડી પ્રકાશ્યા તેઓના મનની વૃત્તિ અવસ્થે તે વિશેષે ઇશ્વર ભણી હતી; અને ધર્માધિકારીઓનું જ્ઞાન સામાન્ય રીતે આ હતું કે જગતનો કર્તા કોઇ એક છે, તેને કોઇ પ્રકારનો સ્થૂણ આકાર નથી, તે સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન છે, તે સર્વ લોકની દૃષ્ટિએ પડતો નથી પણ જોયો ધ્યાને, જ્ઞાને કે ભાવે તેનું ભયન કરે છે તેઓને તે દર્શન આપે છે; તેણે લોકને સારાં નરસાં કર્મ પ્રમાણે તેઓને માટે જીવતાં સુખદુઃખ ને મૃત્યુ સ્વર્ગ નરક નક્કી કરી રાખ્યાં છે; તેની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરવી

મનુષ્યનાં મન એક કાળે અવસ્થિત ને બીજે કાળે અવ્યવસ્થિત થાય છે, ને અવ્યવસ્થિત થાય છે કે પાછું વ્યવસ્થિત થાય છે ને એ સંધિ ઉપર ધ્યાની પુરુષોને સહજ પ્રેરણા થાય છે. તપસ્વી ઋષિઓ, ધ્યાની પેજાંબરો ને ભાવિક પુરુષો એઓની અદ્ભુત જ્ઞાન કર્મશક્તિ વિશે સંશય દૂર કરવાને, અને યોગમંત્ર સિદ્ધિનાં ફળ પ્રાપ્ત કરવાને, આર્થ લોકના અનેક શાસ્ત્રીય ગ્રંથો છે ને તેમાં સર્વ વિધિ લખ્યા છે; તો પણ તે પ્રમાણે આજકાલ કોઈ કરતું નથી ને પ્રયોગ કરી જોયા વિના વિરૂદ્ધ મત આપે છે !

“ ધર્મથી જીવો જાતિમાં જન્મ થાય છે, આવરદા વધે છે, સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને અધર્મથી નીચી જાતિમાં જન્મ થાય છે, આવરદા વધે છે, દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. ”

* પ્રલય પછી નવા સ્થપાએલા ધર્મમાં વેદધર્મનો જય તે કાળમાં સર્વોપરિ પ્રકાશતો. કેટલાક કહે છે કે પ્રલય પહેલાં જે જીવો સુધારો હતો તે ઉપર વેદનો સુધારો રચાયો છે [જેમ લાટિન સુધારા ઉપર ટ્યૂટન સુધારો રચાયો છે તેમ]; કેટલાક કહે છે કે વેદ અનાદિ છે એટલે તેની પહેલા ઈતિહાસની જાણમાં કંઈ બીજું પુસ્તક આવ્યું નથી; આર્થ લોકનાં પુસ્તકોનાં લખ્યું છે કે વર્તમાનમાં જે વેદ છે તે જ સૃષ્ટિને આરંભે હતા; પહેલા મન્વંતરમાં બ્રહ્મા - સ્વયંભૂ મનુએ સહજ પ્રેરણાથી વેદ લખ્યા હતા; પ્રત્યેક મનુના આરંભમાં તેના તે જ વેદની આવૃત્તિ થાય છે; કાળે કાળે ચક્રક્રમણમાં તે પોતાની તુર્યા, જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં હોય છે.

અવશ્ય છે; ઇત્યાદિ. સૂક્ષ્મ ધર્મ (સામાન્ય) આ હતા; બ્રાહ્માંતર નિર્માણ રાખવું (પવિત્ર રહેવું તથા સત્ય પાળવું), જગદીશ્વર તથા દેવતાદિ એઓને પ્રસન્ન કરવાને જે કર્તવ્ય તે વિધિયુક્ત કરવાં, કામક્રોધાદિકને વશ ન થતાં વ્યવહારકર્મ કરવાં, ઇત્યાદિ. જ્ઞાન તથા સૂક્ષ્મ ધર્મ એને અનુસરતાં રહી અધિકારીઓએ પોતપોતાના મંડળના લોકને અનુકૂળ આવે તેવા સ્થૂલ ધર્મ રાખ્યા પણ તેમાં હોમબલિનાં કર્મ સર્વ લોકમાં પ્રધાન હતાં.

બ્રાહ્મણ, ઇન્દ્રપ્રશિયન, ઝીના, ધરાની એ ધર્મકાર્યોમાં એક પરમેશ્વરનાં શુદ્ધ સ્વરૂપ વિષે કેવું જ્ઞાન હતું તે વિષે આપણને ખરી જાણ નથી, ઇન્દ્રપ્રશિયન પંડિતોમાંના કેટલાકે આર્ય લોકનાં જ્ઞાનની ઝાંખી કરાવી હતી ને સર્વાત્મા, પ્રકૃતિ ને ગુણ એ ત્રણ તત્ત્વને માન્યાં હતાં; ધરાનીઓએ હોરમજદ ને એહેરીમન એ બે શક્તિને ગઈ હતી. આર્ય લોકે પોતાના ઋષિઓનાં તપોબળે અનુભવેલું ને પોતાના બ્રાહ્મણોએ ત્રિઘ્નાબળે સિદ્ધ કરેલું બ્રહ્મજ્ઞાન સંકલ્પ શ્રદ્ધાએ સત્ય માન્યું હતું—એક સૂક્ષ્મ જ્ઞાન સર્વત્ર વ્યાપી રહેલું છે; તે જ પરમાત્માની ઇચ્છાશક્તિ પ્રકાશી દેઘ થઈને આ સ્થૂલ વિશ્વ રચાયું છે; સ્વર્ગ આકાશ—પૃથ્વી, આનંદ—તેજસ—સ્થૂલ, સત્ત્વ—રજ—તમ, ઉત્પત્તિસ્થિતિ—લય, એ ત્રણ ગુણ બ્રહ્મના પ્રકાશ સામર્થ્યમાં રહી પોતપોતાની લીલા દરશાવે છે. સંકલ્પ નિષ્ઠા આર્ય લોકમાં બહુ જ સખળી હતી; * કર્મનિષ્ઠામાં આર્યથી ઊતરતા

* અધિકારી બ્રાહ્મણ વર્ગમાંના ધર્મજ્ઞ જાણી તથા ક્ષત્રીરાજાઓની મહાજનોની સંકલ્પ ઉપર નિષ્ઠા હતી તેથી જ કેવળ સૂક્ષ્મ—ચૈતન્ય—બ્રહ્મજ્ઞાન સતેજ રહ્યું ને મહારાજ્ય ધણે કાળ વ્યવસ્થિત પ્રકાશ્યું. સગરે પોતાના દીકરાને સ્વલ્પ અપરાધને માટે વનમાં કાઢી મૂક્યો હતો. પિતાનું વચન પિતાના મરણ પછી પણ રાજ્યનો લોક ન રાખતાં ને સંબંધી જનની મર્યાદા તોડીને પણ પૂર્ણ કરવાને રામે વનવાસ લીધો; ધર્માધર્મનાં યુદ્ધકાર્યમાં નિર્લોભ વિલીષણ ગાડીવેળાએ પોતાના વડીલ બાઈને છોડી રામનો સાથી થયો; સીતા ઉપર બલાત્કાર કરવાની રાવણે હામ ન

ધરાની, યાહુદી અને ચીના એઓ હતા—ધરાનીઓનો સત્ય ઉપર સંકલ્પ હતો, ઇશ્વરની પ્રતિમા ન જ કરવી તથા ન જ પૂજવી તે પરધર્મીનો સંસર્ગ ન જ કરવો એ સંકલ્પ યાહુદીઓના હતા અને પૂર્વજ—વડીલ ઉપર ભક્તિ એ ચીનાઓનો સંકલ્પ હતો.

૩. કાળાંતરે મનુષ્યનું મન આત્મા તથા પ્રકૃતિના વિચાર ભણી વળ્યું તે ગહેકયું; તે, એક ઇશ્વરનું જ્ઞાન ભૂલ્યું અથવા એ વિષે નિઃસ્પૃહ રહ્યું અને તેણે નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ સંબંધી અનેક ભુલ્લિએ ધર્મ ચલાવ્યા, ચીનમાં ને ધરાનમાં નવી વ્યવસ્થા થઇ, પણ પ્રવૃત્તિની ભભકમાં એક ઇશ્વરનું જ્ઞાન તેજ મારતું નહોતું. હિંદુસ્થાનમાં ઔદ્ધ ધર્મ હતો; યાહુદીઓએ જડ્ડસેલ્લમમાં બીજીવાર દેવળ બાંધ્યું (૫૩૬-૫૧૫) ને એક ઇશ્વરને માનવા વિષે સંકલ્પ કીધો પણ વળી અનેક પંથો નીકળ્યા હતા; ગ્રીસમાં લોક વિષે નિઃસ્પૃહ હતા — તરવજ્ઞાનીઓએ અનેક મત પ્રસિદ્ધ કીધાં પણ તેમાંથી માત્ર સૈનિક સ્ટોઇક એઓએ જ પોતાના આચરણથી કેટલાક લોકને નિવૃત્તિનો ધર્મ સમજાવ્યો હતો. રોમનો ગ્રીકના જેવા ન હોતા — તેઓનો (૨૪૧ સુધી) દેવતાઓ ઉપર ભાવ હતો ને કેટલીક નીતિ વિષે તેઓના દૃઢ સંકલ્પ હતા. પ્રવૃત્તિના પ્રથમ કાળમાં પ્રવૃત્તિથી આધાં રહેવું એટલે ત્યાગી થવું, દેહકષ્ટ કરવું, ઉપદેશ કરવો એ સાધુઓનો ધર્મ હતો અને દયા તથા પરોપકાર, સમાનતા તથા ન્યાય એ ઉપર રચાએલા નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના ધર્મ લોકોને માટે હતા હિંદુસ્થાનમાં મૂર્તિપૂજન નહોતું તે નવું જ દાખલ થયું.

૪. કાળાંતરે પાણું એક ઇશ્વરનું જ્ઞાન સતેજ થયું પણ તેને સમજી રાખવાને લોક પાત્ર નહોતા. હિંદુસ્થાનમાં ઔદ્ધ ધર્મની પડતીમાં બ્રાહ્મ-

ભીડી; કુંતીનું વચન મિથ્યા ન જાય માટે દ્રૌપદી પાંચ પતિની સ્ત્રી થઈ પણ સત્યને ત્રેતે રહી; સંકલ્પનિષ્ઠા દ્વાપરમાં ઓછી થઈ હતી—ભીષ્મ, દ્રોણે દુઃશાસનનો અધર્મ અધોવદને જોયાં કીધો હતો ને યુદ્ધમાં તે કૌરવપક્ષમાં રહ્યા હતા.

જોએ પુરાણોક્ત ધર્મ * પ્રવર્તાવ્યો:— શિવશક્તિના પૂજન, અનેક દેવતા-
ઓની ઉપાસના એ ચાલ્યાં; યોગી, મંત્રશાસ્ત્રીઓ નીકળ્યા; દક્ષિણ તે વામ
એવી એ પદ્ધતિના ધર્મકર્મ મનાયાં. જૂડિયામાં કૈસ્ટે નવો ખોધ કીધો કે
તેના શિષ્યોએ પશ્ચિમ એશિયાના લોકને અને ગ્રીસ ઇટલીના લોકને આપ્યો.
(ચીનમાં બૌદ્ધ ધર્મ મનાતો થયો હતો.)

૫. કાળાંતરે જગતનું મન અવ્યવસ્થિત થએલું તે પાછું વ્યવસ્થિત
થવા લાગ્યું ને હિંદુસ્થાનમાં શંકરાચાર્યે ને આરબસ્તાનમાં મહમ્મદે જુદી

* પુરાણ ક્યારે થયાં એ વિષે ને હિંદુસ્થાનના જૂના બનાવોના કાળ વિષે
હાલ તો અટકળે ગણના કરવાની છે. યૂરોપના પંડિતો ઈ. સ. સૈકા ૮-૧૬ માં
પુરાણો થયાં કહે છે. વ્યાપારના અંત લગી (અને આર્ય મતે કલિયુગના ૧૫૦૦
વર્ષ સૂધી પણ) વેદ ધર્મ તથા સ્માર્ત ધર્મ હતા એ તો નક્કી જેવું સમજાય
છે. વેદોક્ત દેવતા બદલાઈ પુરાણોક્ત દેવતા થયા ને તેમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ
એ ત્રણને મુખ્ય માની બ્રહ્માનું મહાત્મ્ય અંદર પેટે રાખી શિવ, વિષ્ણુના મહાત્મ્ય
પ્રધાન રાખ્યાં છે; વિક્રમ કાળિદાસના કાળમાં શિવશક્તિનાં પૂજન સતેજ હતાં;
શંકરાચાર્યને માટે યૂરોપના પંડિતો અને રામ મોં, ભાં દાં, યજ્ઞેશ્વર એઓ
ઈ. સ. ૮-૯ ગણે છે; શૃંગેરીના પંડિતો, તારાં તર્કં, દયાં સરં, એઓ
ખાનીસો તેવીસો કહે છે.

વિક્રમ શાલિવાહનના કાળને માટે નવા પંડિતોને આનાકાની નથી પણ
યુધિષ્ઠિરના કાળને માટે (જે હજી ગણાય છે) વાંધો છે ખરો. કલિયુગનો આરંભ
ઈ. સ. પૂ. ૩૦૧ વર્ષ ઉપર થયો —પહેલો ચક્રવર્તી યુધિષ્ઠિરનો ૩૦૪૪ વર્ષ
(વિક્રમ રાક્ષના આરંભ લગી) ઈ. સ. પૂ. સૈકા આઠમામાં ઘણાંક જૂનાં રાજ્યો
તૂટ્યાં તે કાળ કલિયુગના ૨૪૦૦-૨૫૦૦ વર્ષ ઉપર આવે છે ને એ કાળ પ્રલય-
કાળનાં ૨૩૪૮ ઈ. સ. પૂ. છે તેથી જૂજ વધારે છે. યૂરોપના પંડિતોની ગણતરી
આર્ય પંડિતોની ગણતરી આગળ કંઈ જ નથી—સાતમા મનુએ પ્રલયની લીલા
જેઈ તેને આજ ૧૨૦૫૩૨૯૭૬ વર્ષ થયાં છે; પ્રત્યેક યુગનાં વર્ષોના સહસ્રાંશ કાળ
લઈએ તો એક યુગનો સરવાળો ૪૩૨૦ આવે છે. આ અઢાવીસમા યુગનો આરંભ
કાળ અને પ્રલયનું વર્ષ ઈ. સ. પૂ. ૨૩૪૮ એ કાળ એ જો જેમાં આવી જાય તે
કાળની ગણતરીનું આદિ ધોરણ રાખી આ ગ્રંથની રચના કીધી છે.

જુદી ધર્મવ્યવસ્થા કરી એક જગદીશ્વરનું જ્ઞાન પ્રકાશિત કીધું. શંકરે એક અદ્વૈત બ્રહ્મસમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપનો બોધ કીધો અને પુરાણોક્ત શૈવ માર્ગ સ્થાપિત રાખ્યો; બ્રહ્મજ્ઞાનને વિરાગ તથા ભક્તિ એ બે વડે સમ્પન્ન રખાવ્યું, મહામ્મદે એક જગદીશ્વરનો બોધ કીધો ને તેની જ ભાક્તનાં કર્મ વિધાન રાખ્યાં. યૂરોપના ગ્રેગરી સાતમાએ રોમના પોપને સર્વોપરિ ગુરુ પદે સ્થાપ્યો ને ધર્મવ્યવસ્થા કીધી તે ઉપરથી તેની આણુ માનનારા કાથલિક ખ્રિસ્તી કહેવાયા* (ગ્રીક ખ્રિસ્તીથી જુદા.)

*ખ્રિસ્તી ધર્મમાં એક ઈશ્વરનું જ્ઞાન છે; પણ તેની સાથે અવશ્ય તથા વિશેષ ક્રૈસ્ટ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો એવો સંકલ્પ છે; (કલ્યાણ, મન ને આત્મા) પિતા, પુત્ર ને પવિત્ર વાસના એ ત્રિપુટીમાં પુત્ર આગળ પડતો છે. કાથલિક ધર્મમાં કુમારી મરિયમ તથા મરણ પામેલા સાધુઓના પવિત્ર આત્માઓની પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવે છે; રોટલી પાણીનો સંસ્કાર તે વિષે એવું મનાય છે કે તેથી ક્રૈસ્ટનું શરીર બને છે. પ્રોટેસ્ટન્ટમાં ભાવ તથા કૃપાપ્રસાદી એ બે જ રાખ્યાં છે.

પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ આલ્યાને સાડીત્રણસે વર્ષ થયાં છે ને પોણી ત્રણસે વર્ષમાં તે પંથના લોકે પ્રવૃત્તિવિષયમાં પુષ્કળ કામ કરી દેખાડયાં છે પણ તે ધર્મપંથે નોંધી રાખવા જેવો જય મેળવ્યો નથી. આલબીજેન્સિઝનાં મત, કાથલિક ધર્મની સત્તા તોડવાને નીકળ્યાં હતાં, પણ કાથલિક ધર્મે તેઓને ધૂંદી નાખી જય મેળવ્યો હતો (સૈકા ૧૩ ના આરંભમાં); ક્રાન્સના ફીલિપ ચોથાએ પોપની સત્તા તોડવાને મંથન કીધું (૧૪ ના આરંભમાં) પણ તે પ્રસંગમાં પણ કોન્સ્ટન્સની સભાથી (૧૪૨૫) પોપની તરફેનમાં સમાધાની આવી હતી. (સોળમાના આરંભમાં) કાથલિક ધર્મમાંથી પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ જુદો પડ્યો ને ૫૦ વર્ષમાં એ પંથે પોતાનું ઘણામા ઘણું મોટું મેળવ્યું પણ પછી તે તરત જ ગુમાવ્યું કે જે ફરીથી તેણે મેળવ્યું જ નથી; (અઠારમા સૈકામાં) કાથલિક ધર્મ ક્રાન્સમાં નિંદાયો, યૂરોપમાં હલકો પડ્યો, પોપ કેદમાં પડ્યો (૧૭૯૯), પણ એ મરણ પામ્યો કે તરત પાછું કાથલિક ધર્મનું તેજ વધવા માંડ્યું ને આજકાલ તે ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યામાં વધારો થતો સંભળાય છે.

૬. કાળાંતરે મહામદના સ્થાપેલા ધર્મમાં પંથો નિકળતા થયા ને આજ લગી તે ૭૨ ઉપર થયા છે સૂની તથા શીહા એ બે તડાં મોટાં મોટાં છે — તોપણ એક ઈશ્વરનું જ્ઞાન સતેજ છે. કાથલિક ધર્મમાંથી પ્રોટેસ્ટન્ટ જુદા પડ્યા છે ને અનેક તડાં છે તોપણ તેઓએ કાથલિક એક ઈશ્વરનું જ્ઞાન વધારે સતેજ રાખ્યું છે. હિંદુસ્થાનમાં નિરાકાર બ્રહ્મનું જ્ઞાન ઝાઝીવાર ટક્યું નહિ અને (થોડાક કાળમાં જૈન ધર્મની ચડતી થયા, પછી) જુદે જુદે મંતે અમુક અમુક સ્વરૂપે એક ઈશ્વર છે એવું જ્ઞાન તો સતેજ રહ્યું; પણ શિવને બદલે વિષ્ણુ પ્રધાન દેવ મનાતો, રામ-કૃષ્ણના અવતાર મનાયા અને છેલ્લે કૃષ્ણની પ્રેમભક્તિ તથા ધર્મગુરુની સત્તા શ્રેષ્ઠ મનાઇ.

ધર્મસંબંધી વર્તમાન સ્થિતિ આ પ્રમાણે છે: પ્રવૃત્તિની દોડ અતિશય વધી જવાથી કેટલાક લોક ઈશ્વર વિષે, આત્માના અમરપણા વિષે, પાપ પુણ્ય વિષે નિઃસ્પૃહ છે ને ધણાક સંશયી છે; તોપણ એક ઈશ્વરનું જ્ઞાન હજી છેક નિસ્તેજ થયું નથી. જાપાનના લોકે દેવજોમાંથી મૂર્તિઓ ખસેડવા માંડી છે, હિંદુસ્થાનમાં એક જગદીશ્વરની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરવા વિષે, મૂર્તિ-પૂજન વિષે અને વ્યવહારનીતિ વિષે લોકમાં ચરચા ચાલે છે; મુસલમાન લોક નિવૃત્તિના પ્રવૃત્તિના ધર્મ વિષયમાં છેક જ અગ્યસ્થિત જડરૂપ બની રહ્યા દીસે છે; યુરોપમાં અમેરિકાના પ્રોટેસ્ટન્ટ લોક પ્રવૃત્તિ ભોગના લોભ વધારતાં હવે છેક ટોચ પર આવી રહેલા છે; ખ્રિશ્ચિયાએ કાથલિક આર્મિટ્યા તથા ક્લાન્સને હરાવ્યાં છે ને તે પોતાની કાથલિક પ્રજાના પાદરીઓ ઉપર સખતી ચલાવે છે; પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથનું જોર ઢીલું પડી જવાનો સંભવ છે.

૭. ઉપરના લખાણનો સારાંશ આ છે કે પ્રલય પછી તે ઇ. સ. પૂ. સૈકા આઠ લગી જગતનું મન અવશ્ય ને વિશેષે નિવૃત્તિ ભણી હતું. મનના સત્ત્વ ગુણ રાજનું રાજ્ય હતું, એનો પ્રધાન ધર્મ હતો અને શ્રેષ્ઠ પ્રજા તે તપસ્વી--વિરાગી--ત્યાગી હતી.

ભાસે છે કે આ ચાલતા કામમૂર્તિકાળનો છેલ્લો અથવા આવવાના અર્થમૂર્તિ-કાળનો પહેલો મહાજય હવે થોડાક કાળમાં પ્રકાશશે. જગતમાં એક ઇશ્વરનું જ્ઞાન સતેજ થશે (હિંદુસ્થાનમાં દ્વૈત જ પ્રધાન રહેશે કે અદ્વૈત થશે તે હમણા કહી શકાતું નથી) એ તો નક્કી છે; સૂક્ષ્મ સ્થૂળ ધર્મો વિષે હમણા નક્કી થાય જ નહિ તોપણ આવી ઝાંખી થાય છે કે હવે યૂરોપનો ચંચળ સુધારો ખ્રિસ્તી નિવૃત્તિએ શુદ્ધ સુધડ થશે ને એશિયાનો જડરૂપ દેખાતો સુધારો સમયોચિત મોટું ચાંચલ્ય દાખવશે ને એ રીતે જગતનું સ્વરૂપ ધન સુંદર પ્રકાશશે. આ સંધિકાળનો નિવૃત્તિ ધર્મ વિરાગ — દાન — ભક્તિ એને દૃઢ કરવામાં અને પ્રવૃત્તિનો ધર્મ સત્ય — પ્રેમે — અર્થે પોતપોતાનાં મંડળનાં ઐક્ય દૃઢ કરવામાં તપવો જોઈએ,

યૂરોપના લોક કહે છે કે હવે વારી જગતમાં પ્રકાશ કરવાની સ્લાવોનિક લોકની (રૂશિયા વગેરેની) છે; ગ્રંથથી આ પણ ભાસે છે કે હવે અતિતમોગુણ શૂદ્ર રાજનું રાજ્ય થાય, પણ તે પેહલાં થોડોક કાળ ધર્મોપદેશક વર્ગનું રાજ્ય સતેજ થાય. ખ્રીસ્ત પહેલાં વેદધર્મી બ્રાહ્મણનું ને વૈષ્ણવ ધર્મ પહેલાં શૈવ-બ્રાહ્મણનું હિંદુસ્થાનમાં ધર્મરાજ્ય હતું; ગ્રીક પછી રોમન, પછી પાછા ગ્રીક ને પછી રોમન કાયલિક પ્રકારયા; કાયલિક પછી પ્રોટેસ્ટન્ટ છે; રૂશિયા ચડે તો ગ્રીક પંથ સતેજ થવાનો સંભવ છે જ પણ તે કાળની પહેલાં કાયલિક વિશેષ સતેજ થયો જણાય ત્યારે નિયમ સિદ્ધ કહેવાય.

દષ્ટિપરિવર્તન

યથા રાજ તથા પ્રજા એ નીતિએ કેટલીક નવી પ્રવૃત્તિ દાખલ થાય; મુસલમાનીમાં થઈ હતી, આપણે આધાર રહ્યા હતા, તે છતાં થોડીક આવી હતી; અંગ્રેજી થયે કેટલીક નવી આવી છે તે પ્રજાનો મોટો ભાગ આગ્રહ રહ્યો છે; પણ સુધારાએ યુરોપની સઘળી પ્રવૃત્તિનીતિ દાખલ કરવાને મથન કીધું એ ખોટું થયું. કેમકે નવી પ્રવૃત્તિ બહુ વધી. પણ વળી સુધારાવાળા સમજીને તે કાઢી નાખશે. સુધારાવાળાને પણ કાળે ઉત્પન્ન કીધા મંડળની વ્યવસ્થા વધારવાને કે જેથી મંડળ શુદ્ધિમાં આવી પોતાની વ્યવસ્થા કરે. સુધારાની ધાંધલે મંડળને જગાડ્યું છે, તો હવે કાળને નમી માનપૂર્વક સુધારાનું વિસર્જન કરીશું, તેનો ઉપકાર માનીને તથા સુધારાવાળાઓની કીર્તિ કરીને.

.....

સુધારાનો પ્રવાહ અટક્યો છે ને ક્ષીણ થયો છે; અમે દિશા બદલાવીએ છીએ; એમ તે ગણાઈને નિર્મળ ઝરણુરૂપે મંડળમાં ભરાઈ એને પુષ્ટ સખળ કરશે. મોહભરી આસક્તિની સામા અમારું બોલવું તે પ્રિય ન જ લાગે, પણ અમને દોષ લાગ્યા તે અમે કહ્યા; દોષનો વિચાર ન કરતાં માત્ર નામનો જ મહિમા ગાયા કરવો એ હાનિ કરનારો મમત છે.

.....

માટે હવે ગુજરાતી સુધારાએ પોતાને જુદો ન કહેવડાવતાં મહા-મંડળમાં મળી જવું: સ્વધર્મ ઉપર ભક્તિ વધારવી ને સત્ય સંતોષ મર્યાદા-એ ઉદ્યોગ કરવા. ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો, માંડો પડ્યા ધરથી, ઉદ્યમે છે સિદ્ધિ, હારે તેને હુરિ મળો, નીતિએ નારાયણ વસે; સત્યે લક્ષ્મી, સંપે જપ, પાપે ક્ષય ને ધર્મે જય.

સુધારાનું વિસર્જન

૧

૧. પ્રત્યેક પ્રજામંડળની સ્થિતિ કાળે કાળે બદલાય છે; કાંઈ કાળે અતિવૃણી તથા કાંઈ કાળે અતિ થોડી પણ બદલાતી તે પછી બદલાએલી દેખાય છે.

બદલાતી સ્થિતિના સમયમાં કેટલાક જણ પોતપોતાના મત પ્રજાને જણાવે છે અને કેટલીક વારે એ મોટા પક્ષ સામસામા બંધાય છે—જે કે વળી એકેક પક્ષમાં પણ મતફેર થોડો કે ઘણો હોય છે જ.

જૂના નવા વિચારની ચાલતી લડાઈમાં કેટલાક જણ પોતાના મતને બૂલબૂલું જાણી લે તોપણ અપમાનને ભયે કે ભાવિ જ્યની આશાએ હક ધરીને મૂકતા નથી; કેટલાએક ભૂલ જણાયેથી બીજા પક્ષમાં ઊતરે છે; કેટલાક તટસ્થ દિગ્મૂલ રહી જોયાં કરે છે; કેટલાએક સંશયે નબળા કે સ્વાર્થે સખળા તે મધ્યસ્થનું ડોળ ધાલી રહે છે; અને કાંઈ વળી પ્રથમ ન દીઠામાં આવેલા તે નવા દેખા દે છે.

લડાઈ કાંઈ વાર બંધ પડે છે, કાંઈવાર ધીમી ચાલે છે, કાંઈવાર પૂર ગિરમાં મચે છે, સમયની આવવાની અવધિએ જૂના નવા વિચાર છિન્નભિન્ન થએલાની નવી વ્યવસ્થા થાય છે.—નવો વિચાર તે જૂનાને નિર્મૂળ કરી શકે જ નહિ કેમકે નવો તોપણ આપનો બેટા થાય; તે થોડોઘણો જૂનામાં ભળે કે પોતાનું નાનું કે મોટું જુદું રાજ્ય માંડે તે એ રીતે જીત્યો કહેવાય. જૂનો તે પોતાનામાં નવાને થોડાકે દાખલ કરે (સમયને નમીને) કે ના જ કરે, બહાર હાંકી મૂકે, તો એ જીત્યો કહેવાય. ઘણુંખરું નિત્યના જૂનામાં સમયના નવામાંના કેટલાક વિચાર ભળી રહે છે.

૨. હિંદુ પ્રજામંડળ છેક જૂના કાળથી રચાપિત છે. મનુથી તે યુધિષ્ઠિર સુધીના ત્રણ મોટા યુગ જેટલા લાંબા કાળમાં જોકે ધણીવાર ધર્મ-ચક્ર તથા રાજચક્ર બદલાયાં તોપણ સંસારનો ત્યાગ કે રાગ એ વિષયમાં પ્રજાએ ત્યાગને જ અવશ્યે પ્રધાન ગણ્યો માન્યો પાળ્યો હતો. પછી કેટલોક કાળ તેમ જ હતું. પછી વળી સતેજ બૌદ્ધ તથા નિસ્તેજ ખ્રિસ્તિય એ બે ધર્મે ત્યાગને જ મનાવ્યો હતો. વિક્રમ સંવતના આરંભથી તે સૈકા વીસના આરંભ લગીમાં શંકર વૈષ્ણવ જૈન એ ત્રણ ધર્મે પોતાના અનેક સંપ્રદાય સાથે અને કબીર નાનક સાધુ સંન્યાસી જોગી જનોના પંથોએ ત્યાગને પ્રધાન ભણ્યો છે. અર્થાત્ નિવૃત્તિધર્મ પ્રધાન ને પ્રવૃત્તિધર્મ ગૌણ એમ હિંદુઓ પરંપરાથી માનતા આવેલા છે.

એ બે ઊલટપૂલટ થાય એટલે પ્રવૃત્તિનો ધર્મ પ્રધાન મનાતો થાય સકળ પ્રજામાં, તેવો નવો વિચાર ત્રીસેક વર્ષ થયાં દેશમાં ઘૂંઘૂં કરી રહ્યો છે. તે બહુ બહુ પ્રકારે ઉદ્ભવી છે. પ્રજા પરલોક સંબંધી વિચાર કાઢી નાખે ને આ લોકના સુખ ભોગનો જ રાખે તેને માટે દેશાભિમાનને મહાદૈવત મનાવવાને સુધારાવાળા મથન કરે છે.

સ્થિતિબળ જોઈએ. ત્યાગધર્મ પ્રજાના હૃદયમાં ઘણા કાળથી વ્યાપી રહ્યો છે ને રાગધર્મ તે થોડુંક થયું દેખાઈ ઘૂંઘૂં કરે છે. હિંદુ પ્રજાની સંખ્યાના પ્રમાણમાં સુધારાવાળાની સંખ્યા હજી કંઈ જ નથી. અગ્રેસર કેવા છે? સનાતન ધર્મમાં આચાર્ય તથા ધર્મશુરુ ને શિક્ષક બ્રાહ્મણ એ સ્થિતિ-બ્રજ છે—સાત્ત્વિક તે સમય નથી એમ માની ટકટક જોયાં કરે છે, રાજસી તે વિદ્વાસમાં મગ્ન છે, ને તાપસી તે અર્થ સાધવે પ્રપંચ રમે છે; કેટલાક પંડિત નવા વિચારની સામા પણ થાય છે:—કેટલાક પુનર્વિવાહ પ્રકરણમાં ને કોઈ કોઈ સ્વામી દયાનંદના ધર્મકથનની. પ્રજાનો મોટો ભાગ સુધારાના બકવાદને ન લેખવતાં સ્વધર્માચરણ ધરડા કરતા આવ્યા તેમ ક્યાં જાય છે ને એમાંના કેટલાક જેને સુધારાનો પાસ જાગ્યો છે તેઓ

ધરમાં ને જ્ઞાતિમાં જૂની રીતિ રાખી રહી કે કાંઈક બદલી સુધારાને વખાણે છે પણ તે પક્ષમાં જતા નથી. સુધારાવાળામાં સેન તો દિનપરદિન વધારે વધારે ખ્રિસ્તી સાધુના સ્વપ્રરંગમાં રમે છે. સ્વામી વેદની સંહિતાને જ મનાવે છે ને તે પણ તેમાંની હિરણ્યગર્ભ સૃષ્ટિની દેવતાઓને કાઢી નાખીને; તે હમણાં મુંબઈ ઈલાકાની આશા છોડી ઉત્તર હિંસ્થાનના તથા પંજાબના પ્રદેશમાં ધૂમે છે. પ્રાર્થનાસમાજના અગ્રેસર તો દયામણા છે. સાધકસુધારાવાળામાં હવે પછી કોઈ ગાદી ચલાવે તેવા હજી લગી તો જણાતા નથી. પ્રજામાં વેદોક્ત જ્ઞાન વિશેષ સતેજ થતું જાય છે ને જ્ઞાતિ આચાર કર્મ વિષયમાં તેણે કાંઈ કાંઈ હડ મૂકી છે. રાજ્યનીતિ, દેશસમૃદ્ધિ, વિદ્યાકળા વ્યવહારઆતુર્ય એ વિષયમાં સુધારાવાળાનાં વખાણ કરે છે પણ નિર્વૃત્તિ-ધર્મના વિષયમાં એ હાથ ધાલે છે તે તેને પ્રિય નથી. સુધારાવાળાનાં પ્રયત્નમાં આર્યસમાજે કેટલાક અગ્રેજી ભણેલાને વદ માનતા કીધા છે; સૌં સુધારાવાળાએ ખ્રિસ્તી ઉપદેશકોનું કાવવા દીધું નથી પણ પ્રજામાં કુસંપ કીધો છે; કેટલાકને સંશયી કીધો છે, તેઓ બહુમોલા છે; કહેણી પ્રમાણે રહેણી રાખતા નથી; વિષયસેવન યથેચ્છ કરે છે; અસત્ય, અમર્યાદા, બિભિચાર, મદ્યપાન, સ્વાર્થબુદ્ધિ, સંકાયવૃત્તિ એ આદિ દુર્ગુણ પ્રજામાં વધ્યા છે, તે જડ શકિતને વખાણનારા ને નીતિ વિશે નિઃસ્પૃહ રહેનારા સુધારાવાળાની સંગતિએ. કેટલાક પંડિતો ખંગાલી તથા દક્ષણી પુનર્વિવાહના પક્ષમાં ગયા છે ને સૂરતનો એક દક્ષણી શાસ્ત્રી દેશાટનને પુષ્ટિ કરનારો હતો. થીઓસોફિસ્ટ અગ્રેસરોએ યોગ તથા મંત્રની સિદ્ધિ સત્ય માની એની વિરુદ્ધ જ સુધારાવાળા તેને ઝાંખા પાડ્યા છે અને સનાતન ધર્મનો આદર કરવા ભણી કેટલાકની મતિ કરી છે. યુરોપના ઘણાક લોક પ્રવૃત્તિમાં મચેલા ને સાત્ત્વિક ત્યાગવૃત્તિવાળા હિંદુને પુરુષાતનરહિત કહે છે પણ સમજવાનું આ છે કે મત્ત્ય મલિન થયેથી, ત્યાગવૃત્તિ ઝોાળી થયેથી હિંદુઓ નિર્બળ થયા છે બાકી મત્ત્ય તથા ત્યાગમાં તો બળ છે જ. ગીતામાં કૃષ્ણોકિત છે અશ્વત્થમેનં મુવિદ્મમૂલમસંગશસ્ત્રેણ દદ્ધેન છિત્વા 'સંસાર જેનાં મૂળ બહુ ફેલાયેલ' છે તેને દઢ અસંગડી શસ્ત્રે છેદવો'—ત્યાગ જ શ્રેષ્ઠ છે.

ઉપર પ્રમાણે બંને પક્ષનું બળ જોઈએ છીએ; વળી સ્મરણ આણીએ છીએ કે સ્વધર્મનું જાણ્યા વિના પરધર્મના મોહમાં અનુભવ વિનાના તરુણોએ સુધારો આરંભ્યો હતો, વળી જોઈએ છીએ કે કાળ હિંદુઓની વૃત્તિનું વલણ પાછું ફરવે છે ત્યારે અમને તો પ્રતીતિ થાય છે કે સમયની અવધિ-એ સનાતન ધર્મ થોડોક જ સુધારો પોતાનામાં દાખલ કરશે.

૩. સાર-નિવૃત્તિધર્મવિષયમાં વેદોક્ત સનાતન ધર્મ છે તે જ લોકે પાળવો;— સુધારાનો કે સમાજવાળાનો નહિ નહિ ને નહિ. પ્રપંચી મમતી-ઓનો મમત મુકાવવાને અમારો મમત કે યત્ન નથી પણ સત્યાર્થ ગ્રહણ કરવાની ગરજવાળાને અને અંશથી છે તેને સમજાવવાને અમારો યત્ન છે ને તે પણ મમતથી નહિ.

સુધારાનો ઉદ્દેશ પ્રવૃત્તિધર્મ વધારવાનો ને એને અર્થે દેશાભિમાનની પ્રતિક્ષા ને એનો ખરો મર્મ સ્વરાજ્ય કરવાનો ને એને માટે ઉપાય લેવાય નહિ ત્યારે સુધારાવાળાએ વર્ણાશ્રમ કાઢી નાખી લોકનું ઐક્ય કરવું યોજ્યું; એમાં કાંઈ વળ્યું નહિ; હવે સ્વરાજ્ય કરવાને લોકસમસ્તના ઐક્યની અગત્ય છે કે લોકમાંના ક્ષાત્રબુદ્ધિવાળા એઓએ જ માત્ર ઉદ્યોગ કરવો? બ્રાહ્મણ બુદ્ધિવાળાએ શું કરવું? એ સર્વ વિચાર સમજાવવાને કરવા;—અને પછી સુધારાને સમયને માટે ઘટે તેટલો દાખલ કરી જૂનામાં ભેળવો એ અમારું કહેવું છે.

૨

૪. પ્રવૃત્તિવિષયમાં ઉત્તમ પ્રકારનું સુખ દેશીઓ ભોગવે તેવી શુભેચ્છા હિંદુ સુધારાએ પ્રસિદ્ધ કીધી. કાંઈ પણ પ્રગતી પ્રવૃત્તિવાળી સ્થિતિનું ઉત્તમ દર્શન તે તેના સ્વદેશી સ્વધર્મી સ્વાનુકૂળ સ્વરાજ્યમાં જ હોય; તે, લાંબે કાળે પણ આ દેશમાં હિંદુઓને સ્વરાજ્ય થાય એ હેતુ સુધારાનો હોવો જોઈએ. સ્વરાજ્ય થાય તેને માટે દેશાભિમાન છે એમ તો સુધારો સ્પષ્ટ બોલી શક્યો નહિ, હમણાંની સરકારની ઈતરાજી થવાની ખીકે; પણ

દેશી પ્રજાની સ્થિતિ સઘળી વાતે સારી થાય, દેશના અનેક ધર્મખતના જન સામાન્ય લાભમાં મંપે કામ કરતા થાય તેને માટે દેશાભિમાન છે એવો તેણે લોકને બોધ કર્યો. વળી હિંદુપ્રજામાં ધર્મભેદે કુમંપ છે અને ધર્મકર્મમાં બહુ કાળ ગાળવાથી તથા જ્ઞાતિના પ્રતિબંધથી પ્રવૃત્તિનાં કામ થતાં નથી માટે નવા ધર્મની યોજના કરી ત્રીસ વર્ષનો અનુભવ કહે છે કે સુધારાનું દેશાભિમાન તે સ્વદેશી ધર્મ-નીતિ-રીતિ વિશે દેશી સમસ્તનું બહુ કાળનું જે ઉત્તમ પ્રકારનું અભિમાન તેને નિંદી નિર્મૂળ કરવાને મથન કરે છે. યુગેપના લોકમાં દેશાભિમાન એ મોટો વિચાર છે, પણ માત્ર પરદેશી સત્તાને અધીન લોક ને તેની સામા થવાના ઉદ્ધોગમાં તથા સ્વદેશી રાજ્યવાળા તે પરદેશી રાજ્યવાળાની સામા થવાના પ્રયત્નમાં દેશાભિમાન રાખે છે. હિંદુ પ્રજા નિવૃત્તિધર્મનો મોટો વિચાર રાખનારી તે નવા દેશાભિમાનને ઝીલતી નથી ને નવા ધર્મને લેખવતી નથી.

૫. ગયા કાળમાં કેમ થયું છે તે જોઈએ. ૧૮૬૧ની પૂર્વે ધણાંક પરદેશી રાજ્ય હિંદુસ્થાનમાં હતાં પણ તે સમયની અવધિએ તૂટ્યાં; પછી રજપૂતોનાં રાજ્ય આવ્યાં, રહ્યાં ને ગયાં, અને મંવત ૧૨૫૦ થી હિંદુ પ્રજા પરધર્મી સત્તાને અધીન રહે છે; કે જેમાં વચમાં વચમાં કહીં કહીંના કોઈ કોઈ લોકજથાએ થોડી થોડી વાર રાજ્યસુખ ભોગવ્યું છે, પણ તે સ્વપ્ન જેવું. પ્રજા સ્વધર્મને વળગી રહી પોતાનું હિંદુપણું રાખી રહી છે ને પડતીના કાળને જેમ તેમ નિર્ગમન કરે છે. હિંદુ પ્રજા પોતાના ધર્મ-રાજ્યની જ દરકાર રાખે છે, રાષ્ટ્રરાજ્યની નહિ; જ્યારે એ અતિ દુઃખદ થાય છે ત્યારે પ્રજાનું રક્ષણ હરકોઈ રીતે થાય છે. પરધર્મી સત્તાની સામાં હિંદુ પ્રજાના રક્ષણને અર્થે સ્વધર્મી રજપૂત છેક જ અશક્ત થયા ત્યારે દક્ષણી શૂદ્ર તથા બ્રાહ્મણની હાક હતી ને એઓ જ્યારે અશક્ત થયા ત્યારે હવે અંગ્રેજ છે.

જે જનમાત્રની પૂરી સલામતી ને સઘળી વાતે છૂટ, રાજ્યપ્રકરણ-માં પણ મત જણાવવાની છૂટ છે (માત્ર નથી સરકારની સામા થવાની).

ધર્મ. સંબંધી જીવન નથી; કેટલા બધા લોક સરકારી નોકરીમાં મહીને મહીને પગાર લે છે ને કેટલા બધા જીવાન વિદ્યાભ્યાસ કરે છે ! રેલવે પોસ્ટથી કેટલી સગવડ છે ! વગેરે. તો ધૃષ્ટા નીકળે છે કે પરદેશી ખ્રિસ્તી. અંગ્રેજો (દૂર વિરાજતી ચક્રવર્તી રાણીશ્રીની સરકાર) જેટલું જેવું સુખ દેશી પરધર્મી લોકને સઘળી જાતને સરખી રીતે આપે છે તેવું છસે સત્વાશી વર્ષના કાળમાં કોઈ હિંદુ કે મુસલમાન રાજ્યે આપ્યું છે ? ના, રાજ્ય સારું છે. મુગલાઈ લૂંટાઈ પીંખાઈ તેવામાં અંગ્રેજને બદલે ફ્રેંચનું કાવ્યું હોત તો આપણે આપણું હિંદુપણું રાખી રહેત નહિ, કેમકે આપણામાં તેઓ હજતા રહેત ને આપણે તેઓનું પહેલું લેત. આપણે આપણું હિંદુપણું હજી રાખવું છે માટે જ ઇશ્વરે આપણને અંગ્રેજી રાજ્યને અધીન કીધાં છે.

ખીજી રીતે જોઈએ-એ તો માયાવી રાજ્ય છે. સ્વાર્થ સાધવે સાચવવે વધારવે બહુ જ ચોક્કસ કઠિન છે. દ્રવ્ય તથા હક્કનું હરણ કરી લીધું છે ને હજી કરી લેશે; થોડાંક વર્ષ થયાં તો લોક કરભારથી તથા ઉદ્યોગ ન મળવાથી અતિસે પીડિત છે. ગોરાકાળાના ન્યાયમાં ભેદબુદ્ધિ વધારે દેખાય છે. ને આગળ ન્યાય હતો ને હમણાં નથી, દેશી રાજ્યો પર કરડી દૃષ્ટિ છે; રાજ્ય-નીતિ બગડવા માંડી છે એમ સમજીકે કહે છે. પણ તેઓ નથી ઇચ્છતા કે રાજ્ય જાય કે સરકાર નારાજ થાય રૈયત પર.

બનાવ અદ્ભુત છે ! બ્રિટીશ રાજ્યથી કેટલાંકનાં મન અતિ ચંચળ થયાં-તેઓની વૃત્તિ પરંપરાની નિવૃત્તિમાંથી ખસી ને પ્રવૃત્તિમાં ધસી; તેઓની ઇચ્છા તૃપ્તિ વધી; બ્રિટિશ રાજ્યમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની નીતિ સુધારાએ દેશીઓમાં પ્રવર્તાવી, પાદરીઓનું કેટલુંક કામ સુધારાએ કીધું; અને બ્રિટિશ રાજ્ય તેની તથા લોકની ઇચ્છા પૂરી પાડતું નથી કે પૂરી પાડી શકતું નથી. સરકારનો, લોકનો, સુધારાવાળાનો શો શો દોષ છે, બનાવો ક્રિયા ક્રિયા દેશીઓને પ્રતિકૂળ બન્યા છે અને કેમ થવાનું છે તથા કેમ કરવું જોઈએ એ વિશે સરકારે ને લોકના અંગ્રેસરોએ હવે અવશ્ય કરી બુદ્ધિએ વિચાર કરવાના છે, પોતપોતાની ભાવિ સ્થિતિને માટે.

સુધારાએ નિવૃત્તિને ટાળી પ્રવૃત્તિને મોટો મહિમા વધાર્યો, પણ પ્રવૃત્તિમાં જ સૌથી વિશેષ પ્રવૃત્તિવાળું તથા સર્વોપરિ ઊંચું એવું જે રાજ્યપ્રકરણ તેમાં તો સુધારાએ મિથ્યા મથનનું પરિહાસનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું છે; અતો બ્રહ્મતો બ્રહ્મ જેવું, લોક તથા સરકાર એ જેની વચમાં અથડાતું, દયાપાત્ર કે હાસ્યપાત્ર, ઉત્તેજનપાત્ર કે તિરસ્કારપાત્ર એમ મતો કઢાવતું.

૬. પ્રવૃત્તિવિષયનાં બીજાં પ્રકરણોમાં સુધારાનો ઉદ્દેશ તો ઘણેકે પ્રમંગે જણાવ્યો છે પણ સદ્ગુણનીતિપ્રકરણમાં થોડુંક અહીં ફરીથી લખીશું. પરંપરાથી સ્થાપિત નીતિ નિવૃત્તિધર્મની કે જેને અંકુશે પ્રવૃત્તિ બ્યવસ્થિત રહે તેને તો વગોવી-શાંતિ, વૈરાગ્ય, પવિત્રતા, સત્ય, મર્યાદા એમાંના દૈવતને ખોટું મનાવ્યું, પણ સત્ય, સહ્યતા, સંપ, બંધુત્વ, પરોપકાર એને વખાણ્યાં ને પ્રપંચ, અમર્યાદા, કુચંપ, વાદ, મમત, સ્વાર્થ એ દેખાડ્યાં. ત્યાગ ઉદારતા સ્વાર્પણ એના શૌર્યનો અનાદર કરી, સ્નેહ, સકાય, સાવધાની એનું શૌર્ય દાખવી, સુધારાવાળાની, કારટ કાયદાની, વકીલ બારિસ્ટરની, પરદેશી વેપારીની નીતિના સહવાસમાં હિંદુ લોક પણ પોતાના નિત્યની નીતિઓનાં બળ વિશે શંકા આણતા થયા છે.

૭. સુધારો કહે છે કે માત્ર સંસારી સ્થિતિ સારી કરવી; પ્રજાની સ્થિતિ નહારી છે તેવું કારણ નિવૃત્તિ ધર્મ છે માટે તેને કાઢી પ્રવૃત્તિધર્મ રાખવો; પ્રવૃત્તિ વધવાથી લાભ છે. ને રાજકીય લાભ. પણ; હમ્મસ ચંતે શું ન બને રે પહાડ પાળી થઈ જાએ.

સનાતન ધર્મ ઇચ્છે કે સંસારી સ્થિતિ પણ સારી રહે; સ્થિતિ સારી કે નહારીનાં કારણ સ્વભાવ, કાળ, દૈવ, કર્મ એ સર્વે છે કે જે ટાળ્યાં ટળતાં નથી; સત્કર્મ કર્યાં કરવાં કે લાભનો સંભવ ધડાય (પ્રવૃત્તિ વધવાથી હાનિ છે). ધાર્યું ન થાયે થવાનું તે થાયે; આજાણ જીવ ફોગટ ઠગાયે.

યૂરોપના કર્માભિમાની તથા પ્રવૃત્તિવિસ્તાર કરનારા લોકોની પણ ચડતી પડતી ચર્ચ છે. હમણાનાં સ્વાધીન રાજ્યના લોક તે પૂર્વકાળમાં

પરાધીન હતાં જ; જાતિસ્વભાવ દેશસ્થિતિ પરત્વે તેઓએ જુદા જુદા જશ દાખવ્યા છે; ધણું ધણું મથન કરે પણ તેઓને ઇચ્છેલી સિદ્ધિ મળી નથી; ને વળી વિપરીત જૂઝાં પરિણામ પણ બન્યાં છે. એ શી શિક્ષા સૂચવે છે ? તે લોક પણ પોતાનાં તથા સંબંધીઓનાં કર્મ (પૂર્વ તથા વર્તમાન) અને જગતનો સ્વભાવ (ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય) તથા કાળ એના એકત્ર યોગને વશ હતા તથા છે જ.

હિંદુઓ જૂના કાળથી એક જ ઠેકાણે છે, પરદેશી પરધર્મી જે દેશી થએલા, તે સાથે પણ ભળ્યા નથી; પંદર સોળ કરોડ જેટલી સંખ્યા પોતાની રાખીને સ્વધર્મની આણમાં સુખી છે. (બહારના લોકનો ઉપદ્રવ ધણું કરીને નહિ.) બહારના હુમલાની સામા થવું, શત્રુને પાછા કાઢવા, ને કદાપિ તે દેશમાં ભરાય તો તેઓથી અજાણ રહેવું—ખાવા વીવા લગ્ન વગેરેનો સંબંધ કરવો નહિ—એ નીતિએ પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેલા. મુગલાઈના વિલાસમાં મોહ ન પામેલા, ખીજા લોકના સંબંધથી નહિ પણ પોતાની જ બુદ્ધિએ પોતાનો ઉત્કર્ષ કરવાવાળા. હિંદુઓનું એકય દેશકુળ ધર્મ એ ત્રણે વાતે સંધન થએલું, તેને શિથિલ કરવાને સુધારાએ હામ બીડી એ કેટલું ઉચ્છંખલપણું ? સુધારાવાળા વીસરી ગયા કે રાજ્યશ્રયથી બહુ ફાવી ગએલા ખૌદ તેમાંનો એક પણ આજે હિંદુસ્થાનમાં નથી. લોક આ સૈકાના નવા થતા સોધના લાભ લેવામાં ફાવતા નથી; એ વિના પાછલાં સેંકડો વર્ષના કાળમાં ભૂમિ ધન ધંધા વેપાર વિદ્યાકળાના વિષયમાં કાંઈ પણ વાતે ઊણા નહોતા અને હમણાં જોકે ધન ધંધાની અછત છે, ભૂમિનું ઉત્પન્ન જોઈએ તેથી વધારે સરકારી તિજોરીમાં જાય છે, તોપણ ભૂમિ કંઈ ઊપડીને ખીજે કહી જવાની નથી. નિવૃત્તિવિષયમાં હિંદુઓએ ને પ્રવૃત્તિ વિષયમાં હિંદુસ્થાને જગતને મોહિત કીધું છે. હિંદુસ્થાનનું ધન જોઈ ખ્રિસ્તીઓ આવ્યા વેપારને અર્થે ને પછી અહીંની અવ્યવસ્થામાં ઘણિયાતા ચઢ્યેલા. ગરીબ હિંદુઓ પોતાનાં જૈરાં છોકરાં સાથે આજે પણ સુખી છે તેવાં યુરોપમાં શ્રીમંતો પણ સુખી નથી. યુરોપમાં રાજકુળ નિરંતર લયમાં

રહે છે તે પ્રજાકુળ એકમેકથી સાવધ; એમાંનું અહીં કંઈ નથી. તો હવે કયા નિત્યના ઉદ્દેશને અર્થે સુધારો લોકની પ્રવૃત્તિ વધારવાને ઇચ્છે છે ?

૮. હિંદુ પ્રવૃત્તિ નબળાને યુરોપની નીતિએ સમજી કરવી એવો અમારો ઉદ્દેશ પ્રથમ હતો, બીજા સૌ સુધારાવાળાની સાથે; એ યોજના હાનિ કરનારી થઈ છે એમ અમે પાછળથી જાણ્યું; ને સાથીઓને કહીએ છીએ. હવે હિંદુ નિવૃત્તિ નબળી તેને સમજી કરવાને ઉદ્દેશી છીએ, સમજીને કે એમ થશે તો એની સાથે અનાયાસે પ્રવૃત્તિ પણ સમજી થશે.

પુરાણ માંહેની ધર્મીએક કથા જોને સુધારો હસી કાઢે છે તે ખરેખર શિક્ષણીય છે. દેવ દૈત્યને પરસ્પર હાડવેર હતાં; દૈત્યની મોટી પ્રવૃત્તિ નિત્યે ને દેવની કોઈ કોઈ સમે હતી; દૈત્યોએ ધર્મીવાર દેવને સ્વર્ગમાંથી કાઢેલા, પણ દેવની સત્તા-સ્વર્ગમાં જહાજ રહી છે; દૈત્યના મારની સામા દેવથી ટકાવું નહિ ને તેઓ નાસભાગ કરી છૂપા રહેતા, પણ વળી અતુકૂલ કાળે તેઓ જ દૈત્યને હાંકી મૂકતા. ભગવદ્ગીતામાં દૈવી સંપત્તિ ને આસુરી સંપત્તિ વિશે પ્રકરણ છે. એ સર્વ ઉપર વિચાર કરતાં ખુદલું જણાય છે કે, આ દેશના હિન્દુની ને યુરોપના લોકની નીતિ કોઈ દહાડો પરસ્પર હળનારી નથી. સુધારો તમોગુણે યુરોપની નીતિ આપણામાં દાખલ કરવાને હજી પણ મથે, પણ તે દાખલ થશે નહિ ને થઈ કદાપિ, તો તે લોહી ચૂસી લીધા વિના પણ રહેશે નહિ. યુરોપમાં થોડાક જણ સાત્ત્વિક છે ને આપણામાં થોડાક જણ પ્રપંચી તામસી કર છે. આપણો હમણાની નીતિ નમ્ર મલિન સત્ત્વરજસી છે ને તેઓની ઉન્મત્ત મલિન રજસ્તમસી છે; એ બે કેમ હશે ?

આપણી નિવૃત્તિ સમજી કેમ થાય ? સ્વધર્મના જ્ઞાનથી-ને સ્વધર્મ એ વિષય ઉપર તો અનાદર છે; આસ્થા ઊઠતી જાય છે; ત્યારે કેમ કરવું ? દેશી નીતિ ને પરદેશી નીતિ એની તુલના કરી સારાસાર શીખવો;

સ્વધર્મને પણુ જાણુવો ને પછી સમજવો—જોઈએ તેવા સમજનારા ન હોય તોપણુ તેમાંના વિષય પર પોતે જ વિચાર કર્યા કરવો ધીરજ રાખીને. લોકને ધર્મ સમજવાની ઈચ્છા થશે તો સંપ્રદાય-પંથના ગુરુ ને આજ્ઞાણ તે પણુ ઉદ્ધમી થશે. (ગુરુ ભૂલે તો શિષ્યે ને શિષ્ય ભૂલે તો ગુરુએ એમ એકમેકને સાવધ કરવા.) એમ થયેથી પરનીતિનો મોહ ખસશે ને સત્ત્વ ઉપરનો ધણો જ મળ જશે. પછી સ્વધર્મ પાળ્યેથી સત્ત્વ વધારે શુદ્ધ થઈ વધારે તેજ ધરશે, ને પછી ધીરજના તપમાં કાળાકાંક્ષી રહેશે. પોતાનો જય પ્રકાશ કરવાને સત્ત્વગુણનું લક્ષણ છે કે પોતાનાને બાકી રહેવું, અસત્યનો પાસ ન લાગે માટે સંરક્ષિત રાખવું, શત્રુ આવી દુઃખ દે તો કનક કામિનીનો ત્યાગ કરી સામું થવું — હારવાને કે જીતવાને પણુ પૂરેપૂરા. હિંદુનું બળ સહન કરવામાં તથા સદાચાર પાળવામાં છે અને ધર્મરક્ષણને અર્થે કોઈ સમયે મહા કપટ ને અતિ કૂરતા કરવામાં પણુ છે. (સત્ત્વનો તમ) આપણું જાણીશું, શુદ્ધ થઈશું, નિશ્વળપણુ તથા નિયમે પરલોક સંબંધી તથા આ લોક સંબંધી સત્કર્મ કરતા રહીશું તો તે કર્મ વિપાકકાળે બહુ કાળ રહે તેવું જયસુખ આપશે જ.

સ્વધર્મભક્તિ એને બળે ખ્રિસ્તી ને મહંમદી લોક પ્રવૃત્તિમાં મોટા જય દાખવ્યા છે તો હિંદુઓ કુદ્ર જે માત્ર પ્રવૃત્તિ વિષેનું કલ્યાણ તે કરવાને સમર્થ કેમ નહિ થાય ? કાળે કાળે જ્યારે મોહ થએલો (પછી સ્વભાવે કે સંગતિએ) ત્યારે તેઓને તેઓના જ અલ્પજ્ઞાને, તેઓના જ પ્રારબ્ધવિવેકે ને તેઓની જ સ્વધર્મભક્તિએ તેઓને સાવધ ને ઉદ્ધમી કીધા હતા ને હવે પણુ તે જ કરશે. મુસલમાન રાજ્યથી હિંદુ ધર્મને કંઈક આંચ લાગેલી ને ખ્રિષ્ટિય રાજ્યથી વધારે; પણુ હિંદુ સુધારાવાળાએ તો મોહવિદ્યાને પ્રતાપે દેશાભિમાનની નીતિએ હિંદુ ધર્મનું નષ્ટોદ્ધ વાળવા માંડ્યું; પણુ ચિંતા નહિ, હવે સુધારાવાળા વહેલા ઠેકાણે આવશે.

૯. કેવળ સ્થૂલ બળની વૃદ્ધિ વિશે સુધારાનો બોધ છે, કેમકે તેનો ઉદ્દેશ પ્રવૃત્તિ જ વધારવાનો. જનની મોટી સંખ્યા અમારા મત થાય; દેશમાંની

પદાર્થશક્તિ વધે; મંત્ર તથા રસાયનની ક્રિયાએ ને વેપાર તથા ધંધાએ દેશની સમૃદ્ધિ વધે, દીર્ઘ કાળ અભ્યર્ચના પાળ્યેથી તથા બાળલગ્ન બંધ કરી બહુ મોટી વયે પરણ્યેથી શરીરમાં ધાતુની વૃદ્ધિ થાય; યત્ન કરો કે હવા સાફ થાય કે આરોગ્ય આયુષ્ય વધે ઇત્યાદિ; એ બોધનો આદર કરે તેવો લોકનો સ્વભાવ જ નથી. વળી

‘સુખ સ્વતંત્રતાનું મોઢું મળે શિર સાટે,
રક્તઅન્નિદાન દેવું કાર્યસિદ્ધિ માટે.’

એ સ્વાર્પણ, ત્યાગ, ઔદાર્ય, સત્ય, પોતાનું જ રાખવું પારકું લેવું નહિ એ અભિમાન, કુલીન બેદાનું માન ઇત્યાદિ નીતિનો બોધ દાસપણામાં લોકને ઉત્તેજન આપી શકે નહિ, તો હવે મોહિત મૂર્ચ્છિત પતિત લોકને બ્રહ્મ સ્થિતિમાંથી કાઢી ઉપર આણવાને શો ઉપાય છે ?

હજી તેઓની સ્વધર્મ બણી દષ્ટિ છે. (જે અભ્યર્ચના રામ અર્જુન એઓનો મોહ ગળ્યો હતો તેનું પૂરું વિસારણ થયું નથી) તો તે વિષેનું ઉત્તેજન તેઓને મળવું જોઈએ—

પ્રવૃત્તિ જૂનું વળગણ તોએ ધર્મહટે રહેવાશે;
હૃદયદ્રવ્ય ઊકળશે ત્યારે પર્વત તો ઊંચલાશે.’

માટે લોકની સ્વધર્મભક્તિ દૃઢ કરવાનો ઉદ્યોગ સર્વે યોગ્ય અધિકારી-ઓને સોંપી દઈએ છીએ—પુનરપિ સ્મરણ કરીને કે ‘યતો ધર્મસ્તતો જયઃ’

૩

૧૦. એ પ્રમાણે સુધારો પોતાનાં યોજનાં કામમાં ફાવી શક્યો નથી ને બહુ વર્ષ પછી માંહે રહી જોઈવું ને બહાર ન પડવું એ નીતિએ ફાવે તેવી ઊંડી છાપ પણ તેણે મંડળના મન ઉપર પાડી નથી. ધર્મવિષયમાં માત્ર વિધવા-વિવાહ ઉપર વાત આવી રહી છે ને એ હવે આજ્ઞાઓને પાલવે પડી છે. માત્ર

સંસારવિષયનું જ કલ્યાણ કરવાને અવતરેલો તે અર્થપ્રાપ્તિમાં ફાળ્યો નથી. તેની વધારેલી રસવૃત્તિ નિંદાઘ છે. સુધારાવાળામાં ગણાએલા તે કેટલાક જૂના વિચારના થયા છે. કેટલાક આઘા ખસી બેઠા છે ને માત્ર થોડા જ તે ટેટે કરી પોતાની પ્રકૃતિ દેખાડે છે. સુધારાએ ઘણાંકનાં મન દોદરાં કીધાં ને કેટલાકને ફટાડ્યા પણ હવે તે પોતે જ દોદરો થયો છે ને ફાટી આંખે જુએ છે. તેણે બુદ્ધિઆંચલ્ય, પૃચ્છકશક્તિ, સાહસવૃત્તિ દેખાડ્યાં છે; પોતાના નિમિત્ત ગ્રંથવિદ્યા કેટલીક દાખવી છે; વળી તેના કર્મમાંથી કેટલુંક સારરૂપ લેવા જેવું છે--ટૂંકામાં તેને પોતાને લાભ ન થયો પણ તેના સત્ત્વનો જો ઘટતો ઉપયોગ થાય તો ખરે મોટો લાભ થાય મંડળને. માટે, હવે ગુજરાતી સુધારાએ પોતાને જુદો ન કહેવડાવતાં મહામંડળમાં મળી જવું; સ્વધર્મ ઉપર લક્ષિત વધારવી ને સત્ય સંતોષ મર્યાદાએ ઉદ્યોગ કરવા. બૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો, માંડો પડ્યા ધરથી, ઉદ્યમે છે સિદ્ધિ, હારે તેને હુરિ મળે, નીતિએ નારાયણ વસે, સત્યે લક્ષ્મી, સંગે જપ, પાપે ક્ષય ને ધર્મે જય.

૧૧. (૧) સુધારવાળા પાછા બળ્યા છે મંડળમાં. (૨) સુધારાએ આખા મંડળમાં પોતાના વિચારનું ઐક્ય કરવાનું કીધું, પણ એમ ઐક્ય થયું નહિ; ને પોતે જ જુદો પડી ગયો, પણ હવે તે શુદ્ધિમાં આવ્યો છે; એ નવું ઐક્ય થયું છે તેથી મંડળ જે કેટલીક રીતે અવ્યવસ્થિત છે તે વ્યવસ્થિત થશે. (૩) સુધારો દેશાભિમાનની નીતિએ રાજ્યમાં કે સમૃદ્ધિનો લોભ કરાવી ઐક્ય કરાવી શક્યો નહિ; વળી કેટલાક સુધારાવાળા ન્યાતિમાં દાખલ થયા તે સરકારસત્તાને બળે નહિ પણ હિંદુ ધર્મની શિક્ષા પામીને; વળી કેટલાક સ્વધર્મનું જ્ઞાન થયે મંડળમાં દાખલ થયાછે; તો હવે પવિત્રતાના વિચાર આચાર કર્મ જ્ઞાન વિષયના તે સંગળ થશે. (૪) સૌ જ પરદેશી પરધર્મી વિચારોનો લાગ કરશે તેથી મંડળ શુદ્ધ અને નિવૃત્તિધર્મ પાળશે તેથી સંગળ લાવે થશે; ખરી દિશાએ લક્ષ થયો ને બૂલ્યા હતા તે ઠામ પડ્યા એ આરંભશકું છે. (૫) સુધારાએ વર્ણભેદ કાઢી નાખવાની ને

યથેચ્છ કર્મ કરવાની પ્રવૃત્તિનો ખોધ કીધો હતો અને હવે જ્ઞાતિનાં કર્મ રાખતાં સમયોચિત પ્રવૃત્તિ કરવી એમાં જ લાભ છે એમ તેણે જાણ્યું છે. (૬) એમાં કંઈ જીજ્ઞાસાપ્રત્યે સૌ લોકે રાજ્યની સામા થવાનું નથી; વળી ક્ષત્રિયો પોતાની વિદ્યાનીતિનો અભ્યાસ કરે તેમાં ખાધ નથી. (૭) પ્રભુ-નિર્મિત સમયે ક્ષત્રી પ્રાણદાન કરશે, બ્રાહ્મણ અનુદાન ફળદાન કરશે તે વૈશ્ય સમૃદ્ધિદાન કરશે સ્વધર્મરક્ષણને અર્થે, તે એમ સંવેતે પુણ્યબળે જય-લાભ થશે.

૧૨. 'યથા રાજ તથા પ્રજા' એ નીતિએ કેટલીક નવી પ્રવૃત્તિ દાખલ થાય; સુસહમાનીમાં થઈ હતી, આપણે આધાર રહ્યા હતા, તે છતાં થોડીક આવી હતી; અંગ્રેજી થયે કેટલીક નવી આવી છે તે પ્રજાનો મોટો લાભ આપે રહ્યો છે, પણ સુધારાએ યુરોપની સઘળી પ્રવૃત્તિનીતિ દાખલ કરવાને મથન કીધું એ ખોટું થયું, કેમકે નવી પ્રવૃત્તિ બહુ વધી. પણ વળી સુધારાવાળા સમજીને તે કાઢી નાખશે. સુધારાવાળાને પણ કાળે ઉત્પન્ન કીધા મંડળની અવ્યવસ્થા વધારવાને કે જેથી મંડળ શુદ્ધિમાં આવી પોતાની અવસ્થા કરે. સુધારાની ધાંધલે? મંડળને જગાડ્યું છે. તો હવે અમે કાળને નમી માનપૂર્વક સુધારાનું વિસર્જન કરીશું, તેનો ઉપકાર માનીને તથા સુધારાવાળાઓની કીર્તિ કરીને. વળી વિષય પૂરો કરતાં ગુજરાતના બ્રાહ્મણ સઘળા, રજપૂતનો મોટો લાભ, તે કેટલાક વૈશ્ય એઓને અર્થે એઓના સ્વધર્મનું જ સ્મરણ કરાવીશું કે:--

વેદાંતસાર શુચિપૂર્વક સાંવમક્તિ, સંન્યાસ સાત્ત્વિક વડે વ્યવહારવૃત્તિ,
સત્કર્મવૃદ્ધિ થવી એ જ સમૃદ્ધિશક્તિ એવો સુબોધ વદતી જયશારદાશ્રી.

૧૮૮૧

૧. સુધારાનો પ્રવાહ અટક્યો છે ને ધીણ થયો છે; અમે દિશા બદલાવીએ છીએ; એમ તે ગળાઈને નિર્મળ ઝરણાપ્રે મંડળમાં ભરાઈ એને પુષ્ટ સખળ કરશે. મોટાભરી આસક્તિની સામા અમારું બોલવું તે પ્રિય ન જ લાગે, પણ અમને દોષ જણાયા તે અમે કહ્યા; દોષનો વિચાર ન કરતાં માત્ર નામનો જ મહિમા ગાયા કર્યો તે હાનિ કરનારો મમત છે.

૮૮

આર્યોદ્ધૃષ્ટાધન

આર્યબંધુ !^૧ (એમ નહિ,) ભો આર્ય^૨ ! જો તું બ્રહ્મજ્ઞાન, તપ, વિદ્યા, સ્થિતિ, વય, સગપણ, સ્નેહ એણે જ્યેષ્ઠ છે તો અમે આર્ય મર્યાદાશીલ છીએ, પણ જો તું મોહાદિકે અસાવધ છે તો અમે તુંને સાવધ કરીશું પછી સામે કે દંડે, ને એમ કરવાને અમે અધિકારી છીએ; જો તું સમાન છે તો કરી લે વિચાર ને આ સાથી કે રહે અળગો; અને કનિષ્ઠ છે તો સુણ ને આજ્ઞા પાળ. હમણાં તારી સ્થિતિ ધર્મ અર્થ કામ વિષયમાં બ્રજ ભૂંડી દ્યામણી છે, પણ તું તેમ પોતાને નથી જોતો-તું તારા તોરમાં છે, પણ હજી સમય છે, વિચારીને વર્તવાને,

જાણ, પશ્ચાદિ પ્રાણી ને મનુષ્યપ્રાણી એ બંનેમાં પ્રાણીરૂપે કેટલોક સંરખો સ્વભાવ છે; પણ મને સંકલ્પવિકલ્પ કરવો ને બુદ્ધિએ નિશ્ચયે વર્તવું એ મનુષ્યમાં વિશેષ છે - નિયમનું પાલણ એ જ મનુષ્યપણું ને પુરુષાર્થ છે.

જાણ, મનુષ્યરૂપે કેટલુંક નિયમપાલણ સર્વે જણ રાખે છે પણ સ્વભાવ વિવેક જન્મથી જ જુદા હોવાથી નિયમપાલણ પણ જુદું હોય છે.^૩

૧. કેવળ સમાનતા તથા મનુષ્યબંધુત્વભાવ એ આજકાલ યૂરોપસ્થ કેટલાક પંડિતોના સર્વોપરિ હચ્ચ માનેલા વિચાર છે અને આર્યજન અધિકારક્રમ ને પ્રાણી માત્રની દયા એને પરંપરાથી હચ્ચ માની પાળતા આવ્યા છે. ભાઈચારે રહેવું તથા ભાઈ કંઠી બોલાવવું, એ આર્યની વ્યવહારનીતિરૂઢિ છે, મૈત્રીના સમાન ભાવમાં તથા કનિષ્ઠ પ્રત્યે પ્રેમભાવમાં.

૨. આ દેશમાં વેદોક્ત ધર્મ પાળનારાના કુળમાં ઉત્પન્ન થએલો.

૩. જન્માંતર ને એક જન્મનાં કર્મનો ફળભોગ બીજે કોઈ જન્મે એ વિચારે મનુષ્યની બુદ્ધિ જુદી જુદી છે એમ આર્ય માને છે. જન્માંતર ન માનનારા બીજા લોક ઘણાક તે કુદરતથી બુદ્ધિ જુદી એમ માને છે; માત્ર યૂરોપના કેટલાક પંડિત તે નથી માનતા, માને તો સમાનતાના વિચારને બાધ આવે.

અમુક સ્વભાવ ને તેને યોગ્ય નિયમનું પાલણ હોય તો જ તે મનુષ્યનું ખરું કલ્યાણ થાય; અમુક સ્વભાવ સાથે બીજા સ્વભાવનું નિયમપાલણ હોય તો કલ્યાણ દીસે કદાપિ પણ તે વહેલું જ દીસતું રહે, એમ આર્યનું નિયમપાત્રણ છે.

જાણ, અનેક નિયમપાલણમાં જે આ મનુષ્યસંસારનાં તેનાં કરતાં પર લોકનાં તે જ ઉત્તમ છે. જે બુદ્ધિ આ સંસારના જ અર્થકામમાં મગ્ન તે અધમ, પછી ગમે તેવી તે દેખીતી બળવાળી રાક્ષસી હોય; જે બુદ્ધિ આ સંસારને જોઈ ઉદાસી રહી ઈશ્વર ભણી લક્ષ રાખે ને સંસારી અર્થકામમાં ગુણ નિયમે માત્ર કર્તવ્ય કરે તે મધ્યમ, પછી ગમે તેવી નબળી સ્થિતિમાં મનુષ્યને દાખવે તોપણ; અને જે બુદ્ધિ સંસારથી અલગ કરી ઈશ્વરપ્રાપ્તિના નિત્ય ઉદ્યોગમાં રાખે તે ઉત્તમ છે. આ સંસાર આધિ ઉપાધિએ દુઃખ દેતારો, ભોગને માટે લગ્નચાવી પછી રોગ આણતારો એવો છે. વિદ્યા પણ તે જ ઉત્તમ કે જે ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કરાવે.^૪

જાણ, તું આર્ય છે ને તારો ધર્મ વેદોક્ત છે ને એના બોધને પાળવો, એ જ તારો ધર્મ છે. મારું ખરું સ્વરૂપ શું છે, હું ક્યાંથી આવ્યો ને ક્યાં જવાનો છું, આ લોક અને પરલોક બીજા એને સંબંધ શો છે, મારે અહીં કર્તવ્ય શું છે, મારું ઉત્તમ કલ્યાણ શું ને શાથી છે એ વિષે પૃચ્છા કર, વિચાર કર, એનાં સાધન ઢૂંઢ, શિષ્યોની શિક્ષા વાંચ. એ વિચાર કરવાને તું અધિકારી ન હોય તો ઈશ્વરપ્રીત્યર્થ નિષ્કામ કર્મ કર કે ચિત્તશુદ્ધિ થાય. નિષ્કામ કર્મ કરવાં ન ગમે, તેમ કરવાને ધીરજ ન રહે, તો સકામ કર્મ કર શાસ્ત્રમાં કહેલાં સાધને.

૪. પદાર્થશાસ્ત્ર ને બીજી ભૌતિક વિદ્યા સંસારી સુખભોગની બુદ્ધિએ પાપ કરાવે ને વૃદ્ધિ પછી પાછો ફાય છે માટે તેવી વિદ્યાનો અભ્યાસ કા ચ પૂરતો કરવો, એની આસક્તિ ન રાખવી.

જાણ, કે ધર્મકર્મ કરવાથી પણ સંસારી લાલ છે; સંસારનું ભરણપોષણ ઈશ્વર જ કરે છે; એમ ધીરજ ન રહે તો ઈશ્વરનું ચિંતન મનમાં રાખી સાચવટે સંસારી ઉદ્ધમ કર; ઈશ્વરને ન માનતાં કેવળ અભિમાને જ ઉદ્યોગ કરીશ તો વેળાએ ફાવીશ પણ પછી પાછું વેઠવું પડશે, માટે નિરભિમાન રહી કર્તવ્ય ઉદ્યોગ કર.

જાણ સિદ્ધાંત કે 'સ્વયં ભવતિ તથથા ભવતિ તથથા નાન્યથા.' જે જે પ્રકારે થવાનું છે તે તે પ્રકારે થશે, બીજે પ્રકારે નહિ. માટે ધીરો પડ ને ધીરજ ન રહે અને ભોગની જ ઇચ્છા છે તો સતકર્મનું અનુષ્ઠાન કર; લાગ્ય હશે તો આ જન્મે ફળ પામીશ, ને નહિ તો બીજે જન્મે, પણ શુભ કર્મનું ફળ શુભ તે પામીશ જ-કર્મ પ્રમાણે ફળ ને કર્મ પ્રમાણે બુદ્ધિ (જન્મ જન્મના સંબંધમાં) એમ છે, તોપણ રૂઢી બુદ્ધિએ વિચારી ક્રિયામાણ કર.

જાણ નીતિ કે કોઈનું કંઈ હરણ કરવું નહિ, કોઈનું મર્મ ઉઘાડવું નહિ, સદાચારે રહેવું ને પરમેશ્વરનું પૂજન સ્મરણ કરવું. પ્રાતઃકાળે ચાર વાગ્યે ઊઠવાની ટેવ રાખ, પ્રહર દોઢેક તો ઈશ્વરપ્રીત્યર્થ ધર્મ કર્મ કર, પછી છેક સાંજ સુધી સંસારી અર્થમાં મગ્યો રહે ને પછી રાત્રે કુટુંબમિત્ર સાથે સુખભોગ કર અથવા ધર્મસિદ્ધાંત કે કથાપ્રસંગ જો, ઊંઘ આવે ત્યાંસુધી.

જાણ, વિષમ કાળ છે; તો ધર્મ કર્મ ઓછાં કર, પણ જોટલાં કરે તેટલાં શ્રદ્ધાએ કર. કોઈ શૈવ કોઈ વૈષ્ણવ એમ અતેક ધર્મમત દેખી મનને સંશયી મા કર. સ્વભાવરુચિભેદે એક ઈશ્વરના અતેક ગુણ સ્વરૂપમાં થી કોઈ તે કોઈને વધારે સેવે. આચાર ઓછો પાળ પણ પાળ. પ્યાહણ તે બીજા ધર્માધિકારીઓએ સ્વધર્મ પોતે જાણવો ને લોકને બોધવો, પોતે પાળવો ને બીજા પાસે પળાવવો. આજકાલ લોકમાં પૃચ્છા વધી છે માટે કર્મનાં

કારણ પણ દેખાડવાં ને પૂર્વકર્મના વિપાકના ગ્રંથોનો વિષય લોકની જાણમાં આવસ્ય આણવો.

જાણ, તું સંસારી અર્થને માટે ટકટક કરે છે અને ઉદ્યોગ તથા શરીરજાળની નીતિની બકબક કરે છે પણ ક્યાં છે તારી એક વાત અને ડરેલપણું તથા નિયમ ? ક્યાં છે તારો અનુલક્ષ કે નિયમિત અભ્યાસ ? અમુક ઉદ્દેશને માટે રનેહ કે લોભ કે કર્તવ્યબુદ્ધિ પ્રેરક જોઇએ તે ક્યાં છે ? એ ત્રણમાં છેલ્લી તે ઉત્તમ બુદ્ધિ છે. તે તું કેમ વીસરી ગયો ? એ જ ધર્મબુદ્ધિ પછી ઈશ્વરી વિષયમાં કે સંસારી વિષયમાં. કર્તવ્ય શું છે તે નક્કી સમજ ને પછી નિયમે અભ્યાસ કર.

જાણ, અધર્મ ત્યાં નજાળાઈ તથા અલક્ષમી અને ધર્મ ત્યાં જ સગળાઈ તથા લક્ષમી છે. સંસારી ધર્મબુદ્ધિ સારાં ફળ આપશે, પારલૌકિક ને વધારે વધારે સારાં ફળ આપશે, પણ ફળની ઈચ્છા ન રાખતાં કર્તવ્ય માટે જ કરેલું તે તો વણુમાગ્યું ઉત્તમ કલ્યાણ કરશે. ઈશ્વરસ્મરણાદિ કર્મમાં કાળ ગાળવાથી સંસારી અર્થ કેમ સધારો એવો કુતર્ક મા કર. પૂર્વના પુણ્યથી સંસારી લાભ છે ને હમણાંનાં પુણ્યથી હવે પછી લાભ થશે. ૫

પ. પરલોક ન માનનારો તે સંસારી ઉદ્યોગને જ ઈચ્છાફળનું પ્રધાન સાધન માને. પણ આર્ય સમજે છે કે આ જન્મનો ઉદ્યોગ તે પૂર્વ જન્મકર્મનાં ફળને માટે નિમિત્ત સાધન છે અને વળી બીજે જન્મે પામવાનાં ફળનું કારણસાધન છે. આ જન્મના કેવળ ઉદ્યોગથી સિદ્ધિ છે જ નહિ — ભાગ્ય, ઉદ્યોગ, સ્વભાવ, સમય ઈત્યાદિના સંયોગથી ફળસિદ્ધિ જોવામાં આવે છે. વળી ભાગ્ય કર્મ ફળ તે સ્વેચ્છ પરેચ્છ ને અનિચ્છ હોય. અર્થાત્ અભિમાન મૂકી પોતાનો જે કર્તવ્ય ઉદ્યોગ તે જ કર્યા કરવો. (ચૈતન્યધર્મે જોતાં) પ્રવૃત્તિનો ઉદ્યોગ પ્રેમચના મળવાળો તેથી ચિત્તશુદ્ધિ નહિ ને તેથી વાસના ઓછી દૃઢ અભિમાન સાથે હોય એટલે બહાવરો તથા બ્રહ્મ કરનારો એટલે ઈચ્છાના ઉચ્ચ તપમાં વિશ્લેષ કરનારો તો તેવા ઉદ્યોગની સિદ્ધિ પહેલી કેમ યાચ ? (કર્મનીતિ જોતાં) પૂર્વકર્મનો વિપાક થવો સત્ય છે તો બુદ્ધિ તથા ઉદ્યોગ તેના સંબંધમાં છે જ. (સ્વરૂપ જોતાં) આત્મા મૂળે પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે ને પરમેશ્વર નિયમ ઉપરાંત અન્યથા કરવાને સમર્થ છે તો અજ્ઞાનમય આત્મા-મનુષ્યજીવ દેહરૂપ કારાગૃહ ભોગવતો છતો — અકર્મ કરતો છતો પણ નવું કર્મ યોગે ને કાંઈ કાંઈ કરે, અર્થાત્ અનુભવી શિષ્ટોના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી સારી નરસી સમજની તુલના કરી વર્તે.

જાણુ, ધર્મના જય અફલુત છે. જેમ ભય, વિસ્મય એ રોગ કરનાર કે કાઢનાર થાય છે તેમ ધર્મભાવના પણ આંધળાને દેખતા કરે, દરિદ્રીને ધનવાન કરે ને તે પથ્થરનો ચૂરો કરે. ધર્મભક્તિના ઉત્સાહે ધટિત સાધન વિના પણ મોટાં મોટાં રાજ્યોનો અંત આણી નવા સ્થાપ્યાં છે. એના જેવી પ્રત્યક્ષ કૃણસિદ્ધિ ખીજી કઈ છે? જગતમાં જે ગર્ભશ્રીમંતો છે તે પૂર્વના અમુક પુણ્યથી જ છે. સ્નેહભાવ કે અર્થભાવનાં બળિષ્ઠ કાર્ય કરતાં ધર્મભાવનાં કાર્ય વધારે બળિષ્ઠ છે. કેમકે પહેલાં એનો હેતુ સ્વાર્થ છે ને ત્રીજાનો તો પરાર્થ કે પરમાર્થ છે.

ભો આર્ય! પરાયા વિચાર કાઢી શુદ્ધ થા, નિઃસંદેહ થા, આસ્થાવાન થા ને કર્તવ્ય કર. પારલૌકિક ઉદ્દેશ ને તારી સાત્ત્વિક બુદ્ધિએ નિષ્કામ કર્મ-ને અભ્યાસે એકચિત્તે જો. આ સંસારી અર્થકામનાં જે તુચ્છ કૃણ (પામતાં દુઃખ ને પામીને દુઃખ એવું) તેની તું ઈચ્છા કરીશ નહિ (ભાગ્ય પ્રમાણે મળશે જ,) અને હમણાં તું તેને માટે અતિ લલુતાવાળો થયો છે પણ પાછળથી તેને તું ધિક્કારીશ તોપણ તે સિદ્ધિ તુંને થશે. (તારી વાસના રહેશે માટે) તું સ્વધર્મ પાળ, અનાર્ય તથા આસુરી બુદ્ધિનો ત્યાગ કર ને આર્ય તથા દૈવી બુદ્ધિનો આદર કર.

ભો આર્ય! ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન, ઉત્તમ રાજનીતિ, ઉત્તમ સંસારનીતિ મહાત્મતા, ઔદાર્ય, ત્યાગ, તપ, ધૈર્ય, પરાક્રમ, એ તારાં જ છે, પણ હમણાં કાળવશાત્ મોહવશાત્ પરાધીન પતિત છે, તેથી તુંને વિસ્મરણ છે. તું પાછો સખળ સતેજ યદ્યપિ પણ હવે જાગ, ઊઠ, શુદ્ધ યદ્યપિ નિશ્ચયે તથા નિયમે કર્તવ્ય કર.

ભો આર્ય! સ્મરણ કર, અનેક જન્માંતરનો પ્રવાસ કરી તારે મૂળ ધામે જવું છે; સ્મરણ કર, તે ધામે જવાને આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન પાળવું અવશ્ય છે; સ્મરણ કર, તે જ્ઞાન પામવાને વેદવિહિત નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ તારે કરવાં છે. સંસારી અર્થકામનામાં તારું કલ્યાણ નથી, પણ સ્વધર્મ

વિષયમાં ને સ્વધર્મપાલણે જ છે; વૈરાગ્ય, ભક્તિ, કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાન એ સાધને છે; પ્રવૃત્તિની અશાંતિમાં નહિ, પણ નિવૃત્તિની શાંતિમાં જ પરમ કલ્યાણ છે.

૧૮૮૨

૮૯

સ્વધર્મપાલન

૧. કુદ્ર જીવે અનંત ઐશ્વર્યના ભોક્તા થવું-પરમેશ્વર થવું, તેને માટે ઉદ્યોગ કરવાનું વેદ કહે છે. એ ઉદ્યમબોધ શું વેદે સ્વપ્રતરંગ જેવો ચળ્યો છે ? ના, મોક્ષપદની પાસેનાં પદ પામેલાને તેણે દેખાડ્યા છે કે જેઓએ પોતાને શુદ્ધ સત્ત્વગુણે મનુષ્યસંસારમાં જ પોતાનાં ઐશ્વર્ય પ્રસિદ્ધ કીધાં છે એવા ચૈતન્યપૂજક ઉદ્યમવાદીઓની આગળ જડપૂજક ઉદ્યોગી જન જે આ સંસારના ક્ષણભંગુર સુખને સાર તૃણા રાખે છે ને તેમાં દૈવકાળ-વશાત્ કાવે છે તો નિજ પ્રયત્ને મોટું પુરુષાર્થ માની લે છે. તે ક્ષુલ્લક કેમ નહિ ? જીવ પોતાની મૂળ પ્રકૃતિ (સત્ત્વાદિ ગુણપ્રધાન એવી), પોતાનાં કર્મ ને પૂર્વ કર્મનો વિપાક એને વશ છે; તે અનેક દેહે અનેક પ્રકારે સુખ દુઃખ ભોગવે છે પણ તેમાં દુઃખ જ વધારે છે;—એ પરતંત્રપણાએ આર્થ જીવે અંસારમાંથી ઉદાસીન રહે છે; પણ વળી પરલોકમાં અધિક સુખ કે લોકરહિત અઢળ પદ દૂંઢવે ઉદ્યમી છે. ઉદાસીન ને ઉદ્યમી એ બે એકેકથી જાત્રી એવી વૃત્તિવાળો આર્થ તત્ત્વવિવેક, શાંતિ, વૈરાગ્ય, શમ, દમ, તપ, ધ્યાન, શ્રદ્ધા, ભક્તિ ભણી જીએ છે; સત્ય, શુચિ, દયા, દાન, અહિંસા, દામા, નિર્મળતા, નિર્મોહત્વ, ધૈર્ય, સંતોષને રાખે છે; ભાગ્યને માનનારો તે ઉત્સાહ શૌર્યથી ખતે કર્મ કરે છે અને સ્નેહ તથા અર્થના ધર્મયુક્ત કાડમાં પ્રસન્ન રહે છે. વારેવારે આશાભંગ ને આશાતુર થતો એવાને માટે, પરલોકને માટે, ને આ લોકને માટે વેદે એક જ શિક્ષા આપી છે કે નિયમે સત્ક્રિયા કર, નિયમે જ્ઞાનાભ્યાસ કર; તે ભણે છે કે મારા મંત્રો પણ નિયમે ફલપ્રદા છે. કર્મ પ્રમાણે સ્થિતિ, માટે શુભ સ્થિતિ સાર સત્કર્મ—પુણ્ય-કર;

જો કર્તવ્યબુદ્ધિથી કરીશ તો ઉત્તમ પુણ્ય છે ને રાગી વૃત્તિએ કરીશ તો થોડું પુણ્ય છે, પણ આરંભે તારે પોતે ને સંબંધી જને શુદ્ધ તથા શ્રદ્ધાળુ થવું ને દ્રવ્યસામગ્રીને શુદ્ધ કરવી કેમકે પવિત્રતાનું આકરું તેજ મહાબળિયા મહિન રાક્ષસોને હણનારું ને તારું કાર્ય સઘ સિદ્ધ કરનારું થશે. એમ જો ખતે ઘણું પુણ્ય કર્મ થાય તો તેનું ફળ શીઘ્ર જ થાય—અત્યુગ્રપુણ્યપાપાનાં ફલમિહૈવાશ્નુતે—અતિ ઉગ્ર પુણ્ય કે પાપનું ફળ અહીં જ પમાય છે.

૨. મંડળનો મોટો ભાગ સ્વધર્મ રાખી રહ્યો છે પણ નિયમપાલનમાં દૃઢ નથી; ધર્મશિક્ષક તે સ્વધર્મ વિષે અભણ, ધનાર્થી તે વિષયાસકેત છે; ત્યાગી તે દંભી, મમતી, ને જીભ તથા ઉપસ્થના રસમાં મગ્ન છે; અંગ્રેજી ભણેલા ને ભણુતા ને તેના સંબંધી સ્વધર્મનિંદક, પરધર્મ વિષે મોહિત, પણ વળી સ્વેચ્છ ધર્મ પ્રવર્તાવવાને કોડીલા, પરલોક વિષે સંશયી, ધનમાન-સ્ત્રીસુખને માટે કાંકાં મારતા છે અર્થાત્ ધર્મપરાયણ છે અને અવ્યવસ્થિત છે. એઓના મનોરથ પૂરા પાડવાને પ્રથમ તો સ્વધર્મ વિષે ભકિત દૃઢ થવી જોઈએ. પણ અર્થકામની ઉન્મત્તાઇમાં તે ભકિત સતેજ કેમ થાય ? ન જ થાય. અસહ્ય દુઃખ ભોગવવું પડે ને પશ્ચાત્તાપ થાય ત્યારે તે ભકિત થાય અથવા તો સુભાગ્યે પુણ્યના વિપાકકાળે પૂર્વજનાં જ્ઞાનધર્મની સ્મૃતિ થાય ને મોહ ખસે ત્યારે થાય. ધર્મના જ વિચાર સત્ય છે. તથા તે જ બળવંત છે એ જ જ્યારે પ્રજા માનશે ત્યારે જ તે સુવ્યવસ્થિત થશે. પરધર્મના વિચારોથી આર્યમંડળ ત્રુટિત ને અનીતિએ અવ્યવસ્થિત છે તે પાછું સ્વધર્મના વિચારથી જ ઐક્ય થઇ વ્યવસ્થિત થશે. આર્યની પ્રકૃતિ માં ધર્મ જ પ્રધાન છે, તે જ મોહને ખસેડશે, ને તે વહેલો ખસે તેને માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો એ સમજીકને કર્તવ્ય છે. સંસારી અર્થ કામના યશને માટે નીતિનિયમ અવશ્ય જોઈએ, તે પણ હમણાં આર્યમાં નથી ને મનોરથ તો મોટા કરે છે તો તે સિદ્ધિ કેમ પામે ? અર્થકામની નીતિને માટે પણ આર્યે સ્વધર્મ જોવો જોઈએ અને સ્વધર્મથી જ તે નીતિઓ પળાશે; અર્થાત્ આર્યને સ્વધર્મે જ શ્રેય છે, અન્યથા નહિ.

૩. અંગ્રેજી ભણેલાઓએ દેશદાઝમાં સંસારી અર્થકામના વિચાર આગળ પાડ્યા; પ્રથમ નીકળેલા ઉચ્છેદક સુધારાવાળાનો બોધ નીચે પ્રમાણે હતો:—

પ્રજાની સ્થિતિ ઉત્તમ કરો; સ્વદેશનું અભિમાન રાખો. એટલે:—

(૧) યુરોપના દેશોની વિદ્યાકળા સ્વદેશમાં આણો; તેણી તરફ જવામાં સંકોચ ન રાખો.

(૨) વેપારધંધો વધારો; કારખાનાં કાઢો; દેશી કારીગીરીને ઉત્તેજન આપો.

(૩) શારીરબળ વધારો; સાહસિક થાઓ.

(૪) રાજ્યનીતિ જાણો; પ્રજાના હક સમજો તે તે સરકાર પાસે માગો.

(૫) મંડળીઓ મેળવી ઉદ્યોગ ચલાવો.

(૬) ઓળખતિની સ્થિતિ રૂડી કરો; તેઓને છૂટ આપો.

(૧) તેઓને ભણાવો. (૨) તેઓ મોટી ચર્ચ સ્વેચ્છાવર કરે. (૩) વિધવા પણ્ય ખીજ વાર પરણે.

એક સર્વશક્તિમાન નિરાકાર જગત્કર્તાની ભક્તિ કરો, સ્તુતિ પ્રાર્થનાઓ કે તે મનોરથના ઉદ્યમમાં સહાય થાય; માનવધર્મ પાળો.

વેદને ન માનો; દેવપિતર ખોટા; મંત્રકર્મ થોથાં; જન્માંતર જૂઠાં; મૂર્તિપૂજા મૂર્ખાઈ; ધર્મગુરુ જૂઠા.

જાતિભેદ ન રાખતાં એક વર્ણ કરો કે ઐક્યબળ વંધે.

પછી સમાજે યશ; તેણે પોતપોતાનાં ધર્મમત સ્થાપિત કીધાં પણ તે બધાનો ઉદ્દેશ (પ્રગટ કે પ્રસિદ્ધ) ફક્ત આ સંસારના જ સુખ-ભોગનો હતો.

૪. સુધારાનાં ધર્મમત વિષે બહુ લખ્યું છે; અહીં આટલું જણાવીશું કે તેમાં પણ બહુ ભેદ છે, સ્વમત પ્રમાણે તેઓ ચાલતા નથી ને જેમ જેમ વયે જાણે વધારે સમજતા જાય છે, તેમ તેમ તેઓ પોતાનાં પૂર્વજના ધર્મ ભણી પાછું વણાયુ કરે છે; તે મનસ્વી મત મંડળમાં દાખલ થનાર નથી; તો પછી તેથી સંસારી અર્થની વૃદ્ધિ થવા વિષે બોલવું નિરર્થક છે. તે સંશયી અતોબ્રજતતોબ્રજતે માટે, અને સ્વધર્મને વળગી રહેનારા- ને માટે કહીશું કે આર્યપુત્રે તો નીચે લખેલાં તત્ત્વ સત્ય જ માનવાં:—

(૧) વેદ સર્વે પ્રાણીઓનાં પરલોક આ લોક સંબંધી કલ્યાણને સાર સાધનસામગ્રીરૂપ જ્ઞાનકર્મની બોધવાણી છે — ઉત્તમ પુરુષાર્થદર્શન ને પરમ પરમાર્થદર્શન છે. જગતના આરંભમાં મહાતપસ્વી દેવાત્માએ અંતર પ્રેરણાએ પ્રગટ કરેલી આદિવાણી પરમ પવિત્ર છે. મંત્રક્રિયાનો વિધિ તે બ્રાહ્મણ ને વેદનો સાર વેદાંત તે બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરે છે.

(૨) આત્મા (બ્રહ્મ; તત્સત્) સકળ વિશ્વમાં વ્યાપી રસ છે. એ જ નિરામય નિત્ય દેવ છે. ૧

(૩) આત્મશક્તિ — નિરાકાર આત્માનું સામર્થ્ય પરમૈશ્વર્ય પ્રગટ કરનારી સર્વ ચૈતન્યરૂપ શક્તિ; ઓંકારરૂપે આત્માના આશ્રયમાં રહી ધ્વજી, ક્રિયા, જ્ઞાન, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય એના મહા નિયમેને પ્રવર્તાવે છે. આત્મજ્ઞાને આત્મા ને તે જ્ઞાનને વિસ્મરણે જગત દેખાડે છે. એ જ શક્તિ- માં નિર્ગુણ આત્મા અનેક અંશે પ્રતિબિંબિત થઈ દેવાત્મા, જીવાત્મારૂપે સગુણ દેહ ધારણ કરે છે. ૨.

(૪) દેહાંતરને વશ છે પ્રાણીમાત્ર પોતપોતાના કર્મને લીધે. તે દેવ- દૈત્ય, પિતરપ્રેત મનુષ્ય-જૂત યાય; પશુ પક્ષી કીટ યાય; વૃક્ષ કે પાપાણ્ય યાય. વળી રિચિતિએ રાગ કે રાંક યાય, બ્રાહ્મણ કે અસજ યાય, ને લાંબે દૂંડે આવરદે દૃત કર્મનો ફળભોગ કરે.

(૫) મોક્ષ. દેહાંતરના બંધનથી છૂટી જીવે (નિર્ગુણ) શિવ કે નરે (સગુણ) નારાયણ થઇ રહેવું સદાકાળ તે.

(૬)ધર્મ. બેદોક્ત બોધનું વિધિએ ને શ્રદ્ધાએ જે પાલણુ તે. જીવાત્માએ શુદ્ધ થઇ, સ્થિર થઇ પરમાત્મા સાથે યોગ કરવો તે સંબંધી દૃઢ ધરી રાખેલું આચરણુ. વિશેષ ધર્મ તે વર્ણના, આશ્રમના, રાજના, સ્ત્રીના ઇત્યાદિ.

(૭) આચાર. સત્ય, શુચિ, ને મર્યાદા; અહિંસા, દયા, ને દાન ઇત્યાદિ. વિશેષ તે ગ્રામાચાર કુળાચાર. આચાર નિવૃત્તિમાં ને પ્રવૃત્તિમાં.

૧. અંગ્રેજી પહેલી ચોપડીમાં 'ગાયને આત્મા નથી' એ વાક્ય છે તે વિચાર આર્ય બાળકોએ સાચો માનવાનો નથી.

૨. આર્ય તે અનાત્મશક્તિના નહિ પણ આત્મશક્તિના જ પૂજક છે. હાલ અનાત્મશક્તિએ આર્યનાં મન હરણુ કીધાં છે. પણ તે મોહ થકી તેઓએ ખસવું જોઈએ. જડશક્તિના સેવક અંગ્રેજી ભણેલાને શુદ્ધિમાં આણવાને મેડમ બ્રહ્મવાદસ્કીનો શ્રમ રૂડો છે, જોકે એની થીઓસોફી આર્યની શુદ્ધત્વસ્વરૂપિણી ચૈતનશક્તિને સ્વચ્છ સમજતી ના પણ હોય. વેદે સ્તવેશ્વર આત્મયોગસામર્થ્યને આગળ ન પાડતાં સ્વામી દયાનંદે રજસ્તમસી બળ, શારીરબળ, પદાર્થબળનું માહાત્મ્ય કથ્યું એ ઠીક ન કીધું. પણ તેમ કરી કેટલાક સુધારાવાળાને વેદ માનતા કીધા એ તેણે ઠીક કીધું.

૩. અગ્રાજી પૂર્ણ આત્માનું દુર્લભ જ્ઞાન પામતાં પહેલાં અંશી દેવાત્માનું યજન અવશ્ય છે. પ્રત્યેક જણ પોતપોતાની પ્રકૃતિને ગમતા ઇષ્ટ દેવતાને સાથે કે તેની પ્રસાદીએ જ્ઞાન પામવાની યોગ્યતા વહેલી મળે. નમન, પૂજન, જપ, ધ્યાન એમ ઘણા પ્રકારનાં કર્મ છે. પ્રતિમા તે સ્થિર થવાને ઝોકું પણ અગત્યનું છે.

૪. અભિમાનરહિત નમ્રપાણું રાખવું એ મોટો સદાચાર છે; હાલ મધપાન ને વ્યભિચાર એ ગળુ વધ્યાં છે; મહાપાતક છે માટે તે તજવાં.

૫. મંડળના મંસારી અર્થલાભને સારૂ ઉપાય બે પ્રકારના છે:- ધર્મકર્મ કરવાં ને વ્યવહારકર્મ કરવાં. પૂરી આસ્થાવાળો ધીર તે ધર્મકર્મ જ કરે ને અલિત અધીર તે વ્યવહારકર્મ કરે ને ધર્મકર્મ પણ કરે. અને નાસ્તિક તે વ્યવહારકર્મ જ કરે. લાલ તો દેવ તથા તેના ઉદ્યકાળને અધીન છે અને કર્મ તે દેવને સદાયશ્રુત થાય અથવા ન થાય. પ્રયત્ન ઉપરાંત અણુધાર્યા અનુદૂળ યોગ વચ્ચમાં આવી પહોંચે તે દેવવશાત્ હોય અથવા ધર્મકર્મથી મળતી ઇશ્વરકૃપાએ પણ હોય. ધર્મકર્મથી દોષવાળાં કેટલાંક કર્મ નાશ પામે કે જેથી ઇચ્છિત યોગ વહેલો આવે. વળી તે કર્મથી વ્યાવહારિક કર્મમાં ભૂલ ન થાય, શુદ્ધિ દઢ થાય, યુક્તિ સૂઝે, ને કર્મબળ વધે. ધર્મકર્મમાં કાળ ગાળવાથી વ્યવહારકર્મમાં ખલેલ થાય છે એ વિચાર મોટો છે.

આર્યજને નિત્ય સવારના પહોર સુધી ધર્મનું, પછી સાંજ સુધી અર્થનું, ને રાતે કામનું (કુટુંબ મિત્રમાં), સેવન કરવું. હમણાં છોકરાઓ ભિક્ષાં વારને નિશાળના પાઠ ગોખવા માંડે છે તેમ ન થવું જોઈએ પણ એક કલાક તેઓ સ્વધર્મ વિષયનું ભણે ને પછી નિશાળના પાઠ કરે. જેને જેવો લાભ જોઈએ તેણે તે પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કરવું કે કરાવવું. મંડળ દુઃખી હોય તો તેમાંના કેટલાક જણે યજ્ઞાદિક કરવાં-મહામારીની શાંતિને માટે કે જોઈતી વૃષ્ટિને માટે યજ્ઞ કરે છે જ. મહારાણી કે તેનું કુટુંબ સંકટમાંથી ભગરજા નિમિત્ત આર્યપ્રજા પાસે સરકાર પ્રભુસ્તવન કરાવે છે. આર્યપ્રજાએ પોતાના દુઃખનિવારણ પ્રભુને ધર્મકર્મથી વિનવવો. પ્રજાની દાઝ જાણનારો પોતાના ધરમાં નિત્યકર્મને કીધા પછી પ્રજાના કલ્યાણને અર્થે પોતાના ઇષ્ટદેવની પ્રાર્થના કરે. માંદાને સારૂ કરવાને વૈદ્યનું ઓસડ હોય ને ધર્મકર્મ પણ હોય તેમ નિર્જાળ પ્રજાએ સ્થિતિ સારી કરવાને બંને પ્રકારના ઉપાય યોજવા જોઈએ.

૬. સંસારી ઉપાય. નિયમ તો આ રાખવાનો કે આર્યોએ પોતા-પોતાનાં કુળકર્મ કરવાં, પછી કુળને ઉદ્યોગે કુટુંબનિર્વાહ ન થતો હોય તો ઉદ્યોગ બદલવો પણ તેમ કરતાં ઉતાવળ ન કરવી ને નવો ઉદ્યોગ લીધા પછી તેને જ વળગી રહેવું. થોડે ઉદ્યોગે થોડા કાળમાં બહુ લાભની તૃષ્ણા રાખવી નહિ. ખંતી ઉદ્યોગ, ધીરજ સાથે નિયમિત ખરચ રાખતાં, કરવાથી લાભ થાય. મોટા લાભને માટે—મોટા કામને માટે ફાંફાં ન મારવાં પણ ધીરજે ઉદ્યોગ કરવો. મોટાઈમાં ખોટો ખરચ ન રાખવો કે પ્રમંડે પ્રમંડે તરતના જશને સાંડ ધોતાળ થઈ ખરચ ન કરવો. કુટુંબનું ભરણપોષણ થાય તેને માટે ઉદ્યોગ કરવો પણ વૈભવ વધારવાના હેતુથી ઉદ્યોગ કરવો નહિ.

મંડળની હમણાંની સ્થિતિ સારી કરવાને પ્રથમ તો જનોએ પોતાની નીતિ સારી કરવી જોઈએ; અને દેશકાળનો વિચાર કરતાં નીચે લખેલી નીતિ સૌએ રાખવાની છે:

(૧) વિલાસ ઉપરથી આસક્તિ ઉઠાડવી—વૈભવ સામગ્રીની લલુતા ન રાખવી; વિલાસથી તનમનધનબળ ઘટે ને અર્થસાધનમાં તો બળનું કામ છે.

(૨) ‘દેહે પાત્તયામિ’ કે ‘અર્થસાધયામિ’ એવે નિશ્ચયે પોતાપોતાનો ઉદ્યોગ નિયમે કર્યાં કરવો ને સિદ્ધિને સારુ અધીન ન થવું.

(૩) ઉદ્યોગના માર્ગમાં આવતાં વિદ્ય શંકટ બાવાદિ કૃષ્ણોને ખીટ થઈ સહન કરવાં ને તેને નિવારવાને વધારે ઉત્સુક થઈ સમયોચિત વધારે શૌર્ય દાખવવું.

(૪) સંબંધી જનનાં અનેક મત સાંભળી મનને ચોક્કસ ન કરવું પણ તેના સારને ઉપયોગમાં લેવો; અને આરંભે વચમાંથી મૂકી દેવું નહિ.

(૫) મોટાઇ લગ્ન ન રાખતાં આશ્રય પણ મેળવવો, પણ આશ્રયથી જ કાર્યસિદ્ધિ ઇચ્છવી નહિ. 'આપ સમાન બળ નહિ' એ નીતિનું સ્મરણ રાખવું.

(૬) માન જશનો વિચાર ન રાખતાં કર્તવ્યનો જ લક્ષ રાખવો.

(૭) અધીરતાએ-દીનતાએ, અસાધુપણે દુરાચારે એટલે અધર્મે અર્થ સાધવો નહિ. તે પૂરો સધાય નહિ, સધાય તો ભોગવાય નહિ તે બૂંડી સ્થિતિમાં આણે.

૧૮૮૪

૯૦

ગૃહસ્થાશ્રમ

૧. સ્ત્રી પુરુષનો બંધાએલો જે નિત્ય સંબંધ પોતાનો વિસ્તાર કરવાને તે ગૃહ; અને તે સંબંધરૂપ ધરમાં જે પુરુષ તથા સ્ત્રી તે ગૃહસ્થ તથા ગૃહિણી એ શબ્દે ઓળખાય છે. પરણ્યાં સ્ત્રીપુરુષે સાથે રહી ધર ચલાવવું, એ તેઓની સ્થિતિ તે ગૃહસ્થાશ્રમ.

મંડળમાં સ્ત્રીપુરુષની સંખ્યા એકમેકના પ્રમાણમાં હોય તેના ઉપર પણતરો ને તેના પ્રકાર આધાર રાખે છે; મંડળમાં પરણેલાં જન ઘણાં હોય કે થોડાં હોય તે સારું; સારા સૈનિકજન વાંઠા કે પરણેલા નીકળે; છડાં છૂટાં રહેવામાં સુખ કે પરણી પણતરના બંધનમાં રહેવાથી સુખ; પરણ્યા પુરુષે સાસરાના આશ્રયમાં નવું ઘર માંડવું કે સ્ત્રીએ પુરુષને ઘેર જઈ રહેવું કે એ બન્નેએ નવું સ્વતંત્ર ઘર માંડવું, એ વિષય મંડળીઓમાં ચરચાઓ.

વડીલ કે કન્યા અમુક પ્રતિજ્ઞા કરે ને જે કોઈ તે પૂર્ણ કરે તેની સાથે પરણે; અને કન્યાનું હરણ કરી લઈ જવાનો રાક્ષસવિવાહ હતો, જેમાં કોઈ કન્યાને ગમતું ને કોઈને અણગમતું થતું.

૫. વળી શુચિ, મર્યાદા ને અવિલક્ષ્યપણું એ આર્ય ગૃહસ્થાશ્રમનાં તત્ત્વ છે; તેનું પ્રગટ દર્શન શુભાશુભ પ્રસંગે કુટુંબોના પરસ્પર વહેવારમાં છે; અને તેનું પ્રૌઢું દર્શન વર્ણવ્યવહારમાં છે, અથવા, વર્ણુ જ્ઞાતિ ગૃહ એ ત્રણેનું બંધારણ ઉપજાં તત્ત્વોથી છે.

એ પ્રકરણ અંધવિસ્તારને પામ્યેથી આર્યદર્શન ચોખ્ખું થશે. જુદી જુદી જાતના લોક એક કેકાણે આવી રહી અને એક જાતના લોક એક કેકાણે આવી રહી કુટુંબોની વ્યવસ્થા કરે તે બે નીતિ જુદી હોય ને તેમાં બીજી તે આર્યની છે. ઉપર લખ્યા સાત્ત્વિક સદ્ગુણ તે જૂની ખાણના હીરા જેવા છે કે જેને સરાણે ચડાવ્યેથી જ આર્યનું ખડું કલ્યાણ થશે. તે હીરા સુધારાને પસંદ નથી; તે નવી ખાણના પાસાદાર બનાવેલા હીરા તરફ મંડળતો રાગ કરાવે છે પણ તેમાં તે ભૂલ કરે છે; કેમકે આર્યના સ્વભાવમાં સંસાર તે અસાર જ છે. વિપરીત પ્રકૃતિ થઈ કે ત્રાણ રહે નહિ; ત્યારે આર્ય તે સંસારને જ સાર માનતો થશે ત્યારે તે આર્ય જ નહિ.

સુધારો એકવર્ણ કરવા ઈચ્છે છે પણ સુધટિત બંધારણ જોતાં તેમ થવાનો સંભવ નથી. તે જ્ઞાતિનાં બંધન તોડવા મથે છે પણ તે હડીલાં છે; યૂરોપનાં સંસારબંધન ઘણાં ભુડાં છે. તે બાળકને કાઢવાનું કહે છે, પણ નથી જોતો કે તે ચાલ ઘણા કાળની છતે પ્રજાએ વીરશ્રી દાખવી છે; ને આજે પણ ઘણાક પ્રાંતની પ્રજા શરીરબાંધામાં સખળી જ છે. તે વિધવાની દાઝ આણે છે; પણ તેથી થવાની જે અવ્યવસ્થા ને અશુચિ, તેનો વિચાર કરે છે ? સ્ત્રીઓને ભોગલલુતાવાળી સ્વચ્છંદી કરવામાં લાલ છે ? એ સવાલની જરૂર નથી-યૂરોપમાં જેમ થાય છે તેમ અહીં થશે, એમ તેનું કહેવું છે. તે જડ શક્તિની સંપત્તિ મંડળને આપવા કરે છે, પણ મંડળે તો જીવશક્તિની સંપત્તિને શ્રેષ્ઠ માની છે.

૩. ધર જોડે પુરુષ સ્ત્રી બંનેથી મંડાય છે ને બંનેથી ચાલે છે તોપણ તેમાં પુરુષનું સ્થિતિપદ મોટું છે. તેની બુદ્ધિનીતિ ઉપર ધરનું મોટપણ તથા સુખ અવશ્ય આધાર રાખે છે; તેને નામે ધરવ્યવહાર ચાલે છે, તે ધરરાજ્યનો રાજા છે. સ્ત્રીએ પુરુષની ઇચ્છાને અનુસરતાં રહી તેના આશ્રયમાં ધરવ્યવસ્થાનું, ખીજાં ધરો સાથે વહેવાર ચલાવવાનું ને પ્રજા ઉછેરવાનું કામ જે પોતે જ કરવાનું તે કરવું ને પુરુષના કામમાં પણ સહાયી રહેવું.

પ્રેમસ્વભાવમાં પુરુષ મોહક ને સ્ત્રી મોહિત છે—કઠિણ સુંદરતા કામળ સુંદરતાને પોતા તરફ ખેંચે છે; પણ કેટલાંક મંડળમાં સ્ત્રી મોહક-પણે વર્તે છે ને પુરુષ મોહિતપણે ને એમ મૂળ સ્વભાવથી વિપરીત વર્તણૂકે બનાવ રહે નહિ ને તેથી પછી સમાનતાને વિચારે બંનેએ પોત-પોતાનું સમાધાન થવું માની લીધું છે. પુરુષ સ્ત્રીની બુદ્ધિનીતિ જન્મથી સરખી છે, તેનામાં સ્વાભાવિક દોષ વિશેષ નથી એમ કહેનારા તે પોતાના અનુભવના સત્યને પણ અસત્ય કહેનારા છે; મોહિતપણાને પણ મમત ધરીને સ્ત્રાબુદ્ધિ ઉપર પુરુષબુદ્ધિનો અંકુશ હોય તો જ ધર સોડ ચાલે; જે ધરમાં સ્ત્રીનું ચલણ, તે ધર પોતાનો જસ વધારે તો નહિ પણ ઘણો-જ ઘટાડે.

૪. વડીલવિવેકે લગ્ન, મર્યાદાવિવેકવાળો વહુવરનો પ્રેમ, અને પુરુષની ઇચ્છાને અધીન રહેવું એ સ્ત્રીનો તથા સ્ત્રીપ્રજાને સંરક્ષિત રાખવાં એ પુરુષનો વિવેક—એ તત્ત્વ એશિયાના ઘણાખરા લોકના ગૃહસ્થાશ્રમમાં ઘણા કાળથી છે ને તેમ આર્યપ્રજાનો ગૃહસ્થાશ્રમ છે. (પરલોક સંબંધી તત્ત્વ હમણાં દૂર જ રાખ્યાં છે.)

જૂના કાળમાં ક્ષત્રીઓમાં કોઈ કોઈ તે પ્રેમેચ્છાએ પરણતા ને તે ગાંધર્વવિવાહ કહેવાયો છે. ત્રણ પ્રકારની સ્વયંવરની રીત હતી. વડીલ રાજકુળોને પોતાને ત્યાં બોલાવે ને તેમાંથી એકને કુમારી પસંદ કરી પરણે;

સુખની આશાથી આર્યગૃહોમાં શાંતિનું બિંચું સુખ દેખાય છે. એવા સુખને સારૂ મહા ઉદ્યમી યૂરોપીઅનો પણ તૃણા રાખે. આર્ય પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમને આ પ્રમાણે બતાવે છે:—આનંદયુક્ત ઘર, સારી બુદ્ધિવાળા પુત્ર, કાંતા અપ્રિય લાખણ કરનારી નહિ, સારા મિત્ર, ધન પણ ખરૂં, પોતાની જ સ્ત્રીનો સંભોગ, આજ્ઞાતત્પર સેવકો, મિષ્ટાન્નપાનનો ભોગ, નિત્ય આતિથ્યદાન, દેવપૂજન ને સાધુનો સંગ ઉપાસવામાં આવે, તે ગૃહસ્થાશ્રમને ધન્ય છે.

સાનંદં સદનં સુતાશ્ચ સુધિયઃ કાંતા ન દુર્માપિણી ।
સન્મિત્રં સધનં સ્વયોષિતિ રતિ શ્ચાજ્ઞાપરાઃ સેવકાઃ ॥
આતિથ્યં શિવપૂજનં પ્રતિદિનં મિષ્ટાન્નપાનં ગૃહે ।
સાધોઃ સંગમુપાસતે હિ સતતં ધન્યોગૃહસ્થાશ્રમઃ ॥

૧૮૮૪

૯૧

સ્ત્રી અને પુરુષ

પ્રશ્ન—સ્ત્રી પુરુષની સ્થિતિ યોગ્યતા સમાન કે વધતી ઓછી ?

ઉત્તર—મનુષ્યરૂપે સમાન પણ સ્ત્રીપુરુષ જાતિરૂપે તે બે જેમ ધાટ રૂપમાં જુદાં છે તેમ સ્વભાવ, બુદ્ધિ, બળ, કર્મ યશ એમાં પણ જુદાં છે, અને જેમ જ્ઞાન તે કર્મથી, બ્રાહ્મણબુદ્ધિ તે ક્ષાત્રવૈશ્યબુદ્ધિથી, સત્ત્વગુણ તે રજોતમોગુણથી તેમ પુરુષ તે સ્ત્રીથી અધિક છે સ્થિતિ યોગ્યતામાં.

પ્ર.—આપણાં શાસ્ત્ર શું કહે છે ? ને આપણું શું મત છે ?

ઉ.—‘આત્મશક્તિનું જમણું અંગ તે પુરુષ ને ડાબું તે સ્ત્રી,’ ‘પુરુષનું ઠામાંગ તે સ્ત્રી,’ ‘શરીરના બંધારણમાં જેટલી કઠિણ વસ્તુ તે પુરુષનો

૬. મૂળતત્ત્વ જનાર નથી, નવો રંગ વધતો ઓછો ભળે, રૂપાંતર પામતી સ્થિતિમાં ધોરણ બંધાય નહિ, માટે છે તેનું રક્ષણ કરવું ને રક્ષણ કરતાં તેને સખળ કરવું એ જ દેશજનતાને-દેશાભિમાનને-આર્યા-ભિમાનને-સ્વધર્મને-ધૃષ્ટિનારા આર્યપુત્રોનો ધર્મ છે. નિસ્તેજ પણ અમારું; અમે અમારું ગૃહસ્થાશ્રમસ્વરૂપ અદર્શ થએલું ને તેને બદલે નવું સ્વરૂપ જોવાને ધૃષ્ટિતા નથી. યુરોપની વિદ્યાનીતિને અમે માન આપીશું પણ પૂછશું તો અમારી જ વિદ્યાનીતિને; કાળી બૈરીઓ સાબુ લગાડવાથી ને વસ્ત્રાલંકારથી ગોરી થનારી નથી પણ તે બહારના કાળાપણામાં અંદરનું ગોરાપણું દેખાડે તેવું અમે ધૃષ્ટિએ છીએ. અમે ચંચળ સુંદરતાને પણ જોઈને રાજ થઈએ પણ વસાવીશું તો ઠરેલ સુંદરતાને. અમે ધીના સવાદિયા છીએ. ૧

મિસ્ત્રી ખાલદી આજે નથી; યાહુદી ટોળું સ્વદેશરહિત અહીં તહીં વેરાતું છે પણ મૂળ ધર્મ રાખી રહ્યું છે; જૂના ગ્રીક રોમન આજે નથી; જૂના ધરાનીતું રહેલું નાનકડું ટોળું આ દેશમાં વાસો કરે છે; પણ તેઓની સ્વધર્મસ્થિતિ આજના આર્ય કરતાં વધારે ભૂંડી છે; ચીનાઓ પોતાની જૂની નીતિરીતિ રાખી રહ્યા છે અને આર્યજન તે એક મોટા જથ્થામાં એક ઠેકાણે અનેક ઉત્પાતોમાં પણ પોતાનો સ્વધર્મ રાખી રહ્યા છે-એ રક્ષણબળ સ્તુત્ય નથી, એમ કાણ કહેશે ? અને અમે અમારા સંસારી ગૃહસ્થાશ્રમને પરલોક વિચાર સાથે આજે પણ સતેજ જોઈએ છીએ.

૭. રાજ્યમાં ને ઘરમાં સ્વસ્થતાનું સુખ જોઈએ. સ્થિતિ છિન્ન-લિન્ન છે; તોપણ મૂળના બંધારણથી, પરંપરાની રહેણીકરણથી, પરલોક-

૧ યુરોપીઅનો માખણના સ્વાદ લગી આવ્યા છે, ધીનો અનાદર કરે છે, પણ ધીની લહેજત લેતા યરો (ઝાડપાનના ખોરાક ઉપર આવરો) ત્યારે જ તેઓ અહિંસક થઈ આર્યનું આત્મિક બળ સુંદરતા જોશે. આર્ય છેક પૂર્વકાળથી ધીના ભોગી છે. યજ્ઞમાં ધી હોમી દેવતાને આપતા.

પ્ર.-તેનો સ્વધર્મ શો પતિ પ્રતિ અને પુરુષનો શો સ્ત્રી પ્રતિ ?

ઉ.-સ્ત્રીએ પતિની આજ્ઞા પાળવી તથા એને પ્રસન્ન રાખવામાં પોતે પ્રસન્ન રહેવું એ દૃઢ વ્રત; અને પતિએ તેને સંરક્ષિત તથા સંતુષ્ટ રાખવી એ યજ્ઞ;-એ બે સત્વને ઐક્યબળે ગૃહસંસારથી પોતાનો યશ પ્રકાશ કરે છે.

પ્ર.-ગૃહસંસારમાં તેની યશરાણી સ્થિતિ કેવી ?

ઉ.-તે, સઘળી વ્યવસ્થા રાખનારો તથા સ્વામીને સહાય રહેનારો તથા પ'ડે શ્રમ લેઈ કામ કરનારો ગૃહરાજ્યનો પ્રધાન છે.^૩

પ્ર.-સ્ત્રી માનને તો યોગ્ય ખરી કે ?

ઉ.-નિઃસંદેહ તે માનને યોગ્ય છે સદ્ગુણ વ્રતને યશ. એ તેને ઉત્તમ માન છે. માત્ર ધરકામની આવડત તથા વ્યવહારની જાણ એ તેને મધ્યમ માન છે. માત્ર અમુક વિદ્યામાં કુશળતા એ પણ તેને મધ્યમ માન છે અને એ સર્વેમાં નિપુણ તે બહુ બહુ માનને યોગ્ય છે.

પ્ર.-સ્ત્રીના ઉત્તમ સદ્ગુણ ગણાવશો ?

ઉ.-ભર્તારનું કલ્યાણ ઇચ્છવું, કુળમર્યાદા પાળવી ને ધરની વાત ઉઘાડી પાડવી નહિ એ મુખ્ય છે; પતિવ્રત પાળવું એ તો સર્વોપરિ છે જ. ધર ચલાવવાની નીતિમાં કુશળ રહેવું; ધરના વડીલની મર્યાદા પાળવી, પરાણનો સત્કાર કરવો દક્ષતાએ, રોષવાળું મુખ પતિને દેખાડવું નહિ ને પતિ દોષવાળો હોય તોપણ અધીન રહેવું ઇત્યાદિ^૪. આત્મણીએ પતિને કર્મમાં સહચારિણી રહી બીજી વર્ણની સ્ત્રીઓને સર્વ વિષયમાં

૩. સર્વ વિષયમાં સઘળી વ્યવસ્થા—ધરમાંની વસ્તુની ગોઠવણ, ધરનાં કામની ગોઠવણ, સાચવવું તથા ખરચવું, છાકરાંની સંભાળ તથા તેની કેળવણી, ચાકરના કામની તપાસ, સગાંરનેહી જ્ઞાતિજન સાથેનો વહેવાર, દુઃખ અડચણના સમયને માટે આગળથી વિચાર તથા પ્રયોગ ઇત્યાદિ સંબંધી જાણવી.

૪. એ સામાન્ય ધર્મ છે; દોષવાળો પતિ હોય તો સ્ત્રીએ ને દોષવાળી સ્ત્રી હોય તો પતિએ કેમ વર્તવું, એ વિશે વિશેષ ધર્મ તે જુદા છે.

ભાગ ને કામળ તે સ્ત્રીનો', એમ ધણીક રીતે કથી, 'સ્ત્રી તત્ત્વજ્ઞાનને યોગ્ય નથી', 'સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યને યોગ્ય નથી' 'સ્ત્રીને ધર્મકર્મવિષયમાં પૂરો અધિકાર નથી,' એ પ્રમાણે સ્ત્રીની યોગ્યતા ઓછી લણી છે—સામાન્ય પક્ષે; પછી કોઇ સ્ત્રીઓ શ્રેષ્ઠ પુરુષને સમાન કે તેથી પણ અધિક શ્રેષ્ઠ હોય કોઈ સમયે. અમારું પણ એ મત છે. સ્ત્રીપુરુષની યોગ્યતા સમાન એ વિચાર માત્ર ખ્રિસ્તી લોકોનો છે, ? ને તે વર્તમાન અંગ્રેજી ભણેલા જનોમાં ઝાઝો ફેલાયો છે; પણ તે આપણા જનમંડળને બહુ બહુ રીતે હાનિ કરનારો છે.

પ્ર.—એ વિષય શું વાહ્યુકત નથી ?

ઉ.—અમે નથી કહેતા. વિચારશીલ આર્યપુરુષ તો નિઃશંક છે તે વિષે, અને સમાન યોગ્યતાનો દાવો કરનારી કોઇ પણ સ્ત્રી નીકળે તો તે આર્ય સ્ત્રી નહિ એ અમારું મત છે.

પ્ર.—ત્યારે સ્ત્રી કેટલી સ્વતંત્રતાને પાત્ર છે ?

ઉ.—આર્ય સ્ત્રી યથેચ્છ સ્વતંત્રતાને, પણ સ્વધર્મે રહે તો જ.^૨

પ્ર.—સ્ત્રીના—આર્ય સ્ત્રીના—સ્વધર્મ તે ક્રિયા ?

ઉ.—સ્ત્રીજાતિના ધર્મનો આર્ય સ્ત્રીના ધર્મમાં સમાવેશ થાય છે અને આર્ય સ્ત્રીના ધર્મ તે કહીશું.

૧. એશિયાના સર્વલોક બહુ જૂના કાળથી સ્ત્રીને પુરુષથી ઓછી યોગ્યતાની સમજતા આવ્યા છે. ખ્રિસ્તીઓ સ્ત્રીને સમાનતા આપે છે પણ સઘળા જ તેમ મનમાં સમજે છે કે ખરેખર વર્તે છે એમ નથી—યુરોપમાં સ્ત્રીઓ હુકમે માટે મથન કરે છે પણ હજી લગી તો તેઓ ક્ષાવી નથી. યુરોપના લોક નેટલી છૂટ સ્ત્રીઓને આપે છે તેટલી જ આપવી, એવો હમણાના ભણેલાનો પણ વિચાર ખરો. જોન સ્ટુવર્ટ મિલ તથા તેવા બીજાના ઉત્તેજનથી ઉશ્કેરાયેલી સ્ત્રીઓના ઉદયમનો જશ હવે પછી જણાશે.

૨. સ્વભાવશુદ્ધિના ધર્માધર્મમાંથી જે સત્કર્મ નિત્યને માટે સારરૂપ છે, તે જ અર્થમાં સ્ત્રીનો સ્વધર્મ સમજવો આ પત્રિકામાં.

છે એ તેઓએ જાણ્યું છે ને કાઈ કાઈ નરસાંથી અળગાં રહેવાની ચિંતા રાખે છે. ૫

પ્ર.-બાળવિવાહ ને પુનર્વિવાહ સંબંધી કામ થયું જણાતું નથી કેમ? આપનું મત કહેશો.

ઉ.-અતિ બાળલગ્નનો નિષેધ સમજીક પુરુષના હૈયામાં વસ્યો છે પણ રૂઢિને માન આપનારી તથા કોડીલી સ્ત્રીઓ આગળ તેઓનું ચાલતું નથી. આ સમયમાં છોકરીને નવમું બેઠા વિના ને છોકરાને સોળમું બેઠા વિના લગ્ન કરવાં નહિ; સાથે રહેવાની વય ૧૩ ને ૧૬ રાખવી. પચાસનો સાત આઠ નવનીને પરણે, એ અતિ અધમ લગ્ન છે. પુનર્વિવાહ જૂજ થયા છે ને તે પણ સ્થિતિ વિધિ પરત્વે સ્વચ્છ નહિ જ. નિયોગને માટે સમય જ નથી ને પુનર્વિવાહ ચાલવાનો સંભવ માનીએ તો તે વિષે આ પ્રમાણે મત આપીએ કે, અળગી ન બેઠેલી એવીનું તેના કાઈ સગાએ દાન આપવું અને અળગી બેસતી થઈ હોય ને તેની ઇચ્છા ફરી લગ્નના હોય તો તેણે ઇચ્છાવર ખોળવો; વળી ધણી સાથે રહેતી થઈ હોય ને સંતાન

૫. આગળ જાતી જ્ઞાતિમાં કેટલીક સ્ત્રી વિદ્યાભ્યાસ કરતી ને હમણાં સર્વ જ્ઞાતિઓને માટે બોધ આપે છે. આજ લગીમાં સ્વભાષા કે પરભાષામાં વિદ્યાન યઈ પ્રસિદ્ધિ પામેલી એવા આખા હિંદુસ્તાનમાં વીસેક કહીએ પણ એક પણ એવી નથી સંભળાઈ કે જેનું કામ પોતાની જાતિને સુધારવા સંબંધી મોટું અગત્યનું થયું હોય. આગળ કોઈ કોઈ સ્ત્રી લેણદેણ બ્યાજવટંતરના ગણિતમાં ફરાળ હતી પણ હમણાં થોડીકની જ રૂચિ ગણિતવિષયમાં જણાય છે. સ્ત્રી-કેળવણી નિરાળોથી એ બોલવું અર્થરહિત છે. અગિયાર ખારની વય લગી બહુતી ને નિરાળમાંના પાઠ એથી શું ? બહુલી સ્ત્રીઓની શક્તિ કોડ બહુ છે પણ ધર્મનીતિ બહુ દેખાતી નથી.

ધર્મબોધ કરવો; ક્ષાત્રી બુદ્ધિનીએ સ્વામીને ક્ષાત્રકર્મમાં ઉત્તેજન આપવું અને વૈશ્યાણી ને શૂદ્રી એએએ પ્રતિના ઉદ્યોગમાં સહાય રહેવું.

પ્ર.-આજથી પચ્ચીસ વર્ષ ઉપરની ને હમણાંની સ્ત્રી કેવી હતી ને છે તે દાખવશો ?

ઉ.-તે વેળાની સ્ત્રી પોતાનું ઘર તથા પોતાનો વહેવાર એ જાણતી, આમન્યા પાળતી, ધર્મભાવ રાખતી, કુટુંબ દેખી હરખાતી, ધણીને વશ રહી સંતોષે વર્તતી; અને હમણાંની તે પોતાના પંડની વાત જાણતી (હું, મારો ધણી ને મારાં છોકરાં), આમન્યા વિનાની, ધર્મરહિત, ધણી વશ રહે તથા હું સ્વતંત્ર ઉપરી ઘરની થાઉં એમ અસંતોષે વર્તતી છે. અનાયાર ને દુરાચારમાં હમણાંની સ્ત્રીની સંખ્યા આગળના કરતાં સોળગણી વધારે હશે.

પ્ર.-સુધારાવાળાનો શ્રમ તો સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સારી કરવાને છે ને દેખાય છે તો આમ !

ઉ.-પણ સુધારાવાળા પોતે જ મોહિત નિર્બળ છે એટલે સ્ત્રીઓ પણ ઉન્મત્ત હોય. ઉમંગ વખો છે સંસારી લવણમાં, પણ એ સ્વધર્મે સુઘટિત નથી. ને ઇચ્છિત અર્થ ન મળવાથી તેઓ મનસ્વી રીતે વર્તે છે.

પ્ર.-સુધારાના વિચાર બહાર પડવાથી કિયું કિયું કામ થયું છે ?

ઉ.-વિદ્યાબ્યાસ વખો છે, છોકરીઓ વાંચતાં લખતાં ગણતાં શીખી છે ને શીખે છે. તેઓ કેટલીક જાણુ નિશાળમાંથી ને કેટલીક ઘરમાંથી વર્તમાનપત્રોથી કે સુધરેલ જતોના સમાગમથી મેળવે છે. સીવવા, ભરવા, ગૂંથવાના કામમાં કેટલીક સ્ત્રીઓ આવડતવાળી થઈ છે ને થોડીક તો બહુ વખાણુને યોગ્ય છે. કેટલીક રૂઢિ નકારી છે ને કેટલાક વહેમ દુઃખદાયક

ન થયું હોય કે થયું હોય કે થઈને મરી ગયું હોય ને તેની ઈચ્છા હોય તો તેણે પણ ઈચ્છાવર ખોળવો.૬

પ્ર.-પુરુષ એકથી વધારે સ્ત્રી કરે ?

ઉ.-તેણે એકથી જ સંતુષ્ટ રહેવું; તોપણ તેને કેટલાંક કારણથી વધારે કરવાની શાસ્ત્રાજ્ઞા છે ખરી.૭

પ્ર.-ધર્મ સમજનારા આર્ય શિષ્ટોએ પુરુષને વિશેષ અધિકાર શા માટે આપ્યો હશે ?

ઉ.-પુરુષના વ્યભિચારાદિક અધર્મની વૃદ્ધિ થતી અટકાવવાને વંશ-વિસ્તાર ધર્મે કરવાને અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ તથા પિતરને સંતોષ એને માટે પુત્ર ઉત્પન્ન કરવાને.૮

૬. જેણે પ્રથમ વિવાહમાં કન્યાદાન દીધું હોય તે વિના બીજાએ દેહ અને સ્વયંવર હોય તો ઓછામાં ઓછા પાંચ પ્રતિષ્ઠિત જનની સાથે બ્રાહ્મણ મંત્ર ભણે તે પ્રમાણે અગ્નિમાં આહુતિ આપવી. પચ્ચાસ વર્ષ ઉપરનીનો પુનર્વિવાહ ન થાય; પુનર્લગ્ન પછી વર મરે તો ત્રીજી વાર લગ્ન ન કરવું; અણખનાવના કારણથી ધણી ધણિયાણી જીદમાં રહે પણ થએલો સંબંધ ટળે નહિ.

૭. પ્રથમ પરણેલીને ધર્મકર્મનો અધિકાર હોય; સંસારસુખ વિષયમાં પુરુષે ન્યૂનાધિક રાખવું નહિ.

૮. છોકરીઓની જાડી ઉત્પત્તિ, યોગ્ય કુલીન પુરુષને કન્યાદાન કરવાનો મહિમા એ પણ કારણ છે; કોઈ મહાપુરુષ કાર્યવશાત્ ધણી સ્ત્રી કરે એમ પણ છે. સુરાપાન કરનારી, રોગી, ધૂર્ત, વંદ્યા, ઘરકામનો વણસાડ કરનારી, અપ્રિય-ભાષિણી, કન્યા જ જણનારી, પુરુષદ્વેષિણી એવી સ્ત્રી હોય તો બીજી પરણવી એવાં પણ વચન છે સ્મૃતિઓમાં-વ્યભિચાર એ મોટો દોષ છે પુરુષને ને સ્ત્રીને, તોપણ સ્ત્રીને વિશેષ છે એમ શિષ્ટોએ નાણું છે. સકારણ તે વિશે બીજા કોઈ પ્રસંગે બોલાશે.

રાજ્યપ્રદેશને પોતાનું નામ જોડી આપ્યોત' એ નામે જગતમાં ઓળખાવ્યો તે લોકમાં દેશાભિમાન નહોતું એમ કેમ કહેવાશે ? વિશાળ, રસાળ પ્રદેશના ધણિયાતા, પરદેશીઓની તરફથી નિર્ભય ને ધર્મની જ આણુ માની તેના જ યશ ગાનારા એવા લોકને દેશાભિમાનનું માહાત્મ્ય અવશ્યે વધારવાનું પ્રયોજન નહોતું જ.

૪. મહાભારતના યુદ્ધ પછી નવાં રાજ્યો મંડાયાં ને તેમાં મગધનું રાજ્ય સર્વોપરિ શોભ્યું. પરદેશી લોકના હુમલાઓ થયા ને કેટલાક રાજાઓએ પરાક્રમ દાખવી રાજ્યો ક્ષેમ રાખ્યાં ને ગએલાં મેળવ્યાં. લોકે યુદ્ધિષ્ઠિર, મહાવીરસ્વામી, વિક્રમ, શાલિવાહનના શક ઉપયોગમાં આપ્યા ને વર્ષે વર્ષે ઓચ્છવ કરી તે રાજાઓ પ્રતિ પોતાની ભકિત દેખાડી, પણ તેઓ મંસારવિષયમાં ને ધર્મવિષયમાં સ્થિત નહોતા એટલે પછી તેઓનામાં પોતપોતાનાં રાજ્યો પ્રતિ ભકિત હોય જ શેની ? વેદધર્મ ને ધૌદ્ધધર્મ, પુરાણધર્મ ને જૈનધર્મ એ પ્રમાણે અનેક ધર્મના લોક પોતપોતાના ધર્મનું અને પોતપોતાની જ્ઞાતિઓનું અભિમાન રોખતા થયા; સમસ્ત લોકનો એક અખંડિત એવા આનંદને બદલે લોક નાના નાના સમવાય કરી પોતપોતાના એવા અનેક મંડાયિત આનંદ લેતા થયા; એટલે પછી દેશાભિમાન હોય જ શાનું ? તોપણ દેશાભિમાનની પ્રેરણા કરનારી જે આદિશકિતપ્રકૃતિ તેની સ્થાપના કેટલાક તત્ત્વશાસ્ત્ર દ્વારા ને ધૌદ્ધ જૈન ધર્મ દ્વારા થઈ હતી, વળી બ્રાહ્મણોમાં પણ કાળિદાસે 'જગતઃ પિતરૌ વન્દે, પાર્વતી પરમેશ્વરી' ભણ્યું ને શંકરાચાર્યે લોકને અર્થે શકિતયુક્ત શિવનું પૂજન માન રાખ્યું.^૨

૨. વેદે પરમાત્મા-પુરુષને આદિ સ્થાપ્યો; કાળાંતરે પ્રકૃતિ આદિ મનાઈ; કાળાંતરે પુરુષપ્રકૃતિ-શિવશકિત—એ જુગલનો મહિમા આદ્યો.

૯૨

સ્વદેશાભિમાન

૧. ઉત્તરે હિમાલય પર્વત, પૂર્વે બ્રહ્મપુત્રા નદી તથા સમુદ્ર, દક્ષિણે સમુદ્ર અને પશ્ચિમે સમુદ્ર તથા સિંધુ નદી એ ચતુઃસીમાવાળા મોટા દેશમાં અનેક મનુષ્યકુટુંબોનો વાસ છે. કુટુંબો, હિન્દુ, મુસલમાન, જરતોસ્તી, ખ્રિસ્તી વગેરેનાં નામથી ઓળખાય છે. હિન્દી કુટુંબો ખીજ બધી જાતિનાં કુટુંબોના કરતાં ઘણાં જ વધારે છે ને હજારો વર્ષ થયાં આ દેશમાં વસે છે ને એટલા જ માટે દેશનું નામ પણ હિન્દુસ્થાન છે.

૨. હિન્દુસ્થાન તે પ્રત્યેક હિન્દુજનનો ને સકળ હિંદુજનનો દેશ છે ને સ્વદેશ છે. ઘણા કાળથી આપણે હિંદુઓ જ આ દેશમાં છૈયે; રક્ત, ભાષા, ધર્મઆદિ લેઈ અનેક વાતે સગાં સંબંધીજન છૈયે ને એક સરખી રીતે સમાન સુખ દુઃખ ભોગવતા આવ્યા છૈયે; એટલા માટે હિંદુસ્તાન તે આપણો દેશ છે. ખીજા દેશોથી આપણો દેશ ધણીક વાતે જુદો જ પડે છે, જુદો જ શોભે છે; જન્મભૂમિરૂપે આપણને પ્રેમ જગાવે છે ને જૂના જયરંગોનું સ્મરણ કરાવી આપણું અભિમાન પ્રગટ પાડે છે; એટલા માટે હિંદુસ્થાન તે આપણો પોતીકો દેશ છે.

૩. જે લોકે સપ્તસિંધુ ગંગા વગેરે નદીઓના તથા પર્વત અરણ્યના મહિમા ગાયા છે, અને ઘણાંક રાજનગરનાં વર્ણન સપ્તેમ ક્રીધાં છે, તે લોકમાં સ્વદેશપ્રીતિ નહોતી એમ કેમ કહેવાશે ? જે જથી લોકે પોતાના

૧. 'હિંદુ' શબ્દ પ્રારસી છે તો તેની સાથે 'સ્તાન' જોડાયે ને મુસલમાન લોક 'હિંદુસ્તાન' કહે છે. હિંદુઓ કેટલાક કાળથી 'હિંદુસ્થાન' બોલતા આવ્યા છે; કેટલાક વિદ્વાન 'હિંદુ'ને 'સિંધુ'નો અપભ્રંશ છે એમ માને છે (પ્રારસી શબ્દની સાથે સંસ્કૃત શબ્દ જોડાએલા એવા કેટલાક શબ્દ પ્રાકૃત ભાષાઓમાં વપરાય છે.)

અર્થે ખંજાળીઓ પ્રથમ જ ધર્મનો ને દક્ષિણીઓ આજકાલ અવશ્યે સમૃદ્ધિ અર્થનો ખોધ કરવાને આગળ પડ્યા છે.૩

૭. લોકનું ઐક્ય થશે, એટલે દેશી સમસ્તનું એક સ્વરૂપ ઘડાઈ રહેશે ને પછી એ સ્વરૂપનું હુંપણું—સ્વદેશાભિમાન પ્રગટ જણાશે ને તે પુષ્ટ થયું કે તેના જય ગાજશે. આપણે મંસારના યશસુખની સ્પૃહા ન રાખતાં કેવળ આચાર અહિંસાના ધર્મને મર્યાદાભાવથી પાળીને પરતંત્ર તથા દામણા થયા, તો હવે, તરત ને તરત પાછો ધર્મદ્વારા આપણી સ્થિતિ સુધારવાનો સંભવ નથી જ; અને નિવૃત્તિશાન્તિના વિચાર દયાઘ જઘ પ્રવૃત્તિઉત્સાહના વિચાર વધતા જાય છે. પ્રવૃત્તિની નીતિ (નિવૃત્તિની નહિ) પ્રમળ છે, ને એ નીતિનું શ્રેષ્ઠ દૈવત સ્વદેશાભિમાન છે, તો હવે હિંદુસ્થાનના (મન ત્યાં અલ્પ એમ સમજતા) સકળ હિંદુઓને અને (અન્ન ત્યાં મન એમ સમજતા) મુસલમાન

૩. પ્રજાને રાજ્યની તરફનું સુખ હોય તો જ તેની સંસાર—ધર્મ સદગુણ—વિદ્યા સંબંધી સ્થિતિ સારી થઈ શકે એ વિચારે કામે કામના વિદ્વાનો (પોતાના સત્તાધારી લોકની જ નીતિ પ્રમાણે) લોકના હક તથા તેઓનાં દુઃખ વર્તમાન દ્વારા તથા સત્તા દ્વારા સરકારને જણાવે છે; નવા ઘડાતા ધારા ઉપર વિચાર આપે છે; અને વળી સરદાર ધનવંતોને સાથે રાખી સમસ્ત લોકનું પ્રતિનિધિપણું કરે છે. કેટલાક જણ દેશમાં સર્વત્ર એક જ ધર્મપ્રકાર રાખવાનું કહે છે તેમ કેટલાક જણ દેશમાં સર્વત્ર એક જ પ્રાકૃત ભાષા થાય તેવું કહે છે. કેટલાક જણ સમસ્ત લોકનો અવશ્યે એકસરખો સુધારો (હમણા વતી જ) થયાં કરે તેવું ઈચ્છે છે અને કેટલાક જણ ભાષા પરત્વે બુદ્ધા પડેલા પ્રદેશના લોક હાલમાં અવશ્યે પોતપોતાનો જ સુધારો કરે (ને એમ યશે તો જ સામાન્ય સુધારો વધ્યાં કરશે) એવું દેખાય છે. થાણાક જણ કહે છે કે, દેશમાં દોલત વધશે એટલે પછી સઘળા સુધારા ચડેલા યશે અને કેટલાક જણ જાણે છે કે, પ્રથમ લોકે ઉચ્ચ સદગુણી થવું—પોતાના અંતરને રાખળ કરવું, એટલે પછી ખાલ સ્થિતિ પણ સારી થશે ને એ રીતે સર્વ સુધારા સ્થાપી થઈ શકાશે.

૫. કાળાન્તરે રામ ને અયોધ્યાપુરી અને કૃષ્ણ ને મથુરા, ગોકુળ દ્વારિકા, હસ્તિનાપુર એ ગવાયાં. બ્રાહ્મણ ને જૈન, સ્માર્ત તથા વૈષ્ણવ ને દ્વિગંબર તથા શ્વેતાંબર અને સંન્યાસી, જોગી, સાધુ એમ ધર્મવિષયમાં જુદાં છતે હિંદુઓ પ્રદેશ પ્રદેશનાં નામથી ઓળખાતા થયા. રજપૂતોએ નગરભક્તિ, રાજ્યભક્તિ, ને રાજ્યાભિમાન એ દેખાડ્યાં; દક્ષિણીઓએ, 'સ્વરાજ્ય'નું અભિમાન રાખી પરદેશી ને પરધર્મી જન ઉપર ધિક્કાર દેખાડ્યો. પણ હજી સૌ લોક ધર્મબંધને તથા જ્ઞાતિબંધને જુદા હતા ને ધર્મ નિવૃત્તિને પ્રધાન માની હજી સંસારપ્રવૃત્તિને ગૌણ માનતા હતા.

૬. આજકાલ હિંદુઓમાં જૂના નવા વિચારોનાં યુદ્ધ ચાલે છે; એક પાસથી અનેક ધર્મજ્ઞાતિબંધન શિથિલ થતાં જાય છે, ને બીજી પાસથી અનેક રીતે લોકનું ઐક્ય થતું જાય છે. લોકે સંસારપ્રવૃત્તિને મુખ્ય માનવા માંડી છે ને તેઓ રસજુદિએ ને અર્થજુદિએ, મંડળીઓ કરી કરી વધારે વધારે ઉઘમી થતા જાય છે. અંગ્રેજ સરકારની પ્રજારૂપે પ્રાંત પ્રાંતના લોક જિંચ નીચ સૌ ધારાન્યાયની સત્તા તળે સમાન મનાય છે. ન્યાતના લોકમાં માન મળે તેના કરતાં દેશના લોકમાં માન મળે તે વધારે સારું છે, એવી સમજ લોકના મનમાં આવતી જાય છે. પ્રાંત પ્રાંતના વિદ્વાનો દેશકલ્યાણના વિષયમાં માનને અર્થે, ધનને અર્થે, પરાપકારને અર્થે, મંડળીઓમાં પોતાપોતાના વિચાર જણાવે છે ને યથાશક્તિ કામ કરી દેખાડે છે. પ્રાંત પ્રાંતના શ્રીમંતો ધર્મજુદિથી કે માનજુદિથી કેડામાં કે શરમમાં દેશકલ્યાણમાં નાણું વાપરે છે ને નિર્ધન લોકને સાથે રાખી પંત્યાળે વેપાર ધંધા કરે છે. દેશી રાજ્યની પ્રજાએ અંગ્રેજ રાજ્યની પ્રજાની સ્વતંત્રતા ઉપર મોહથી જોવા માંડ્યું છે. એ સંધા ઉપરથી જણાય છે કે, જોકે આજકાલ દેશદાઝ, દેશપ્રીતિ ને દેશાભિમાન એ વિષે લોકને શુદ્ધ જ્ઞાન નથી તોપણ તેઓના મનનું વલણ ને તેઓની કર્મવૃત્તિ એ સમસ્ત દેશી જનનું ઐક્ય કરવા ભણી છે. એ ઐક્યને

અંકોશ રાખી પરમાર્થબુદ્ધિથી જ વર્તવું. સહુનું સારું થાયો ને સહુનું સારું કરવામાં સહુએ ભાગ લેવો. સહુમાં હું પણ છું માટે મારે પણ લેવો એ બુદ્ધિ વિના આપણે કોઈપણ મોટું ને ઊંજળું કામ કદી પણ કરી શકવાના નથી. માટે એકમાંહે સકળ સોહે ને એક સકળથી સોહે એ મંત્રને જાપવો અને સરસ્વતી (જ્ઞાનશક્તિ) તથા સેનાની (કર્મશક્તિ) એ બેને ખતે સેવવાં ને સાધવાં, આપણું પ્રત્યેકનું ને સમસ્તનું બાહ્યાંતર ઉત્તરોત્તર અધિક અધિક શુદ્ધ સમજ સતેજ કરવું ને દાખવવું એ જ આપણાં આપદધર્મ કર્મ છે ને એ વડે જ સત્ય પ્રેમશૌર્ય, એ વડે જ આપણું સ્વદેશાભિમાન સત્વર જળી થઈ દિવ્ય પ્રકાશશે. સત્ય, સત્ય, સત્ય.

૯૨

આધુનિક જનમંડળની અવ્યવસ્થા

૧. આ વર્તમાન સૈકા પોણામાં આર્યધર્મરાજ્યની સત્તા કેવળ અવ્યવસ્થિત તથા તેજહીન થઈ રહી છે. શિવમાર્ગ કે કોઈપણ વૈષ્ણવ-માર્ગ દૃઢ ભાવે પળાતો નથી; પણ હજીલગી લોક તે સત્તાની આણુમાંથી ખસ્યા નથી; અને જોકે લોકની વૃત્તિ ધર્મવિષય બણી દોરાતી નથી તોપણ કોઈ કોઈ પુરુષે પોતપોતાનાં નવાં મત પ્રસિદ્ધિમાં આણ્યાં છે ને જુદાં જુદાં મતવાળાં કીધાં છે, પણ એક વિના બીજા તે હજી પાકાં બંધાયાં નથી. પ્રવૃત્તિના ધર્મ તુટિત, અનિયમિત, સંકેતવિકલ્પવાળા, મિશ્રિત, મલિન છે, પણ એ સર્વેમાં દેશનું સારું થાયો એ સામાન્ય શુભેચ્છા (પ્રગટ કે અપ્રગટ, પાકી કે કાચી) તપે છે અને એ જ આજકાલ આર્યધર્મરાજ્યનું મહાતેજ છે,—બાકી, નથી મહાવિદ્યા કે મહાબુદ્ધિનું, કે બાહુનું કે સમૃદ્ધિનું. આજના લોકની નીતિરીતિ પણ મનસ્વી રીતે સારી નરસી મનાય છે.

પારસીઓને એ સૌને સ્વદેશ-હિન્દુસ્તાનનું જ અભિમાન એ જ મોટું ઉત્તમ સુખદાતા દૈવત છે, પૂજ્ય ને આરાધ્ય છે. ધર્માભિમાન દૈવતનો કાળ ગયો ને દેશાભિમાન દૈવતનો કાળ આવ્યો તો હવે એના જ ઉપર પૂર્ણ આસ્થા શ્રદ્ધા રાખવી; જેવું ધર્માભિમાનમાં દાખલું તેવું ઔદાર્ય દેશાભિમાનમાં દાખવવું, દેશકલ્યાણને અર્થે દેશી સમસ્તરૂપી મહા કુટુંબના કલ્યાણને અર્થે સહન કરવું ને મનન કરવું, તન, મન, ધન અર્પણ કરવાં ને પ્રસંગે પ્રાણ પણ અર્પણ કરવા, પ્રત્યેકના ઉદ્યમ સમસ્તની સમૃદ્ધિ વધારવી ને સમસ્તના સુખમાં પોતાનું સુખ શોધવું—એ નીતિ મનસા વાચ્યા કર્મણા પાળવાથી આપણ સમસ્તની—દેશની સ્થિતિ ફરી પાછી સઘળી વાતે ઉત્તમ શોભશે જ શોભશે.

૮ મહાભારતના યુદ્ધકાળથી આપણું આર્ય ઐક્ય ત્રુટિત થતું ચાલ્યું ને આપણુ રાજ્ય, ધર્મ—વિદ્યા ધરસંસારના સુખરહિત થયા; એ આપણી ભૂંડી સ્થિતિ બદલાવાનો સમય આવી પહોંચ્યો હતો ને અંગ્રેજી રાજ્યનો રૂડો ઉત્તેજક સંબંધ થયો ને સ્થિતિ બદલાવા માંડી, આપણા સારાંને માટે ને ઠાવકાં યુદ્ધ થઈ થઈને; પણ હવે તે વહેલી બદલાય, આપણું ઐક્ય વહેલું થાય, સુઘટ થાય, જયી થાય તેને માટે પ્રત્યેક મંડળે ને દેશી સમસ્તે ઉત્સાહે ને આગ્રહે કર્મસિંધુ ખેડવો અવશ્ય છે.

૯. કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે, નદી કૂવા વડે જ નગરમાં ઘરઘરનાં જન છૂટથી પાણી વાપરે છે, ને રાજ્યનીતિ ઉપર પ્રત્યેક કુટુંબનું સુખ મુખ્યત્વે આધાર રાખે છે. દેશી મહારાજ્યરૂપી ઐક્ય ભાગ્યું, બાહુબળ ધટ્યું, ઊંચું સુખ ગયું ને લોક વહેમી, કાયર, ને ઢીલા થઈ રહ્યાં, એઓને પાછા ઊગ્રતામાં આણી તનમને દઢ ને ધને અનુકૂળ કરવાને ધર્મ-અયદર્શનની અગત નથી, અર્થદર્શનની કેટલી રીતે અગત છે પણ મહાત્મતા-ઔદાર્યદર્શનની ને કીર્તિદર્શનની ન જ ચાલે તેવી જરૂર ને મોટી અગત છે. કેવળ સ્વાર્થબુદ્ધિથી અનર્થ થવાનો મટે, તે બુદ્ધિ ઉપર ભારે

નિર્ધન થયા છે, અને ઉદ્યમ-ઉદ્યમનાં સાધનરહિત છે, વળી કરવેરા સરકારને આપવાના છે જ, પરદેશી વસ્તુ વાપરવાને નવો રિવાજ ચાલ્યો છે એથી પણ લોક દુઃખી છે. આજકાલ લોકની જાત (દેહ તથા મન) અવ્યવસ્થિત છે, ઘર (મર્યાદા તથા સંપ) અવ્યવસ્થિત છે, વેપાર (ધીરધાર) અવ્યવસ્થિત છે, ધર્મ (નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના) અવ્યવસ્થિત છે, અને રાજ્યનીતિ અવ્યવસ્થિત છે.

૧૮૭૬

૯૨

રાજ્યસત્તા

૧. પ્રજાને પોતાના ધર્મઅર્થકામને માટે રાજ્યસત્તા અનુકૂળ જોઈએ ને અનુકૂળતા પ્રજા અને સત્તા એ બેના દેશ-જાતિ-સ્વભાવ-નીતિના નિકટ દૂરતા સંબંધ પ્રમાણે વધતી ઓછી હોય; અને સ્વદેશી સ્વધર્મ સત્તાથી જ પ્રજાને ઉત્તમ સુખ હોય છે. તેવું સુખ આર્થ પ્રજાએ ભોગવ્યું છે ને તેવું સુખ પાછું મળે તેવી ઈચ્છા કોઈને થતી પણ હોય, પણ લાંબે કાળે સંધાય તેવો તે સીધો ઉદ્દેશ મનમાં રાખનારા કોઈ નથી; તો તે વિષે અમારે અવશ્યે વધારે બોલવું શું ? માત્ર હમણાંની અવ્યવસ્થાનું કેટલુંક દુઃખ ઓછું થાય તે વિષે બોલીશું.

૨. પ્રજામાં અવ્યવસ્થા પ્રજાની પોતાની તરફની ને સરકાર તરફની એમ બે પ્રકારની છે. પહેલી વિષે સરકાર નથી કહેતી કે કોર્ટમાં કનિયા કાંઈ આવો પણ બાપ દીકરા, ઘણી ધણિયાણી, સગા બાઈઓ, હેત પ્રીતે ચએલા ભાગિયાઓ કોર્ટ ચડે છે; જાતિઓમાં તથા કુટુંબોમાં કલેશ છે; અરીબ્યા ને મમત, ગજા ઉપરાંત વ્યય ને વ્યસનલંપટપણું, ધનવંત મદે બર્બા ને 'દળદરીને સુસ્તી ધણી', ભણેલ સક્કાઈ લુચ્છાઈ કરે ને અભણુ તે જૂઠાઈ ધરે, —સર્વ પ્રકારની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ને મેલું સ્વચ્છંદી

૨. હવે રાષ્ટ્રરાજ્ય સંબંધી. બહારના લોકના હુમલાઓની સામથવાના પ્રસંગ નહિ, નિર્માલ હિંદુ મુસલમાન દેશી રાજ્યો પરસ્પર વઢે ને રાજ્યમાં બખેડા થાય તેવો સંભવ નહિ, તો હવે દેશી રાજ્યોની ઉપર દેખ-રેખ રાખવી અને ખુદની પ્રજાની વ્યવસ્થા રાખવી એ જ કામ અંગ્રેજ સરકારે કરવાનું તે તેણે પચાસેક વર્ષ લગી જસ સાથે કીધું—લોકના માંહોમાંહેના બખેડાથી તેઓના જનમાલની ખરાબી ન થાય તેને માટે બંદોબસ્ત; અમલદારો અન્યાયે ન વર્તે ને અપરાધીઓને દંડ થઈ લોકને શિક્ષા મળે તેને માટે ધારા; ઇચ્છા પ્રમાણે ધર્મ પાળવાની છૂટ, ઇચ્છા પ્રમાણે પહેરવા ઓઢવાની છૂટ, ઇચ્છા પ્રમાણે ઉઘમ ધંધા કરવાની છૂટ, ઇચ્છા પ્રમાણે વિચાર પ્રસિદ્ધ કરવાની છૂટ વગેરે; અંગ્રેજી કેળવણી, ને નિયમિત મળતા પગારવાળી સરકારી નોકરી; સડક ને તાર, પોસ્ટઑફિસ ને દવાખાનાં; સસ્તી ને સારી સુખસામગ્રી,—એ સર્વ વાતથી આ દેશના લોક અંગ્રેજી રાજ્યને વખાણતા, ને તે આગાદ રહે તેવું ઇચ્છતા. પણ પંજાબ, નાગપુર, ને અયોધ્યા અહીંનાં રાજ્યો ખાલસા કરવામાં આવ્યાં ને ૧૮૫૭માં બળવો થયો ત્યાર પછી અંગ્રેજ સરકાર અને દેશી લોક સમસ્ત એઓનો એકબીજા ઉપરથી સ્નેહ ઊઠી ગયો છે.—લોકમાંના વિચક્ષણ પુરુષ તથા શ્રીમંતજન એઓની સલાઓ કેટલાંક વર્ષ થયાં દેશી-ઓનાં દુઃખ વિષે સરકારને જણાવે છે અને વર્તમાનપત્રવાળાઓ લોકના વિચારો જણાવી સરકારે કરવા ધારેલાં કામ ઉપર ચર્ચા ચલાવે છે, તોપણ સરકાર તેની સ્પૃહા રાખતી નથી; સરકાર લોકહિત સંબંધી આમ કરીશું એવું જણાવે છે ને પછી તેમાંનું કંઈ તે કરી બતાવતી નથી; ૧૮૫૮ના ઢંઢેરામાં પ્રસિદ્ધ કરેલા વિચારથી ઊલટી, હાલમાં નેહએ છીએ તેવી સરકારની વર્તણૂક છે. અંગ્રેજી રાજ્યે લોકની વૃત્તિ બદલાવી ને ઇચ્છા અતિશે વધારાવી—એઓને એઓની પરંપરાની નિવૃત્તિમાંથી ખસેડયા ને પ્રવૃત્તિના મોહપાશમાં નાખ્યા અને અંગ્રેજી રાજ્ય હવે એઓના લાલમાં કંઈ કરી શકતું નથી; ઉત્કંઠિત લોક વધારે અધીર થતા જાય છે અને કેટલાક અમલદારો મદે ભરાઇ તિરસ્કારે ને અન્યાયે વર્તે છે. લોક

લોકની ખંત છે. પ્રત્યક્ષ તે જ સત્ય, પદાર્થવિદ્યાથી લાભ છે, તે પ્રત્યક્ષ છે, ભોગસામગ્રીની વૃદ્ધિ કરવી ને મનુષ્યે બંધુત્વ રાખવું, એ વિચાર શ્રેષ્ઠ મનાય છે.^૧

આર્યપ્રજા એશિયાખંડવાસી છે ને વેદધર્મી છે; એશિયાવાસી સર્વ લોકની સામાન્યનીતિ આ સંસારી અર્થભોગને અવશ્યે તુચ્છ માનનારી ને પરલોકના વિચારવાળી છે, તેથી રાજ્ય મેળવવા કે સ્વાધીન કરવા વિષે તેનો ખંતી ઉદ્યોગ નથી; એશિયાના સર્વ લોકે રાજસત્તાને જ શ્રેષ્ઠ સ્થાપી છે. આર્યપ્રજા પોતાની ચૈતન્યશુદ્ધિ તથા ઈશ્વરજ્ઞાનખળની વૃદ્ધિ ને મનુષ્ય-થી ઉત્તમ લોકની સ્થિતિ મેળવવાને ઇચ્છે છે—યૂરોપના વૃદ્ધિવિચારનું પરિણામ દારિદ્ર્ય ને શાક્ય છે ને તે પ્રત્યક્ષ છે. પ્રાણીમાત્રની દયા એ આર્યવિચાર છે.

અર્થાત્ અંગ્રેજ ને આર્ય એ બેને હજો નહિ ને હજનું નથી, પણ પ્રજાના ધર્મ ઉપર કોઈ રીતની જખરદસ્તી નથી; તેથી પ્રજા તે લોકના સંબંધમાં ઝાઝી નથી. અંગ્રેજો આ દેશમાં થોડા છે તેથી પ્રજાને અંગ્રેજની ત્રાસદ સત્તાની પીડા નથી. પછી ‘યથા રાજ તથા પ્રજા’ તેમ સહવાસ સંગતિએ દેશીઓ સ્વધર્મ ભૂલે ને પછી દુઃખી થાય, એ અજ્ઞાન થોડા ઘણો તો રહેવાનો જ. આ દેશના દ્રવ્ય ઉપર અંગ્રેજોની મેલી દૃષ્ટિ છે ને કેવળ અર્થશુદ્ધિની ન્યાયનીતિએ વ્યવહારમાં વર્તે છે એટલું ખોટું છે ને તેઓનો ઉદ્દેશ ગમે તેવો હોય, તે વિષે લક્ષ ન આપતાં ખંતી ઉદ્યોગ ને નિયમપાત્રણ, એને આર્યપ્રજા શિક્ષણીય માની વખાણે છે.

૧. એમાંના ઘણાક વિચાર અંગ્રેજ લાલેલાઓએ આર્યપ્રજા પાસે મનાવવાને યતન કર્યો તેથી પણ અયવ્યવસ્થા મંડળમાં ઘણીક રીતે થઈ, પણ તે અયવ્યવસ્થા ટાળવાને ઉપલા વિચાર ટાળવા જોઈએ.

આચરણ જોવામાં આવે છે. નક્કી, પ્રજામાં સદાચાર નથી ત્યાં સુધી તેને રાજકીય લાભ પણ થનારો નહિ. પ્રજાએ સદ્ગુણી થવું, એ અર્થ પ્રથમ સાધવો જોઈએ કે જેના બળથી બીજા અર્થની પ્રાપ્તિને માટે વધારે બળ આવે.

છિપાયમાં (૧) સ્વધર્મ વિષે ભક્તિ સતેજ થવી જોઈએ કે જેથી પરલોક આ લોકનું ખરું સુખ તે સમજે ને સમજે કે દુર્ગુણથી થતાં પાપની મુવા પછો શિક્ષા ભોગવવી પડશે ને અહીં પણ દુર્દશા થશે;—દુર્દશાને અનુભવે જેટલું સમજશે તેટલું બોધથી નહિ, તોપણ ધર્મશિક્ષકોએ સ્વધર્મે રહી ખંતથી બોધ આપ્યા કરવો. (૨) મોટા જનોએ પોતાના સારા આચરણથી બીજાઓને દાખલો મળે તેમ કરવું ને એમ કરી ભીડ ગએલા જનમતને પાછું પ્રતિષ્ઠિત કરવું (૩) વાંદરી દારૂ પીધેલી હોય, વીધુ ડાંખ દેતા હોય ને વળી ભૂત ભરાયું હોય, તેવી જનમતિ છે પણ તેને મનુષ્યના વિવેકવાળી કરવી જોઈએ; ઠરેલપાણું, સંતોષ ને સંપ એથી જે લાભ છે, તે ચંચળતા અમંતોષ ને કુસંપમાં નથી.

૩. સરકાર તરફની અવ્યવસ્થા ત્રણ પ્રકારની છે:—અંગ્રેજ લોકની નીતિ, અંગ્રેજ રાજ્યની નીતિ, ને અહીંની અંગ્રેજ સરકારની નીતિ કેટલીક તે પ્રજાને પરવડતી, કેટલીક ન પરવડતી છે ને કેટલીક વિષે તે નિઃસ્પૃહ છે. જોઈએ:

(૧) અંગ્રેજ લોક યૂરોપખંડવાસી છે તથા ધર્મે ખ્રિસ્તી છે; યૂરોપવાસીની નીતિ સામાન્યતઃ વિશેષ આ સંસારના અર્થભોગની છે ને મોટું ને ઉત્તમ રાજ્ય કરવું એને માટે તેનો પ્રયત્ન છે; રાજનીતિના પ્રકાર બોળવા પ્રયોજવા એમાં તે ઉદ્ગમી છે; જર્મન ખ્રિસ્તી પાત્કણ છે, ફ્રેંચ ખ્રિસ્તી ક્ષત્રી છે, અંગ્રેજ ખ્રિસ્તી વૈશ્ય છે, ને રૂશિયન હવે પછી પૂરા જણાશે; જર્મને રાજસત્તાને, ફ્રેંચે પ્રજાસત્તાને, ને અંગ્રેજે તે બે ભેળી સત્તાને શ્રેષ્ઠ સ્થાપી છે; સ્વદેશી સ્વાધીન કરવું ને રાખવું એ વિષે યૂરોપના

પણ થોડાક દેશીઓની નામગણના થાય છે, પણ તેથી હવે પછી કેટલું સારું પરિણામ પ્રજાના હકમાં થશે, તે સમય ઉપર આધાર રાખે છે. સરકારવર્ગમાંના થોડાકનું મત છે કે, દેશીઓને પછી તેના હક જાણી કે પોતાના મહેરબાનીએ જોયા ચડાવવા ને તેઓની લકિતએ રાજ્યને સમજા કરવું; કેટલાકનું મત છે કે આંગણી આપતાં પહોંચે પકડશે ને રોજ સતાવ્યાં કરશે, માટે સાવધ રહી આપવું. અને ઘણાકનું મત છે કે, પ્રજા વિશ્વાસને પાત્ર જ નથી, તેને શસ્ત્રે કે દંડબળે દાખી જ રાખવી જોઈએ. અર્થાત્ સરકારનીતિ કોઈસમે અનુકૂળ ને કોઈ સમે પ્રતિકૂળ થાય છે.

૪. એ વિવેચન ઉપરથી દેશી પ્રજાના રાજકીય સુખ વિષે સમજવાનું છે. જનમાલની સલામતી, ધર્મ તથા સંસાર વહેવાર પ્રકરણમાં યથેચ્છ વર્તવા વિષે અટકાવ ન હોવો, મુસીબતે પણ છેલ્લીવારે ઘણું ખર્ચ ખરો ધનસાફ મળવો અને લૂખાં પણ માનમાં લાડ એ જાથુ જેવાં સુખ ઉપરાંત જે સુખ તેને માટે વીસ વર્ષને માટે પણ નક્કી કહેવાય નહિ; સમય જે કરે તે ખર્ચ, કેમકે રાજનીતિ સમય સમયની જુદી એટલે અંચળ હોય.

લૉડ રિપનની ઉદ્ધાર નીતિએ કેટલીક રૂડી યોજનાઓ કીધી છે પણ નવો વૈસરાય તે નહિ ફેરવે ને તેમાં વધારો કરશે એની શી ખાતરી? તેણે કરવેરાની ખાખતમાં કેટલાંક ખિલ રદ કીધાં છે, દેશી છાપાને કેટલીક અણુઘટિત બંધી હતી તે કાઢી નાખી; કેળવણીની હાલત જાણવાને કમિશન કીધું; દેશી કારીગીરીને કાંઈએક ઉત્તેજન આપ્યું; દેશીઓને સ્થાનિક કારભાર કરવાનો હક આપ્યો અને તે જ્યુરિશડિક્શન ખિલ પસાર કરવાને બહુ મથ્યો.

ઉપાય. હક શા માટે ન આપે, ન આપે તો સતાવીને પણ લેવા, એવી એરિશ પ્રજા જેવી આ દેશની પ્રજાની નીતિ નથી; એ રાજ્ય-પ્રકરણની જાથુની ખટપટથી કાયર છે. અગ્રેસરોએ પત્ર કે પુસ્તક દ્વારા

(૨) ઇંગ્લેન્ડના રાજ્યની નીતિને અનુસરતું અહીંનું અંગ્રેજી રાજ્ય છે; ઇંગ્લેન્ડના ધારા ધણાક સ્થાપિત છે ને અહીંના થોડી થોડી મુદ્દે બદલાતા છે તેથી પ્રજાને ચૂંચવાતું પડે છે. ઇંગ્લેન્ડનું રાજ્ય પોતાના આ દેશના ઉપરાજ્યને પોતાનાથી છૂટું પાડવાને ઇચ્છતું નથી. કારણકે તેમ થવાથી તેને દ્રવ્ય, માનયોગ્યતા વગેરેમાં હાનિ થાય; એટલે ‘બાદશાહ ત્યાં બજાર’ની નીતિએ આ દેશનું દ્રવ્ય અહીં રહે એમ જોવું દુર્લભ છે; વળી આ દેશની સમૃદ્ધિ તે ઇંગ્લેન્ડના લોકને સારૂ ને અહીંના લોક તંગીમાં રહે, એ નીતિ દેશી પ્રજાને અનુકૂળ નથી. દેશમાં મકાનો, કારખાનાં રેલ્વે, તાર વગેરેથી, રસ્તાઓની સુધારાઈથી, પોસ્ટ વગેરેની સગવડથી દેશીઓને સુખ છે. રાજ્ય પોતાની અંગ્રેજ પ્રજાને અને દેશી પ્રજાને ન્યાય ભેદભુક્ષિએ કરે ને તેમ સ્વભાવે ને સ્થિતિની મોટાઈએ હોય પણ સમાનતાને દબે વિષમનીતિ તે દેશીઓને અણગમતી છે.

(૩) અહીંની સરકારના વડા ઇંગ્લેન્ડની રાણી સરકારથી નિમાય છે; તેઓ થોડે થોડે વર્ષે બદલાય છે ને પોતપોતાની મતિએ ધારા કરે છે. અભ્યાસ વિનાના દેશીઓને ધડી ધડી બદલાતી ચંચળ નીતિ અસાવધ ને અલાભ કરનારી છે. દેશી બધી પ્રજાને સમાન ન્યાય આપે છે, જિંચી કેળવણી આપે છે, પણ જિંચા દરજ્જાની નોકરી નહિ; અહીંની સરકાર વેપારપ્રકરણમાં પણ ઇંગ્લેન્ડનાં કારખાનાંનો લાભ વધારે જોય છે; ઇંગ્લેન્ડને વાસ્તે અહીંથી ફ્રેજ જાય તેના ખર્ચમાં અહીંની સરકાર ભાગ આપે; કરવેરાથી ને નોકરીધંધાની અજીતથી પ્રજા હેરાન છે. મ્યુનિસિપાલિટીઓને કેટલોક હક આપ્યો છે, લોકની તરફથી ને સરકાર તરફથી નિમાએલા એવાની સલા તે વિશેષ મતે કારભાર કરે; ધારા કરનારી સલામાં

૨. લોકના પ્રતિનિધિઓની મંડળીઓ ને તેમાં વિરોધાનુમતને ધોરણે કામ કરવું, એ નીતિ દેશીઓને પોતાની નીતિ તથા સ્થિતિમાં હાનિ કરનારી છે; જોકે તેથી કેટલાક સુધારાવાળા રાજી થયા છે ને તે આટલા જ માટે કે, સરકાર કોઈ પણ રીતે દેશીઓની યોગ્યતા જાણે.

પણ થોડાક દેશીઓની નામગણના થાય છે, પણ તેથી હવે પછી કેટલું સારું પરિણામ પ્રાપ્તના હકમાં થશે, તે સમય ઉપર આધાર રાખે છે. સરકારવર્ગમાંના થોડાકનું મત છે કે, દેશીઓને પછી તેના હક જાણી કે પોતાના મહેરબાનીએ જાંચા ચડાવવા ને તેઓની ભક્તિએ રાજ્યને સમળ કરવું; કેટલાકનું મત છે કે આંગળી આપતાં પહેાંચે પકડશે ને રાજ સતાવ્યાં કરશે, માટે સાવધ રહી આપવું. અને ઘણાકનું મત છે કે, પ્રજા વિશ્વાસને પાત્ર જ નથી, તેને શસ્ત્રે કે દંડજો દાખી જ રાખવી જોઈએ. અર્થાત્ સરકારનીતિ કોઈસમે અનુકૂળ ને કોઈ સમે પ્રતિકૂળ થાય છે.

૪. એ વિવેચન ઉપરથી દેશી પ્રજાના રાજકીય સુખ વિષે સમજવાનું છે. જનમાલની સલામતી, ધર્મ તથા સંસાર વહેવાર પ્રકરણમાં યથેચ્છ વર્તવા વિષે અટકાવ ન હોવો, મુસીબતે પણ છેલ્લીવારે ઘણું ખર્ચ ખરો ઇનસાફ મળવો અને લૂખાં પણ માનમાં લાડ એ જાથુ જેવાં સુખ ઉપરાંત જે સુખ તેને માટે વીસ વર્ષને માટે પણ નક્કી કહેવાય નહિ; સમય જે કરે તે ખર્ચ, કેમકે રાજનીતિ સમય સમયની જુદી એટલે ચંચળ હોય.

લૅડ રિપનની ઉદાર નીતિએ કેટલીક રૂડી ચોજનાઓ કીધી છે પણ નવો વૈસરાય તે નહિ ફેરવે ને તેમાં વધારો કરશે એની શી ખાતરી? તેણે કરવેરાની બાબતમાં કેટલાંક બિલ રદ કીધાં છે, દેશી છાપાને કેટલીક અણુઘટિત બંધી હતી તે કાઢી નાખી; કેળવણીની હાલત જાણવાને કમિશન કીધું; દેશી કારીગીરીને કાંઇએક ઉત્તેજન આપ્યું; દેશીઓને સ્થાનિક કારખાન કરવાનો હક આપ્યો અને તે જ્યુરિશ્ડિક્શન બિલ પસાર કરવાને બહુ મથ્યો.

ઉપાય. હક શા માટે ન આપે, ન આપે તો સતાવીને પણ લેવા, એવી એંગ્લિશ પ્રજા જેવી આ દેશની પ્રજાની નીતિ નથી; એ રાજ્ય-પ્રકરણની જાથુની ખટપટથી કાયર છે. અંગ્રેસોએ પત્ર કે પુસ્તક દ્વારા

વિવેકે કહેવાની રીત રાખી છે તે જ ચાલુ રાખવી—કે ન્યાય ચોખ્ખો થવાથી, કરભાર ઓછા થવાથી, રોજીને સારૂ ધણાક જાણ કકળે છે તે અંધ થવાથી ને ઊંચા કરભારમાં સામેલ કરવાથી પ્રજાની પ્રીતિ રાજ્ય તરફ વધશે ને તે જ અડીવેળાએ સરકારને ખરી મદદ કરશે. અગ્રેસરો ઠરેલ ક્ષત્રીની વૃત્તિ રાખીને સ્પષ્ટવક્તાપણું કરે; તેઓ પોતાનો અર્થ ન જોતાં પ્રજા સમસ્તના અર્થનો ને સમયની સરકારનીતિનો અર્થ વિચારી પ્રૌઢપણે વર્તે, ગોરી પ્રજાનો પણ ઇનસાફ ચોગ્યતાવાળો દેશી કરે, એ વિષયમાં ગોરી પ્રજાએ સરકાર ઉપર પણ ડાખ ચલાવ્યો ને દેશી પ્રજાને ભાંડી તેવા ઉત્પાતમાં અગ્રેસરોએ પોતાનું ઊંચાપણું દાખી ઊંચી બલિષ્ઠ રાજનીતિ આગળ પાડવી.

૫. પરવિચારમોહિત સુધારો કહે છે કે, મંડળના ધણા જણનું રાજપ્રકરણમાં મત હોય તો તેથી ધણા ને વહેલો લાભ થાય; મંડળ અદૃષ્ટને માને છે ને પ્રયત્ન કરતું નથી તેથી તેને સુખ મળતું નથી; ખંતી ઉદ્યોગે સરકાર પણ ડરીને હક આપે. જે જ્ઞાનધર્મે નમોદ વાળું છે તેને હણવો; અહીંના સુખસારૂ પ્રયત્ન, તે જ પુરુષાર્થ છે.

પરંપરા કહે છે કે, રાજ દેશી કે વિદેશી કાંઈપણ હોય ને ગમે તેમ તે રાજ્ય કરે, અમારા ભાગ્ય પ્રમાણે અમને સુખ દુઃખ મળશે. પ્રપંચની જાળમાં ગૂંચવાયાથી ધર્મસેવનમાં ખલેલ પહોંચે; ધર્મને સારૂ મનુષ્ય જન્મે છે. પરતંત્રતા સ્વતંત્રતા એ કાળને આધીન છે. સરકારની મતિ અતિ વિપરીત થશે, એટલે તે પાપે પડશે; વળી યોગ આવ્યેથી પ્રજાશક્તિ પ્રગટી, દેશમાં સ્વસ્થતા આણશે. ભૂંડા સમયનું પણ દુઃખ સહેવું તથા લાભ સંતોષે રહેવું ને ઊંચી આશાએ ધર્મપાલન કરવું.

પૂજ્ય છે પ્રભુનો નિયમ કે, ચડતી પડતી સર્વને છે; જશ તથા નાશને અધીન થવા વિના કંઈપણ રહેતું નથી; અભિમાની આશુરી સત્તા મોટી સમૃદ્ધિ સાથે વહેલી પડે છે ને અંતે જ્યાં દૈવી સત્તા હોઇને એ

ધણા કાળ રહે છે. સ્થિર થઈ વિવેકે જોવા જેની દષ્ટિ દૂંડી, તે અદૃષ્ટને ન માને; મંડળને કાળકાળના ઉત્પાતમાં ક્ષેમ રાખનાર જ્ઞાનધર્મ છે; નખોદ વાળવાને તો સુધારો પોતે મથે છે; આર્યધર્મ હણાય જ નહિ, કેમકે તે અમર આત્માનો ધર્મ છે. પરતંત્રપણાની પીડાનો મળાવડો અમને નથી; એકલપેટે વૈભવ કરશે તે મહા દળદરી થશે ને સાધુને જે દાસ ગણશે, તે પોતાની સધળી આશા ખોશે. ધીરવીરની યોગ્યતા ઉત્મત્ત-શૂરથી અધિક જ છે. વિપત્તિમાં ધૈર્ય, મંપત્તિમાં ક્ષમા ને સર્વકાળ ધર્મ, એ જ આર્યપુરુષાર્થ છે છે, અહીંના સુખને માટે પણ.

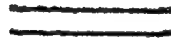
પરતંત્રપણામાં સ્વધર્મનું રક્ષણ અવશ્ય કરવું. તત્ત્વસત્યાર્થ, તે ઉપર-થી સ્થાપિત થએલા ધર્મ ને એને આધારે રચાએલી સંસારવહેવારની નીતિરીતિ એ સર્વને બને તેટલે પ્રયત્ને ક્ષેમ રાખવાં, પછી કાળે કાળે ધસારો થાય તેને તો અધીન થયા વિના છૂટકો નહિ. પરધર્મી વિચારોના સહવાસથી મતિસ્થિતિ ભ્રષ્ટ થાય જ. દેશાભિમાનની નીતિએ ગમે તેવું નકારું પણ તે આપણું ને વિષમકાળમાં તેનું પણ અભિમાન રાખવું, તો આપણું સારું છે તેને કેમ વગોવવું ? રાજ્યપ્રકરણમાં મન રમવાથી વાદવિવાદ, લોભ, મંકાચ શકતા એ વધે છે, માટે મંડળે તેથી દૂર રહેવું, પણ વળી કાર્ય પરત્વે તેના પ્રતિનિધિરક્ષક જે ક્ષત્રી ને એને અસાવે હમણાં મુત્સદ્દીઓએ રાજ્યપ્રકરણમાં મચવું.

આર્ય મહાત્માનો બોધ છે કે, ભોગની લલુતા ન કરવી; પણ અના-યાસે પ્રાપ્ત થએલો સુખભોગ ભોગવવો. ગીતાઓનું જ્ઞાન છે કે ફળેચ્છા રાખ્યા વિના કર્તવ્ય કરવાં, પણ હમણાંના ચંચળ આર્યને માટે ભર્તૃહરિ-ની શિખામણ અહીં લખીશું કે—‘ઘચ્છિત ફળ ભોગવવાને સત્ક્રિયા ભગવતીને આરાધ કે જે બળને સાધુ કરે, મૂર્ખને પડિત કરે, શત્રુને મિત્ર કરે, પરાક્ષને પ્રત્યક્ષ કરે, ને વિષને અમૃત કરે ને તત્ક્ષણ, તેવી છે;

હે સાધુ, ઘણા શુભને વિષે પ્રીતિ કરી મિથ્યા આસ્થા કરીશ નહિ.' સત્ક્રિયા તે ધર્મવ્યવહાર, અભિલાષ વિષયમાં—

‘યા સાધૂંશ્ચ સ્વલાન્કરોતિ વિદુષો મૂર્ખાન્ હિતાન્ દ્વેષિણઃ ।
પ્રત્યક્ષં કુરુતે પરોક્ષમમૃતં હાલહલં તત્ક્ષણાત્ ॥
તામારાધય સત્ક્રિયાં ભગવતીં ભોક્તું ફલં વાંછિતં ।
હે સાધો વ્યસનૈર્ગુણેષુ વિપુલેષ્વાસ્થાં વૃથા માકૃયાઃ ॥

૧૮૮૪

૯૩

મુક્તિતંત્ર

૧. પ્રાણીમાત્રને સુખદુઃખની લાગણી તેના મૂળ સ્વભાવથી જ છે. મનુષ્યમાં તે લાગણી તેના મનના મળાવડાથી વિશેષ છે. તે સુખની ઇચ્છા પાકી કરે છે, ઇચ્છા પાર પાડવાને પ્રયત્ન યોજે છે, તે ઇચ્છા તથા યત્ન કરવામાં લાલાલાભ, શુભાશુભ, વિધિનિષેધનો વિવેક રાખે છે.

૨. મનુષ્ય સુખ ઇચ્છે એવા સ્વભાવથી સ્વતંત્ર છે, પણ વળી આયુષ્ય, આરોગ્ય, સાધનરૂપ દ્રવ્ય તથા ક્રિયા, પ્રયત્નનું પરિપક્વ થવું, સમયનું સંધાન, પ્રકૃત નીતિ શક્તિની જોઈતી છત, પોતાની સ્વસ્થિતિની યોગ્યતા તે પારકાનો આશ્રય, અણધાર્યા યોગ ઇત્યાદિ વાતે તે જન્મથી જ પરવશ છે કે જેથી તેને જોઈતું સુખ મળતું નથી.

૩. સુખેચ્છા એવી તો ઉગ્ર હોય છે કે, તે પ્રતિદૂષ્ટ સ્થિતિની સ્પૃહા ન રાખતાં તેની સામાં મથન કરે છે; અને મરણ પછી પણ ઘણે કાળે મળવાની ઉત્તમ સ્થિતિ અભિલાષે આ સંસારમાં પણ વર્તે છે.

નડતાં બંધનના પરતંત્રપણથી છૂટી સ્વતંત્રે સુખ ભોગવવું એટલે મુક્તિ પામવી એ તેનો ઉદ્દેશ છે.

૪. સુખની ઇચ્છા સર્વ મનુષ્યમાં છે પણ તે એકસરખી નથી; સુખને અર્થે યત્નક્રિયાઓ એકસરખી નથી ને સિદ્ધિસ્વરૂપ પણ એકસરખાં નથી. વિષયભેદે, દેશકાળભેદે અમુક ક્રાંત-અર્થ-વિવેકના અંશ સ્વભાવ-માં જ ઓછા વધતા હોવાથી, સંગત તથા અભ્યાસથી એકેક મનુષ્ય પોતપોતાને માટે અમુક પ્રકારનું સુખ ઉત્તમ માને છે; જુદાં જુદાં જન-મંડળનાં જિંયા માનેલાં સુખ જુદા જુદા પ્રકારનાં હોય છે; પણ વળી એક મંડળના સર્વે જણાનું સર્વોપરી માનેલું સુખ સામાન્યતઃ સરખું હોય છે. અર્થાત્ મુક્તિનાં સ્વરૂપ મંડળ મંડળે પોતપોતાના વિશેષ નક્કી કરી શકે છે.

૫. મનુષ્ય મંસારસાગરમાં સ્વેચ્છાસ્વ નાવ ચલાવે છે, પણ તેમાં તે અમુક નીતિ રાખે છે કે જે તેણે પોતાના પૂર્વકર્મના અનુભવની નીતિ અને પૂર્વજના અનુભવની નીતિ અને સંગતિથી પ્રાપ્ત કરેલી નીતિ એને ધોરણે નક્કી કરી શકે છે. મંડળ મંડળના મહાત્માઓએ પોતપોતાના જનના સર્વોત્તમ કલ્યાણને અર્થે ઉદ્દેશ તથા પ્રાપ્તિનાં સાધન વિષે બોધ શિક્ષા આપી છે તેને તેઓ સારી માને છે, મુક્તિનું સ્વરૂપ, તેને માટે આચરણ તથા ક્રિયા તથા જ્ઞાન અને વળી તેનાં વિધાન, એ સર્વેની જે એક રચના તેને મુક્તિતંત્ર એ સંજ્ઞાએ ઓળખીએ.

૬. મુક્તિતંત્રમાં ધર્મનું અવશ્ય પ્રધાન દર્શન છે. અમુક સુખની ઇચ્છા તો કરી શકે પણ તે સુખ પછીથી દુઃખરૂપ થાય તેવું છે કે કેમ તેનો વિવેક કરવો, સાધનમાં અમુકથી જ લાભ છે એનો વિવેક કરવો. ઇત્યાદિ વિષે બોધિત થવાને મનુષ્ય ઇચ્છે છે અને તેટલા સારૂ અમુક નિયમને દૈનિક ધરી રાખવા વિષે તથા શ્રદ્ધાએ કર્મ કરવા વિષે તેને ધર્મબોધની અગત્ય છે જ.

૭. મનુષ્યને મનુષ્યજાતિના સામાન્ય ધર્મના અને નિજમંડળ કુળના વિશેષ ધર્મના આચરણથી લાભ છે અને મર્યાદારહિત મનસ્વી આચરણે તથા પરધર્મને સ્વીકારે હાનિ છે. એ સત્ય વિષે વિવેકશીલ મનુષ્ય નિઃશંક છે—પછી તરતને માટે કદાપિ દુરાચરણે લાભ થયો તો શું થયું—સુખરૂપ માનેલા તે લાભનું પરિણામ દુઃખ જ છે.

વિના ધર્મ મનુષ્યાણાં, જાયતે ન શુભં ક્વચિત્ ।

યત્નતો ધારયેત્તસ્માત્, પુરુષો ધર્મમેવ હિ ।

અર્થ—ધર્મ વિના મનુષ્યનું કદી કલ્યાણ થતું નથી; માટે પુરુષે ધર્મને યત્નથી પાળવો જ.

૮. મનુષ્યને આ સંસારમાં ઇચ્છા પ્રમાણે પૂરું સુખ નહિ, તેથી મરણ પછી પણ તે મળે અને અહીંનાં દુઃખ લય ધણું ઓછાં થાય તેને સારુ તે ધર્મનો આશરો લે છે. દેશ કુળ પરત્વે કેટલાક મનુષ્યની પ્રકૃતિ કેટલીક રીતે સરખી હોય છે અને તે જ પ્રકૃતિના પણ ઉત્તમ પ્રકારે બોધિત થએલા એવા શિષ્ટો પોતાના મંડળને માટે ધર્મ સ્થાપે છે. અમુક જણની પ્રકૃતિમાં રહેલી સુખેચ્છા તે તેવી જ પ્રકૃતિના સર્વોપરી સુખને જુએ છે. અર્થાત્ મનુષ્યનું ઇચ્છિત સુખ તે તેના સ્વધર્મમાં જ હોય—સ્વધર્મ જ પૂરું અને ખરું સુખ તથા તેનાં યોગ્ય સાધન દેખડાવે.

૯. સત્યયુગના આરંભથી તે દ્વાપરના અંત લગી આર્યજનની સર્વોત્તમ સુખેચ્છા બે પ્રકારે જણાઈ છે—આત્માએ ઉપનિષદ્જ્ઞાને કે સાત્ત્વિક યોગે આનંદમય સર્વાત્મા થઈ રહેવું કે ઇચ્છિત વેદોક્ત સ્વર્ગાદિ લોકમાં ગહુ કાળ વાસ કરવો. આ કળિયુગમાં રાજા જનમેજય થકી તે શંકરાચાર્ય લગીના કાળમાં વિધવિધ પ્રકારની સુખેચ્છા હતી;—કેમકે તત્ત્વદર્શન જુદાં જુદાં હતું; અગ્નિ ઇંદ્રાદિ દેવતાને યજ્ઞાદિક કર્મ ઓછાં થઈ ગયાં હતાં, શિવ અને વિષ્ણુ સર્વોપરી પૂજ્ય મનાતા થયા હતા તે તંત્રોક્ત

શક્તિ ભૈરવાદિની ઉપાસના વધી ગઈ હતી. (વળી બૌદ્ધ, જૈન, ને આર્યાકના મતની જુદી જુદી સુકિત હતી.) તોપણ, તત્ત્વજ્ઞાને મૂળ સ્વરૂપ જોવું ને દેવતાઓની ગતિ પામવી, એવી સર્વ લોકની ઇચ્છા હતી. પણ રામાનુજાચાર્યના કાળ લગી લોકના મોટા ભાગની સુખેચ્છા અદ્વૈત તત્ત્વમાં મળી જવામાં કે તેના શિવસ્વરૂપ સરખું થવાની કે તેના લોકમાં વસવાની હતી. પછીના કાળમાં દ્વૈતસિદ્ધાંત ને વિષ્ણુની કે તેના અંશાવતાર રામ-કૃષ્ણની અનેક પ્રકારની ભક્તિ ને નિર્ગુણ પરમેશ્વરનું ભજન ને ગુરુભક્તિ ને સાધુઓનાં તપ એ આગળ પડ્યાં (દિગંબર ને શ્વેતાંબર એ જૈન મત પણ હતાં.).

૧૦. હમણાંના કાળમાં જોકે એક પાસથી ખ્રિસ્તી પાદરીઓ ને ખ્રીશ્ચ પાસથી પોતાનામાંના જ પરધર્મ-મોહિત જનો મથન કરે છે, તોપણ મંડળ હજી તો સ્વધર્મ રાખી રહ્યું છે—આજે પણ દુર્ગા, કાલિકા, ત્રિપ્પવાસિની, હિંગળા, મહાલક્ષ્મી ને અંબા શક્તિસ્વરૂપો પૂજાય છે; શિવ વિષ્ણુનાં પૂજન છે; વામન, નૃસિંહ, રામ, કૃષ્ણ એ અંશાવતારની ભક્તિ છે; સાધુઓ દેહકંટ તપ કરે છે; કોઈ વ્રતાદિ કરે છે ને કોઈ તત્ત્વ-જ્ઞાનમાં રાચે છે. જોકે વૈરાગ્યવૃત્તિ ઘટી છે, આચારવિચાર વિક્ષેપમાં છે, ને નિષ્ઠા ગલિષ્ઠ સતેજ નથી, તોપણ મંડળ આ સંસારના જ સુખભોગની તૃપ્તિવાળું થયું નથી.

૧૧. વેદધર્મી શિષ્ટોના તત્ત્વવિચાર કાળે કાળે જે થયા છે, તે મર્યાદા નિર્ગુણ સગુણ—અદ્વૈતદ્વૈત એ બે મુખ્ય સિદ્ધાંતમાં સમાય છે, અને બંને સિદ્ધાંતે મૂળ વસ્તુ એક છે—પરમાત્મતત્ત્વ કે પુરુષોત્તમ; પહેલું મોક્ષ-પદ વિશેષે પ્રાધાન્ય ને જીજ્ઞાસુ તે વિશેષે ક્ષત્રી વૈશ્યને ઈષ્ટ છે.

૧૨. સુકિત એટલે જાણ કાળના દુઃખમાંથી છૂટવું, ને સદા સુખમાં રહેવું, એવું કહેવામાં આવ્યું છે; પણ હવે સુખદુઃખને વિચારીએ. મૂળ

સ્વભાવે કે કીધેલે વિચારે દેહધારી આત્માને વિષયનો સંબંધ અનુકૂળ આવ્યેથી જે પ્રિય લાગવું તે સુખ અને સંબંધ પ્રતિકૂળ આવ્યેથી જે અપ્રિય લાગવું તે દુઃખ. મનુષ્યની વૃત્તિ સત્ત્વાદિગુણભેદે જુદી જુદી, વિષય જુદા જુદા, વૃત્તિઓનો વિષયો સાથે સંબંધ જુદો જુદો, તેથી સુખદુઃખ જુદા જુદા પ્રકારનાં હોય છે; અને કેટલાંક વળી કેટલીક રીતે સરખાં પણ હોય. જેણે અમુક સ્થિતિમાં જેને સુખ માનેલું તે વિષયના દોષ જાણ્યા પછી તે વિષયથી દૂર રહેવામાં પણ તે સુખ માને છે; અને સંબંધ પણ કાઠિવાર થોડો ને કાઠિવાર ઘણો ગમે છે અથવા બિલકુલ ગમતો નથી. ઇચ્છા, ક્રિયા, ને વિવેકનાં સુખ પણ વિધવિધ હોય છે. એમ છે તથાપિ હું નિત્ય સુખમાં રહું એ ઇચ્છા આત્માને નિત્ય રહે છે ને સમજ પ્રમાણે માની લીધેલા સુખને માટે સમજ પ્રમાણે મથન કરે છે.

૧૩. સુખ વિષે મનુષ્યની સમજ જુદી જુદી છે, પણ આટલું તો સર્વમાન્ય છે કે જે સુખ દુઃખનું કારણ થાય તે સુખ ખરું નહિ; જે સુખ દુઃખના ભેજવાળું હોય તે પણ રૂઠું નહિ—સુખ નિર્મળ તે જ ખરું સુખ. જે સુખ ઘણીવાર રહે તે મોટું સુખ અને ઘણા વિષયના સંબંધમાં જે સુખ, તેના કરતાં થોડા વિષયના સંબંધનું સુખ તે જ આત્માને સ્વભાવે વધારે ગમતું છે.

શાંતિમાં, સ્થિરતામાં, સંતોષમાં જે ખરું સુખ તેવું ઉન્મત્તાર્થ, ચંચળતા, લોભમાં નથી; જેવું નિઃસંગ કે ત્યાગમાં, તેવું સંગ કે રાગમાં નથી; જેવું નિર્ગિચ્છપણામાં તેવું ઇચ્છામાં નથી; ધર્મકર્મનું તેવું વ્યવહારકર્મનું નથી; અને પરોપકારબુદ્ધિનું તે સ્વાર્થબુદ્ધિના સુખથી શ્રેષ્ઠ છે; પણ વળી પરમાર્થ વિષયમાં સ્વાર્થબુદ્ધિનું તે જ સર્વોપરી છે.

૧૪. વેદ, વિરકતને માટે એકાંતસેવન, આત્માનું ચિંતન, વેદાંત-શ્રવણ, અને કર્મ કરવાની વૃત્તિથી પાછાં હટી પૂર્વે શાંત સ્થિતિ ભણી આવી રહેલા અબ્યાસ કરવાનો બોધ કરે છે. સંસારીને માટે નિત્ય નૈમિ-

તિષ્ઠ કર્મ ને સદાચારનો બોધ કરે છે; દેવને અરાગે અહંકારરહિત કીધેલું અર્પણ તે જ ઉત્તમ છે. ધર્મકર્મનું ફળ તરત દેખાતું નથી ને મોડું પણ થાય તેથી ભોગપ્રિય અધીર જનોને માટે કામ્ય કર્મનાં વિધાન પણ વેદે દાખવ્યાં છે.

૧૫. જીવાત્મા નિર્મળ સુખને ઇચ્છે છે ને ઇચ્છે, કેમકે તે પોતે અમર છે પણ ત્યારે તેવા સુખનો વિષય પણ નાશરહિત નિર્મળ જોઇએ ને વ્રતિનો સંભોગ પણ એકસરખો જોઇએ ને બંધ કે મોક્ષનું કારણ મન છે તે પણ અતેન્દ્રિય તથા વાસનાગ્નિરહિત નિર્મળ જોઇએ. સંસાર-વિષય સદોષ, રૂપાંતર પામતો ને દુઃખદ છે, અને અવિનાશી પ્રભુરૂપ વિષય અદોષ, દોષને હણનારો, નિત્ય ને સુખદ છે. માટે જીવે સંસારી ભોગવ્રતતા ઉપરથી પ્રીતિ ખસેડી સાત્ત્વિક શુદ્ધિ વધારી એક અક્ષર, પૂર્ણ-કામ, પુરુષોત્તમના નિષ્ઠ સંબંધમાં રહેવું તે નિત્ય સુખ છે. રાજસ કે તામસ જીવો ઉગ્રગણથી જિંચી સદ્ગતિ પામે પણ પછી સત્ત્વશુદ્ધિ થયે આત્મજ્ઞાને મોક્ષપાત્ર થાય. ત્યારે દેવાત્મા કે જીવાત્મા તત્ત્વરૂપ વિષયનું જ્ઞાન કરતાં પોતાના અહંને ટાળે ત્યારે વિષયરૂપ તે પોતે થાય છે ને ભોગવ્રતિ તે પોતાનું મૂળ જે આત્મામાં રહેલું છે (આત્મા જ મૂળ પ્રમાણપદ છે) તેમાં ક્ષય પામે છે અને ત્યારે તે પૂર્ણાનન્દ જ થઇ રહે છે.

આત્મજ્ઞાનં મુક્તં નિત્યમનિત્યં ભોગજં સ્મૃતમ્ ।

નાશાત્મકં તુ તત્ત્વાજ્યં વેદશાસ્ત્રાર્થચિંતકૈઃ ॥

ટિ પ્પણ

૨. પ્રસ્તાવના, પૃ. ૬, પં. ૧૨: આ પ્રતિનો અંથ: એટલે 'બુદ્ધિવર્ધક અંથ' નામનું માસિક પત્ર. એ સંબંધમાં નર્મદ કહે છે કે 'જેમ બુ. વ. સ. નો પાથો નાખનારાઓમાં હું આગેવાન હતો, તેમ બુ. વ. માસિક અંથ કહાડવાનો વિચાર પ્રથમ મને ને ભાઈ મહિપતરામને થયો. તે વિચાર હમે ભાઈ ગંગાદાસ કિશોરદાસ વગેરે મિત્રોને કહ્યો-જે સહુએ પસંદ કરીધો અને પછી ચોપાનિયું નિકળવું શરૂ થયું.'

૩. સ્વદેશાભિમાન, પૃ. ૭: 'એ નિબંધ તા. ૧૨મી ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬ને વાર મંગળે ૧૯૧૨ના માહા સુદ સાતમે બુદ્ધિવર્ધક સભામાં વાંચ્યો હતો. એ વિષેની થોડીધણી હકીકત બુ. વ. અં. પુ. ૧લા ના અંક ૭મામાં અને સવિસ્તર હકીકત સન ૧૯૫૬ના ફેબ્રુઆરીની ૧૭ મી તારીખના સત્યપ્રકાશમાં છે. એ નિબંધ પ્રથમ, બુ. વ. અંથના પેહેલા પુસ્તકના પેહેલા અંકમાં-૧૯૫૬ના પેહેલા જ વિષયરૂપે બુ. વ. સભાના કારભારીઓએ છપાવ્યો છે.'

૪. ગુજરાતીઓની સ્થિતિ, પૃ. ૧૮: 'સને ૧૯૫૮ના નવ-બરમાં એલફિન્સ્ટન સ્કૂલમાંની આસિસ્ટન્ટ માસ્ટરની નોકરી મૂકી હું અંથ લખવાના ઉદ્યોગમાં પડ્યો ત્યારથી મને સ્વતંત્ર સ્થિતિને લીધે વિચાર કરવાનો અવકાશ મળેથી હું આપણા ગુજરાતી ભાઈઓની મનની સ્થિતિમાં મોટો ફેરફાર થતો જોઉં છઉં-જોઉં છઉં કે એ ફેરફાર સારાને માટે છે ને જેવું સ્ફુરણ દેખાય છે તે પ્રમાણે જ જો વધારો થયાં કરીધો તો આપણા ગુજરાતી ભાઈઓનો ઉત્કર્ષ વહેલો-ધણો જ વહેલો-થવાનો. અચંબા જેવું છે કે લોકનાં મન જે સેંકડો વર્ષ કેવળ જડ રહ્યાં તે એક વીણીમાં ચંચળ થવા લાગ્યાં છે. એ ચંચળતા એકાએક કેમ આવી એ જાણવાની હોંસથી આ નિબંધ લખું છઉં કે જેમાં મુખ્ય ત્રણ વાતનો વિચાર કરો શકાય-

પહેલો આ કે સેંકડો વર્ષ ગુજરાતીઓની સ્થિતિ કેવી રહી, તેમાં કંઈ ફેરફાર થયા કે નહિ, ને થયા તો તેની અસર કેટલી થઈને રહી; બીજી વાત આ કે એક વીશીમાં કેટલો ફેરફાર ને શાથી થયો; અને ત્રીજી આ કે હવે કેટલો ફેરફાર કેવે પ્રકારે થવાનો સંભવ છે કે જેથી ગુજરાતી-ઓની ધરસંસાર સંબંધી, ધર્મ સંબંધી, નીતિ સંબંધી, વેપારધંધા સંબંધી, બુદ્ધિવૃદ્ધિ સંબંધી ને રાજ સંબંધી સ્થિતિનો ઉત્કર્ષ વહેલો જોવામાં આવે. એ વિષય ઉપર ઉપરથી જોતાં સુલભ લાગે છે, પણ તે શાસ્ત્રીય રીતે લખવો દુર્લભ છે—અર્થાત્ એ કામ સમર્થ વિદ્વાનનું છે—હું તો મારે અહિં કિંચિત્ લખી સૂચના કરું છઉં.’

આ ઠેકાણે આપેલો લેખ ‘ગૂજરાતીઓની સ્થિતિ ભાગ. ૧’ માંથી લીધેલો છે. ભાગ ૨ જો ઇતિહાસરૂપ છે તે આ સંગ્રહના ‘રાજ્યરંગ’ નામે ખંડમાં મૂક્યો છે. જુઓ લેખાંક ૭૭, પૃ. ૪૨૪-૪૫.

૮. સંપ, પૃ. ૫૪: ‘૧૮૫૯માં જી. વ. સભાના કારભારીઓમાં માંહોમાંહે ઘણી ખટપટ ચાલતી હતી—કુસંપથી સભાનું કામ બગડતું હતું અને કારભારીઓની લોકમાં અપ્રતિષ્ઠા થતી હતી. એ કારણથી મેં સંપ વિશે નિબંધ લખી તા. ૫ જુલાઈએ ૧૯૧૫ના આઘાડ મુદ્ર પ મે વાંચ્યો હતો. એ નિબંધ વંચાઈ રહ્યા પછી કોઈના કક્ષા કહાવ્યા વગર કવિ દલપતરામે એકદમ ઉભાં થઈને પોતાની સંપની ગરબી ગાઈ હતી. એ નિબંધ પછી એ જ વરસના જી. વ. ગ્રંથના જુલાઈ આગષ્ટના અંકોમાં છપાયો હતો.’

૧૩. ઉત્તમ પ્રીતિ—સ્ત્રીપુરુષની, પૃ. ૮૬: મૂળ ‘બુદ્ધિવર્ધક ગ્રંથ’માં ૧૮૫૯ ના સપ્ટેમ્બરમાં પ્રકટ થયેલો, પછી પાછળથી ‘જૂના નર્મગદ્ય’માં આપેલા ‘લક્ષિત વિષે’ એ ભાષણમાં દાખલ કરેલો. એ ભાષણ વિશે નર્મદ તોંધે છે કે:—‘એ, તા. ૨૫ મી જુન ૧૮૬૦—સંવત ૧૯૧૬ના આઘાડ મુદ્ર ૭ વાર સોમે અને તા. ૨ જુલાઈ ૧૮૬૦ એ જ રાતે

મારા મકાનમાં મોહેડેથી કીધેલાં ભાષણોનો સાર છે. મારાં ઘરમાં એવાં ભાષણો કરવાનાં કરણો આ--૧. મારો વિચાર (માન ધનના લોભનો નહીં પણ કેવળ શુદ્ધ) ધણાં વરસ ચયાં ધર્મ સંબંધી ચોખ્ખું જ્ઞાન પામી તેનો લોકમાં પ્રસાર કરવો; ૨. મારા શુદ્ધ વિચારને પછવાડેથી યશપ્રાપ્તિને વિચારે ઉત્તેજન આપેલું-કે હજારો લોકોમાં ઉભાં રહીને અ-વિચ્છન્નપણે સુંદર ભાષણ કરવાનું માન મેળવવું; ૩. બુ. વ. સભામાં ધર્મસંબંધી ભાષણની છૂટ નહીં તેથી હું ને મારા કેટલાક મિત્રો બહુ મુઝાતા-આખરે મેં રાજીનામું આપ્યું, ને તત્ત્વશોધક સ્થાપી-બુ. વ. વાળા-ઓને એમ દેખડાવવું કે લોકો ધર્મ સંબંધી બાબતમાં ચર્ચા થતી જોવાને ધણા આતુર છે-ભાષણ કરનારનું માન ઊલટું વધે છે; ૪. વળી જદુનાથજી પોતાનાં મંદિરમાં સુધારાની વિરુદ્ધમાં ભાષણ કરતા હતા.-એ વગેરે કરણોથી હું મારા ઘરમાં ભાષણ કરતો હતો. જોમી લોકને એકદમ કંટાળો ન આવે, તેવી રીતે તેઓના માનીતા પુરાણોના દાખલાના મર્મ સમજાવી નિરાકાર વિશે ખરો બોધ કરવો એમ વિચારી પ્રથમ ભક્તિ અને સાકાર સંબંધી ચાર ભાષણો કીધાં. એ મારાં ભાષણોને ખંડન કરવાને જદુનાથજી-એ સ્વધર્મવર્ધક અને સંશયછેદકનાં ચોપાતીયાં હિપલા સંવતના પેહેલા આસો મહિનાથી કહાડવા માંડ્યાં. મારાં એ ભાષણમાં ૧૦૦ માણસો થતાં. પ્રથમ ઈશ્વરની પ્રાર્થના સાજ સાથે થતી, પછી ભાષણ થતાં, પછી વાદ થતા ને પછી ષ્ઠ્ઠભજન થઈને સભા વિસર્જન થતી. એ વેળા જદુનાથજીને તાંહાં મારી ને મારે તાંહાં જદુનાથજીની વાતો ચાલતી હતી. એ ભક્તિ સંબંધી ભાષણોની સો નકલ જુલાઈમાં જ છાપી પ્રગટ કરી હતી.

૧૬. પુનર્વિવાહ, પૃ. ૯૯ : ‘ એ ભાષણ સને ૧૮૬૦ ના અક્ટોબરની પાંચમી તારીખ ને શુકરવારે પાછલે પોહોરે ૪ વાગે દોહોડ હજારથી વધારે માણસોની આગળ કરવામાં આવ્યું હતું. એ વિષેની સ-વિસ્તર હકિકત તા. જમી અક્ટોબરના સત્યપ્રકાશ ઉપરથી જાણ્યામાં આવશે. જોકે કવિ દલપતરામનો પુનર્વિવાહ પ્રબંધ ૧૮૫૬ની આખરમાં ૨૫૦૦

નકલમાં બાહાર પડ્યો હતો, તોપણ તે વિશેની ચરચા થોડાક લોકોમાં જ ચાલી અટકી રહી હતી. પણ ૧૮૫૬ના ચોમાસામાં ત્યારથી મેં એ વિશે કવિતામાં લખી છપાવી પ્રગટ કરી ગાયું, ત્યારથી, અને વર્તમાનપત્રોએ એ વાત ઉંચકી લીધી ત્યારથી, અને પછી જદુનાથજી મહારાજ સાથે વાદ કર્યો ત્યારથી, અને પછી શેવટે ઉપલું ભાષણ કર્યું ત્યારથી એ વિષય આખા ગુજરાતમાં ચરચાઈ રહ્યો છે. આજકાલ પુરુષ અને સ્ત્રી મોટાં નાહાનાં, પંડીત અને મૂરખ, સર્વે જણ ખાત્રી થએથી કહે છે કે પુનર્વિવાહ થાય તો સારું. ઘરઘરની ખાનગી મંડળીઓમાં મેં ઘણી વાર વૈધવ્યચિત્ર વાંચ્યું હતું, પણ તે જાહેર સભામાં વંચાયલું જોવાને કેટલાએક મિત્ર ઘણા જ આતુર હતા. પુનર્વિવાહ વિષયને હવે ધર્મ સંબંધી ન ગણતાં સંસાર સંબંધી ગણવો જોઈએ એ વાત ભુ. સ. માં મારા કેટલાક મિત્રે એવા તો આગ્રહથી ચલાવી હતી કે આખરે પુનર્વિવાહ વિષે જાહેર ભાષણ કરવાનો સભાને ઠરાવ કરવો પડ્યો હતો. એ ઠરાવ થતાં પેહેલાં કેટલાએક મિત્રોએ પોતાની તરફથી મેદાનમાં માંડવો બાંધી લોકોને તેડવાનો ઠરાવ કીધો હતો, ને તેને માટે વાસુદેવ બાબાજી નવરંગે એણે ઘણો ઉદમ ચલાવ્યો હતો. વળી રા. ભાઉ દાજીએ પણ ખુરસી લેવાની હા કહીને પોતાનાં ઘરની પાસેની ખુદી જગામાં માંડવો બાંધી સભા ભરવાની હોંસ બતાવી હતી, પણ પછી એ વાતો બંધ રહી હતી. અને મેં સભાની તરફથી ટાઉનહાલમાં ભાષણ કીધું. એ ભાષણમાં જે જે કવિતા વાંચવામાં આવી હતી તે અહીં દાખલ કરી નથી, કેમકે તે મારાં કવિતાનાં પુસ્તકમાં છે જ. ટાઉન હોલ સરખી મોહોટી જગામાં માહારા એકલાનો અવાજ ન ચાલે માટે મેં મારી સાથે ગાવાને એક બિદાસી પંચનો મારો મિત્ર કરસન-દાસ બાવો, જેનો અવાજ ઘણો જ મોહોટો ને મધુરો છે તેને ને એક છોકરાને રાખ્યા હતા. પણ વાંચતાં વાંચતાં મારું સ્ત્ર એટલું તો બંધું ચડી ગયું હતું કે પેલા બે જણાને વચમાંથી બંધ રહેવું પડ્યું હતું—થેર આવ્યા પછી મારાથી એક કલાક સુધી બોલાયું નહોતું. એ દાહાડેથી મારા અવાજની આગલી મીઠાસ જતી રહી છે. સને ૧૮૬૦ના મે પછી ભુ. વ.

માં મેં જે ભાષણો આપ્યાં છે તે સભાસદ દાખલ નહીં, કેમકે ધર્મ સંબંધી ભાષણ ન કરવા વિષે સભાની હક જોઈ મેં રાજીનામું આપ્યું હતું; તોપણ લોકને મારા ભાષણમાં રસ વધારે પડતો તેથી ભાષણ કરવાને સભાની તરફથી મને વારે વારે વિનંતી કરવામાં આવતી હતી.'

૧૮. વૈષ્ણવોને, પૃ. ૧૦૪: 'વિષયી ગુરુ વિષે' એ નિબંધનો અંત ભાગ : એ નિબંધ વિશે નર્મદ નોંધે છે કે:-- ' એ રૂ. ૪૦નાં ઇનામનો નિબંધ આપખિત્યાર પ્રેસમાંથી નિકળેલા હાન્ડખીલ ઉપરથી (જે મને મારા પિતાએ મોકલ્યું હતું) ૧૯૧૫ ના મહા વદ ૮, ૨૫મી ફેબ્રુઆરી ૧૮૫૯ એ પુરો કરીને પુનેથી મોકલ્યો હતો. તેમ બીજો રૂ. ૬૦ ના ઇનામનો નિબંધ ગુરુની સત્તા વિષેનો પણ પુનામાં જ ફાગણ સુદ ૧૪, ૧૭ મી મારચે પુરો કરી ડાકમાં મોકલ્યો હતો. એ બે નિબંધોની પોંદોંચ કબુલ કરવામાં આવી નોહોતી, તો પછી ઇનામ તો ક્યાંથી મળે ? એ વાત વિશે અને એ બે નિબંધ છપાવવા સંબંધી ગુજરેલી હકીકત વિશે કાંઈ બીજે પ્રસંગે લખીશ. એ નિબંધોની મેં નકલો રાખેલી. તે ઉપરથી મેં અકેકની હજાર હજાર નકલ પ્રકટ કરી હતી. કેટલાંક કારણો ઉપરથી મેં એ નિબંધો મંદિરો આગળ અને બજારમાં લુંટાવી દીધા હતા. એમાંના ધણા-એક હિન્દુસ્તાનના જે જે ભાગોમાં વલ્લભી વૈષ્ણવો છે, જ્યાં જ્યાં મોટી મોટી ગાદી મંદિરો ને મહારાજો છે, ત્યાંહાં ત્યાંહાં પોસ્ટનો ખર્ચ કરી મોકલી દીધા હતા, ગુજરાત, કાઠિયાવાડ, હલાર, કચ્છ, મેવાડ વગેરે બધે ઠેકાણે. એ નિબંધ વિશે અત્રેના મોટા મંદિરની સામે ગોપકશળ રહે છે, તેણે કાંઈને મોહડે એવું કહ્યું હતું કે 'લખનાર ધણા જ હોશિયાર છે, પણ હમારી નિંદા કરે છે, એટલું ધણું ખોટું કરે છે.' એ નિબંધો, ગુરુ અને સ્ત્રીનો નિબંધ અને, ચાખડા, અનુભુજ વાલજ જે મારો ગો. તે. વિ.નો મારી વખતમાં મારો નિશાળિયો હતો તેણે અને કાળાભાઈ લલ્લુભાઈએ જહુનાથજી મહારાજને આપ્યા હતા. જે વિશે એ બે જણે અને જહુનાથજીએ પોતાની શાહેદીમાં કહ્યું છે. એ વિષયી ગુરુનો લીલા

પૂઠાનો નિબંધ લાખજલ કેસ ચાલતી વખત કોરટનાં મકાનમાં પડતાં ઝાંખા અજવાળામાં ઘણાકના હાથમાં ચળક ચળક કરી રહ્યો હતો. એ નિબંધ વિશે લખાવનારે પ્રથમ હલકું મત દેખાડ્યું હતું. પણ એ જ નિબંધોએ ઘણું કામ કર્યું છે, તે દેખડાવવા અહિં આટલું લંબાણ કર્યું છે.’

૧૯. સાકાર વિષે, પૃ. ૧૦૫ : ‘એ તા. ૯ અને ૧૬ જુલાઈ સન ૧૮૬૦ સોમવારની રાતે કરેલાં ભાષણોનો સાર છે. એ વેળા નાના પ્રકારનાં આપણા દેવતાનાં ચિત્રો, આર્ટજર્નલ અને ઇલિસ્ટ્રેટેડ લંડનન્યુસ-માંનાં ચિત્રો બતાવવામાં આવ્યાં. એ ભાષણે ઘણાખરાની ખાતરી કરી કે ઈશ્વર સાકારે નથી, પણ કવિચિતારાઓએ તેમ કહ્યેલો છે. અને અજ્ઞાનીઓએ તેમ માનેલો છે. મને યાદ આવે છે કે જી. વ. સભામાં રૂપકાલંકારનાં ભાષણને દહાડે ગણપતીનાં વર્ણન ઉપરથી ધર્મ સંબંધી ભાષણો કરવા વિષે મોટી ભાંજગડ ઊઠી હતી. એ સાકારનાં ભાષણમાં સજીવારોપણનો વિષય ફરીથી દાખલ કર્યો છે. તે પ્રથમ ૧૮૪૮ના જી. વ. ગ્રંથમાં છપાયો હતો જે ઉપરથી પણ કેટલાએક પાઠરીઓએ અંગ્રેજી ન્યુસપેપરમાં ચર્ચા ચલાવી હતી. એ ભાષણોની પણ સો નકલ ૧૮૬૦ ના જુલાઈમાં જ છાપી પ્રગટ કરી હતી.’

૨૧. રણમાં પાછાં પગલાં ન કરવા વિષે, પૃ. ૧૨૧: ‘એ નિબંધ તા. ૧૫ મી ડીસેમ્બર ૧૮૬૪ ને ગુરુવારે જી. વ. સભામાં વાંચ્યો હતો. સુધારાવાળાઓ પણ બિજા અજ્ઞાનીઓની પડે પોતાનો ખરો ઉદ્યોગ છોડી શેર રૂના ધંધામાં પડેલા અને જેઓએ સુધારા સંબંધી કામો તદ્દન છોડી દીધેલાં, તેઓને શિક્ષારૂપ બે વચન કેહેવાં, એ હેતુ નિબંધ લખવાનો હતો.’

૨૨. આપણી દેરાજનતા, પૃ. ૧૩૦: આ લેખ નર્મદના અત્યાર સુધીમાં છપાએલા કોઈ પણ ગ્રંથમાં નથી, પણ ૧૮૭૦ના ‘બુદ્ધિવર્ધક ગ્રંથ’ ના સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરના અંકમાં તે પ્રસિદ્ધ થયેલો તે આંહી ગ્રંથકારે પહેલી જ વાર પ્રકટ થાય છે. ‘બુદ્ધિવર્ધક ગ્રંથ’ ના અંકમાં લેખને છેડે

કોઈ લેખકનું નામ નથી પણ લેખના વિચાર અને શૈલી ઉભય ઉપરથી તેમ પૃ. ૧૩૭ મેં ‘ગુજરાતી હિંદુઓની સ્થિતિ’ વિશેના નિબંધનો જે ઉલ્લેખ કરેલો છે તે ઉપરથી એ લેખ નિઃશંક નર્મદનો જ છે એમ વાંચનાર તરત જ જોઈ શકશે.

૨૪. કવિ અને કવિતા, પૃ. ૧૪૮: ‘ગુજરાતીઓ ભણેલા નહીં તેથી તેઓનો કવિતા સંબંધી વિચાર જાણીતી અને પુરાણોની વાત રાગ-ડામાં મુકેલી એટલો જ છે એમ જોઈ અને કવિ દલપતરામ સરખાના વિચાર પણ સાધારણ જાણીતી વાતને સમજ પડે તેવી રીતે સારી રચનામાં મુકવી, અને કંઈ કંઈ તર્ક અલંકારથી ઘણું કરીને હસવું આવે એવી રીતે સજાગારવી, અને ગદ્યમાં કવિતા હોય જ નહીં—ગ્રાસ મળે તે જ કવિતા એટલો જ છે એ જોઈ-એ ખોટા ને અધુરા વિચારો જોઈ ઉપલો વિષય ૧૮૫૮ ના સપ્ટેમ્બરના બુદ્ધિવર્ધક ગ્રંથમાં છાપી પ્રગટ કર્યો હતો:- ૧૯૧૪ના ભાદરવામાં. એમાં કેટલાએક મહારા પોતાના, કેટલાએક અંગ્રેજ વિદ્વાનના, અને કેટલાએક સંસ્કૃત વિદ્વાનોના વિચાર છે, અર્થાત્, એવા બુદ્ધા બુદ્ધા વિચારોને નિબંધમાં એકઠા કીધેલા છે, માટે મેં મારા નિબંધને મિશ્ર એવી સંજ્ઞા રાખી છે.’

પૃ. ૧૬૨: કાવ્ય— — ઇત્યાદિ: એ ગીતિ ઢંડી કવિની નથી, પણ કાવ્યપ્રકાશના કર્તા મમ્મટની છે એ જાણીતી વાત છે. સંસ્કૃત અવતરણો નર્મદ મોટે ભાગે મૂળ ગ્રંથો જાતે વાંચીને નહિ પણ કોઈની પાસેથી સાંભળેલું હોય તે સંધરીને ટાંકતો અને તેથી એના કર્તૃત્વ વિશે ઘણીવાર ભૂલ કરી બેસતો તેનો આ એક દાખલો. આ ગીતિનું જે ભાષાંતર નર્મદે કરેલું છે તે પણ એનું સંસ્કૃત જ્ઞાન કેટલું કાચું હતું તે બતાવી આપે એવું છે.

૨૫. નાગરી સ્ત્રીગીતો, પૃ. ૧૬૮: ‘નાગર સ્ત્રીઓમાં ગવાતાં ગીત’ એ ગીતસંગ્રહની પ્રસ્તાવના.

૨૭. ગુજરાતી કવિઓ, પૃ, ૧૭૬: નર્મદે 'કવિચરિત્ર' નામે કેટલાક ગુજરાતી કવિઓનાં ચરિત્રો લખેલાં, તેમાંથી વિવેચનરૂપે ઉપયોગી લાગ્યો તે ભાગ તારવીને આંહીં મૂક્યો છે. મૂળ કવિચરિત્ર 'જૂના નર્મગદ્ય' માં છપાએલું તેની ટીપમાં એની ઉત્પત્તિનો વૃતાંત તેણે આપ્યો આપ્યો છે:-

‘મેં કવિતા શરુ કર્યા પછી જૂના કવિઓમાંથી કેટલીક કવિતાઓ ચુંટી કાઢાડી તેનો એક ગ્રંથ બનાવવાનું અને તેને આરંભે કવિયોનું જન્મ-ચરિત્ર મુકવાનું ધાર્યું હતું. પણ એ કામ ગુજરાતમાં રહ્યા વિના પાર પડે તેવું નહીં, માટે મેં ઢીલ રાખી હતી. તોપણ, જેટલી બની તેટલી તજવીજે ગ્રંથો એકઠા કરતો. સને ૧૮૬૧માં ‘કવિ અને કવિતા’ કાઢાડી મેં એમ દેખાડ્યું હતું કે મારે જુના કવિયો સંબંધી લખવાનો વિચાર છે; પણ આસરો ન મળેથી ચોથો અંક બાહાર ન પડ્યો. મિ. હાવર્ડની પ્રેરણા ઉપરથી એક વખત હું ભાઈ મહિપતરામ સાથે તેઓને મળવા ગયો હતો, તેઓએ મને જુની કવિતાનો સંગ્રહ કરવાનું કહ્યું હતું-હું તે વિચાર-માં જ હતો, પણ પછી મારા સાંભળ્યામાં આવ્યું કે મિ. હોપની લલા-મણુ ઉપરથી મિ. હાવર્ડે ફલપતરામને કામ સોંપ્યું, ત્યારે મેં તાબડતોબ-નો ઊઘોગ બંધ પાડ્યો. હાલ માહારી પાસે કેટલોક સંગ્રહ છે, જેનું મેં ‘કાવ્યોત્તમાંશ’ નામ રાખ્યું છે—નાણાંની જોગવાઈ થયેથી તે બાહાર કાઢાડવામાં આવશે. વળી સઘળા કવિયોનાં સંપૂર્ણ કાવ્ય છપાવવાને મેં અને ઝવેરીલાલે રૂ. ૨૫૦૦૦ની રકમ ભરાવવાને પ્રાસપેક્ટસ છપાવ્યો હતો; પણ શેરબજારની પડતીને લીધે તે લીસ્ટ પણ હાલ ખુણામાં પડી રહ્યું છે. પણ ચરિત્ર સંબંધી જે મેં કેટલુંક એકઠું કર્યું છે તે કાગળિયાં ખોવાઈ ન જાય માટે અહીં તે છાપી રાખું છું—સઘળા ગ્રંથો છપાઈ પ્રગટ થયા વિના કવિ અને કવિતા વિષે વિચાર આપવામાં મુક થાય માટે હાલ જન્મચરિત્ર જેવાં જોષ્ઠએ તેવાં લખાવાનાં નહીં, તોપણ જે કંઈ સાંભળ્યું છે, જે કંઈ વાંચ્યું છે, તે એ ઉપરથી જે કંઈ સૂઝ્યું છે તેટલું જ માત્ર નોંટના આકારમાં હું આંહીં છાપી રાખું છું—આગળ ચર્ચ રહેશે’ આ

પછી કેટલેક વરસે ‘ સરકારી નર્મગદ્ય ’ છપાયું તેમાં નર્મદે પોતે-
એકલા મહીપતરામે જ નહિ, પણ ખુદ નર્મદે પોતે—એમાંનાં પોતાનાં
કેટલાંક લખાણો સુધાર્યાં લાગે છે. ‘ જૂના નર્મગદ્ય ’ માં આપેલા
‘કવિચરિત્ર’ સાથે ‘સરકારી નર્મગદ્ય’ માંના ‘કવિચરિત્ર’ ને સરખાવી
જોતાં પાછલામાં કેટલોક સુધારો વધારો કરેલો જોવામાં આવે છે. એટલે
આંહીં બન્નેમાંથી સારભાગ સંગ્રહો છે. એકડો કર્યો છે તે ભાગ ‘ જૂના
નર્મગદ્ય ’ માંનો સમજવાનો છે, અને બગડો કર્યો છે તે ‘ સરકારી
નર્મગદ્ય ’ માંનો. કવચિત કવચિત બન્નેનું સંયોજન પણ કરી દીધું છે, તે મૂળ
સાથે સરખાવવાથી જોઇ શકાશે.

૫૫. કવિ અને સતી, પૃ. ૩૪૪, રા. મણિલાલ ઇચ્છારામ
દેસાઈએ ‘ વીસમી સદી ’ સાપ્તાહિકના ‘ નર્મદશતાબ્દી અંક ’ માં પહેલી-
જ વાર પ્રકટ કરેલો સંવાદ.

૫૭. ડાંડિયો, પૃ. ૩૬૧: ‘ વિદ્યાતમાં લોકો પોતપોતાનાં મંડળો
કરી અડવાડિયામાં અમુક અમુક ઠેકાણે અમુક અમુક દિવસે થોડીવાર મળે
છે—ચાહ, કાશી, દારૂ, પીયે છે,—વેળાએ સાથે જમે છે,—નાના પ્રકારની
ગોળીઓ કરે છે. એવાં મળવાને કલબ કરીને કહે છે. જેમ ઉત્તમ મધ્યમ
ને કનિષ્ઠ વર્ગના લોકોની કલબો હોય છે, તેમ વિદ્વાનોની પણ હોય છે.
વિદ્વાનોની કલબોએ ઘણાં ઘણાં દેશહિતકારી કામો કર્યાં છે. એવી એવી
કલબો વિષે અને ટેમલટાક (જમતાં જમતાં ચાલતા તડાકા) વિષે ઘણુંએક
મારા વાંચવામાં આવેલું, તે ઉપરથી આજથી પાંચ વરસ ઉપર માહારી
એવી ઇચ્છા થયેલી કે આપણા સુધારાવાળા ભાઈઓ એકાદી કલબ કાઢાડે
તો સારું. પણ આપણામાં જ્ઞાતિપ્રતિબંધ બ્યાંહાં ત્યાંહાં આડો આવી નડે
છે, એટલે સાથે ખાવા પીવાના મોટા વિચારની વાતોને લીધે કાંઈ કલબનો
પાયો નાખવાનો દાહાડો આવી શક્યો નહીં.

‘ ગયાં વરસમાં જ્યારે સુધારાવાળા મિત્રો શેરબજારનાં મોહોટાં ખેતરમાં, મારવાડનાં તીડની પઠે ધુમાધુમ કરી રહ્યા હતા અને પોતાને નીતિમાન કેહેવડાવતા છતાં પણ હરામનું લુટવા ઉપર મૌડાની પઠે મંડી પડેલા હતા, ને એવા તો ઊંચે ડોળે ફરતા કે કંઈ કહ્યાની જ વાત નહીં. સભા ગઈ હતી સુધ-ખાનગી પણ મળતા. નોહોતા કોઈ-પોતપોતાના સ્વાસ્થ્યની ઝૂમમાં પોતપોતીકાંને જખમી કરવાને ખંચાતા પણ નહીં. એવી હાલત ઉપર મને ઘણી દયા આવતી કે પ્રભુ આ માહારા સમજી ભાઈઓ કેમ ઘેલા બની ગયા છે ? માહારે ત્યાંનાં નિત્ય પ્રમાણે અહિંના અને દેશાવરના લોકોનું આવવું તો થતું. પણ મારા મિત્રો તો કોઈ મોહોટાં દેખાડતા જ નહીં. મને ભાષણો કરવાની અને વિદ્વાન મંડળોમાં બેસવાની ટેવ પડી ગયલી તેથી હું મનમાં ઘણા મુંઝાતો હતો. એવી હાલતમાં એલફ્રિનસ્ટન કાલેજનો વિદ્યાર્થી મારો પરમ સ્નેહી ગિરધરલાલ દયાળદાસ જે એક મારી પઠે શેરબજારથી અળગો રહેલો તેને મેં વાત કહી, -કે ભાઈ આ પ્રમાણે મિત્રો તો ગાંડા બની ગયા છે, તેઓ મત્રીધર્મ કંઈ સમજતા નથી. -પણ તેઓની વાત મુકી દઇને આપણે ત્રણ ચાર જણ અઠવાડિયામાં એક વાર મળવાનું રાખીયે, અને ત્યાંનાં ચાહા, કાશી, બીડી, હુક્કા વગેરે પાનસોપારીના ઉપભોગ સાથે નાના પ્રકારની વિદ્યા સંબંધી ને દેશસુધારા સંબંધી વાતો કરીયે, અને તેમાં જે કાંઈ ખહાર કહાડવા જેવું હોય તેને તોંધી રાખીયે, કે વખત આવે એટલે છપાવી પ્રગટ કરીયે. -ટુંકામાં એક લિટરરી કલબ કહાડિયે; ને ત્યાંનાં ટેબલટાક કરીયે. ભાઈ ગિરધરલાલે કહ્યું કે, એવી રીતે તો ઘણા દહાડા નિભશે નહીં, પણ કંઈ લખી છપાવવાનું રાખીયે તો ઠીક. મેં કહ્યું, એમ થાય ત્યારે પંછી જોઇએ જ શું ! આપણે તો આપણા કામમાંથી વખત કાઢાડી લખીશું, પણ બીજાથી કેમ બનશે ? પણ આખરે એ જ વિચાર કર્યો અને પછી બીજા ચાર જણ હમને મળ્યા. તે આ છે:—

નગીનદાસ તુળસીદાસ ને ઠાકોરદાસ આત્મારામ (કાલેજના વિદ્યાર્થી-ઓ) કેશવરામ ધીરજરામ (શેરબોક્કર) અને શ્રીધર નારાયણ (ગુજરાતી મહેતાજી.)

હમે હમારી કલ્પનું નામ સાક્ષરમંડળ એવું રાખ્યું-એટલે જેમ વ્રત ઉઘાપન-વ્રત ઉજવવામાં ચોખાનાં મંડળો પુરેલાં હોય છે, તેમ નાના પ્રકારના વિદ્યાના અને દેશહિતકારી વિચારો જેમાં લર્ચા રહ્યા છે, એવા સાક્ષર એટલે વિદ્વજ્ઞોનાં મંડળ. હમે એકલા મળી એવો વિચાર કર્યો કે આપણે દર અઠવાડીયે મળવું ને વિષયો લખી લાગ્યા હોઈએ તે તપાસી નક્કી કરી પંદરે દહાડે ચોપાનિયાના આકારમાં છાપી પ્રગટ કરવા. પખ-વાડિયે એટલા સારુ કે લખવું બની આવે ને ખર્ચ પણ થોડો થાય. રાખજો, લોકને ગદ્ય વાંચવાનો બિલકુલ શોખ નહિ તેથી તેઓ અગર વગર ખુશામતે પૈસો ખર્ચી આપણું છાપું લેવાના નહિ. ગાંઠથી ખર્ચ તો કરવો પડશે તોપણ, સ્પષ્ટેટરના જેવું લખાણ કહાડવું તો ખરું. પછી એમ અકેકેક જણે વારા કરતી, કહાડવાના છાપાનું નામ પાડવા માંડ્યું. તેમાં નગીનદાસે કહ્યું કે ડાંડિયો રાખિયે. મેં કહ્યું કીક છે. કેમકે મોહડું નામ રાખી હલકું કામ કરવું, તેના કરતાં હલકું નામ રાખી મોહડું કામ કરવું વધારે સારું અને ડાંડિયા શબ્દના બે ત્રણ અર્થ થાય છે માટે, મારી નજરમાં પણ એ નામ દુરસ્ત લાગે છે. સહુએ એ નામ કબુલ રાખ્યું, તે પછી તા. ૧ લી સપ્ટેમ્બર ૧૮૬૪ થી ડાંડિયો કહાડવો શરૂ કર્યો. પેહેલા બે નજર તો મફત છુટાવી દીધા ને પછી વરસ દહાડાનો રૂપિયો એવું જુજ નામનું લવાજમ રાખ્યું.

ડાંડિયાથી લોકકલ્યાણ થતું હોય કે નહિ તેનો લોકે વિચાર કરવો. ડાંડિયો પેહેલેથી તે આજ સુધી વખણાતો આગ્યો છે, તેને સારુ હમે મગરૂમ નથી પણ એક વાત જે હમારા સપનામાં નહોતી, તેથી હમે ઘણા જ મગરૂમ છીએ. તે આ છે કે, ડાંડિયાથી લોકોમાં ગદ્યગ્રંથો વાંચવાનો શોખ ઉત્પન્ન થયો છે.

ગુજરાતીઓમાં સરકારી નિશાળે ચાલતી છોકરાંને કામની ચોપડિયો સિવાયે અને બુદ્ધિવર્ધક, બુદ્ધિપ્રકાશ ને શાળાપત્રક ચોપાનિયાં સિવાયે જેને

ખરેખરો ગદ્યગ્રંથ કેહેવો જોઈએ, તેવો કોઈ જ નહોતો, તે આ ડાંડિયો છે. બુદ્ધિવર્ધકના વાંચનારા થોડા છે. બુદ્ધિપ્રકાશ વધારે વંચાય છે પણ તે જિજ્ઞાસામાં, ને વધારે વંચાય છે તેનું કારણ કે, તેમાં કવિ દ્વલપતરામની કવિતા પ્રથમથી જ લંખાતી આવી છે—એ ચોપાનિયાના જાથુ ધરાકો મુંબઈમાં પેહેલેથી તે આજ લગનમાં ૧૦ થી વધારે નહિ હોય. શાળા-પત્રકમાં પોણું તો નિશાળો સંબંધી આવે છે. ડાંડિયાની ભાષા ને ડાંડિયાના વિષયો બંનેની ઢબ જ એવી છે કે, જેથી તે થોડી મુદતમાં આખી મુંબઈમાં, આખા ગુજરાતમાં, આખા કાઠીયાવાડમાં અને આખા કચ્છ હાલારમાં અમર પ્રસિદ્ધિ પામી ચુક્યો છે. જેમ મોર બપૈયા મેઘને માટે આતુર હોય છે તેમ ગરીબ તવંગર, મૂરખ ભણેલ, સ્ત્રી ને પુરુષ સહુ પેહેલી પંદરમીના ડાંડિયાને માટે વાટ જોતા બેસી રહે છે.

જોકે ડાંડિયામાં ઘણા જણનું લંખાણુ છે, તોપણ તેની ઢબ ઘણુ કરીને એકસરખી જ છે.

મેં ૧૮૬૦થી ગદ્ય લખવું બંધ કર્યું હતું, તે પાછું સપ્ટેમ્બર ૧૮૬૪-થી ડાંડિયાથી શરૂ કર્યું છે.'

આ સંબંધમાં નર્મદનો એક બીજો લેખ 'વર્તમાન પત્ર અને ચોપાનિયા' એ પણ લક્ષમાં રાખવા જેવો હોવાથી નીચે આપ્યો છે:-

'વર્તમાનપત્ર અને ચોપાનિયા' કાંહાં કાંહાં નિત્યપક્ષપાત અને ખરાં દેશહિતેષ્ઠ સમજવા ?

જાંહાં તેના તે જ ઘણી અને તેના તે જ અધિપતિઓ હોય છે તાંહાં. અમવા ઘણીઓએ અધિપતિઓને કુલ મુખત્યારી આપેલી હોય છે-તાંહાં. અને જાંહાં અધિપતિની ઇચ્છા, વેળાએ પોતાના ગજવામાંથી પણ કંઈક કાઢાડીને (ગજવું ભરવાને નહિ) અને સર્વજન સંબંધી જ વાત કાઢાડીને (પેટબળે ગામ બાજે તેમ નહિ) દેશને સુધારવાની હોય છે તાંહાં. એવાં

અંથસૂચી

૧

નર્મદના અંથોની સાલવારી

(આમાં છટક કાવ્યો નિબંધો વગેરે ગણાવેલ નથી, સ્વતંત્ર પુસ્તક ગણાય એવી કૃતિઓ જ કેવળ નોંધેલ છે.)

૧૮૫૭	પિંગળપ્રવેશ	૧૮૭૦	મહાપુરુષોનાં ચરિત્ર
૧૮૫૮	અલંકારપ્રવેશ	,,	નર્મકથાકોશ
,,	રસપ્રવેશ	,,	નાગરસ્ત્રીઓમાં ગવાતાં ગીત
૧૮૬૦	દયારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ ભા. ૧	,,	સરકારી નર્મગદ્ય
,,	મનહરપદ	૧૮૭૨	પ્રેમાનંદકૃત શ્રીમદ્ભાગવત દશમસ્કંધ
૧૮૬૩	નર્મકવિતા	૧૮૭૩	નર્મકોશ
૧૮૬૪	હાંડિયો (શર કર્યો.)	૧૮૭૪	રાજ્યરંગ ભા. ૧
૧૮૬૫	નર્મગદ્ય (જૂનું નર્મગદ્ય)	,,	પ્રેમાનંદકૃત નળાખ્યાન
,,	દયારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ ભા. ૨	૧૮૭૬	રામજનનકીર્ત્તિ
,,	કવિચરિત્ર	,,	રાજ્યરંગ ભા. ૨
,,	નર્મવ્યાકરણ ભા. ૧ ને ૨	૧૮૭૮	દ્રૌપદીદર્શન
૧૮૬૬	સુરતની મુખતેસર હકીકત	૧૮૭૯	સીતાહરણ
,,	નાયિકાવિષયપ્રવેશ	૧૮૮૧	શ્રી સારશાકુંતલ
,,	મારી હકીકત	૧૮૮૨	શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું ભાષાંતર
૧૮૬૭	મેવાડની હકીકત	૧૮૮૫	ધર્મવિચાર
૧૮૬૯	કૃષ્ણાકુમારી નાટક	૧૮૮૬	શ્રી બાળકૃષ્ણવિજયનાટક
૧૮૭૦	રામાયણનો સાર	૧૮૮૭	કાઠિયાવાડ સર્વસંગ્રહ
,,	મહાભારતનો સાર	,,	ગુજરાત સર્વસંગ્રહ
,,	ધણિયડોનો સાર	૧૯૧૦	દેશવ્યવહારવ્યવસ્થા

૩

નર્મદનાં કેટલાંક અગ્રંથસ્થ લેખાણી

પત્ર

લેખ

૧. સુદ્ધિવર્ધકગ્રંથ પુ. ૧૫, પૃ. ૧૪૭-૫૭: 'આપણી દેશજનતા'
૨. ,, નવું પુસ્તક ૧ (ધ. સ. ૧૮૭૪) પૃ. ૧૨૯-૩૫: 'દેશાભિમાન'
૩. ગુજરાતી, દિવાળી અંક, ૧૯૧૧, પૃ. ૧: 'અભિવૃદ્ધિ'
૪. ,, ,, ૧૯૧૫, પૃ. ૧: 'ભારી કવિતા વિશે
ભારા પ્રિયારો'
૫. ,, ,, ૧૯૧૫, પૃ. ૧૮૮૩: 'ધર્મતંત્ર'
૬. ,, ,, ૧૯૧૬, પૃ. ૧૪૫૮: 'કવિ નર્મદ અને
શેરસદાના સમયની અસર'
૭. ,, ,, ૧૯૧૭, પૃ. ૧૪૧૭: 'જૂની ગુજરાતી ભાષા'
૮. ,, ,, ૧૯૧૯, ૧૯૨૦, ૧૯૨૧: 'નર્મદપત્રાવલી'
૯. ,, ,, ૧૯૨૩, પૃ. ૧૯: 'નાગરોનો ઇતિહાસ'
૧૦. ,, ,, ૧૯૨૫, પૃ. ૧: 'અભિવૃદ્ધિ'
૧૧. ,, ,, ૧૯૩૫, પૃ. : શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાની
પ્રસ્તાવના.

૪

નર્મદ વિશેના ગ્રંથો લેખો વગેરે

પુસ્તક કે પત્ર

લેખક અને લેખ

૧. દ્વલપતરામ જા. ૨, પૃ. ૨૬૨-૩ દ્વલપતરામ ડાહ્યાભાઈ: 'કવિ
નર્મદાશંકરના સરસ્વતીમંદિર વિશે'
૨. વિદ્યાવિલાસ, પુ. ૨, પૃ. ૧૬૨-૪: 'નાગરોમાં ગવાતાં ગીત'(અવલોકન)
૩. ,, ,, પૃ. ૧૬૪-૫: 'નર્મદકવિતા પુ. ૨, અંક ૩'
(અવલોકન)
૪. સુદ્ધિવર્ધકગ્રંથ પુ. ૮ પૃ. ૧૬૧-૬: 'નર્મદકવિતા' (,,)
૫. ,, પુ. ૧૧ પૃ. ૧૨૬-૩૦: 'નર્મદગદ્ય' (,,)
૬. ,, પુ. ૧૩ પૃ. ૨૩-૩૨: 'નર્મદકવિતા' (,,)

૭. બુદ્ધિપ્રકાશ, પુ. ૫. ઇ. સ. ૧૮૫૮, જુલાઈ, પૃ. ૧૦૪: 'અલંકાર-
પ્રવેશ અને નર્મકવિતા ભા. ૧-૨' (,) :
૮. , , ઇ. સ. ૧૮૫૮, સપ્ટેમ્બર, પૃ. ૧૫૫: 'રસપ્રવેશ'
(,)
૯. , , પુ. ૧૦ , , પૃ. ૪૪: 'નર્મકાશ'
(,)
૧૦. , , પુ. ૧૭ ૧૮૭૦ એપ્રિલ, પૃ. ૮૮: 'નર્મકથાકાષ'
(,)
૧૧. ગુજરાત શાળાપત્ર, ૧૮૬૫, એપ્રિલ, પૃ. ૭૮: 'હાંડિયો,
૧૨. , , ૧૮૮૬, માર્ચ, પૃ. ૭૨: નવલરામ લક્ષ્મીરામ:
'કવિ નર્મદાશંકરનું ખેદકારક મૃત્યુ'
૧૩. , , પુ. ૨૫, પૃ. ૮૨-૪: કાનજી ધર્મસિંહ; 'નર્મદવિરહ'
૧૪. વિજ્ઞાનવિલાસ પુ. ૧૭, પૃ. ૭૪-૯: 'કવિ નર્મદાશંકરનું મરણ'
૧૫. નવલગ્રંથાવલિ, નવલરામ લક્ષ્મીરામ: ૧૮૭૩: 'ગુજરાતી ભાષાનો
મોટો કાશ' (નવલગ્રંથાવલિ ભા. ૨, પૃ. ૧૮૫-૬)
૧૬. નવલગ્રંથાવલિ, નવલરામ લક્ષ્મીરામ, ૧૮૬૭: 'કવિ નર્મદાશંકરની
કવિતા' (ન. ગ્રં. ૨, પૃ. ૩૧૬-૨૭)
૧૭. , , ૧૮૮૭: 'નર્મકવિતાની પ્રસ્તાવના'
(ન. ગ્રં. ૨, પૃ. ૩૨૮-૩૧)
૧૮. , , : 'સુધારાનું ઇતિહાસરૂપે વિવેચન'
(, ભા. ૧, પૃ. ૩૭૪-૯૨)
૧૯. સુદર્શનગદ્યાવલિ, પૃ. ૩૫૪-૬૪ મણિલાલ નજીભાઈ: 'સુધારો'
૨૦. ગુજરાતી, રામરામ રામકૃષ્ણ શાસ્ત્રી: 'સમયવીર નર્મદનાં સંસ્મરણો'
૨૧. , દિવાળી, ૧૯૧૩, પૃ. ૫૧: છોટાલાલ કહાનદાસ પટેલ: 'કવિ
નર્મદ, દેશસેવા અને જીવનની સમાલોચના'
૨૨. , , , 'સદાનંદ શુકલ': 'નર્મદદલપતનું સાહિત્યજ્ઞાન'
૨૩. , , ૧૯૦૯ : અતિસુખશંકર કુંભળાશંકર ત્રિવેદી:
'નર્મદાશંકરની કવિત્વશક્તિ'

૨૪. ગુજરાતી, દિવાળી ૧૯૧૫, 'સ્નેહસેવા' : 'નર્મકવિતા'
૨૫. „ „ ૧૯૨૧, પૃ. ૪૧, કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી : 'કવિ નર્મદ'
૨૬. „ „ ૧૯૩૩, શંકરલાલ ગંગાશંકર શાસ્ત્રી : 'કવિ નર્મદ-નો ગુજરાતનો વારસો'
૨૭. સ્ત્રીબોધ, પુ. ૬૬, પૃ. ૩-૭, કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી : 'કવિ નર્મદ'
૨૮. „ પુ. ૩૦ પૃ. ૧૭૬, ભવાનીશંકર નૃસિંહરામ : 'વિર નર્મદ'
૨૯. સમાલોચક, પુ. ૩૦, પૃ. ૮૧-૬ : 'નર્મદાશંકર જ્યંતિ'
૩૦. વસંત, પુ. ૩, પૃ. ૨૫૪, ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી : 'નર્મદાશંકરનું જાહેર જીવન' ('સાક્ષર જ્યંતીઓ' માં આપ્યું છે.)
૩૧. „ ૧૯૬૦, ભાદ્રપદ, પૃ. ૨૮૧-૩ : આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ : 'નર્મદાશંકર'
૩૨. „ ૧૯૬૨, આષાઢ પૃ. ૨૨૩-૭ : હિંમતલાલ ગણેશજી અંબરિયા : 'આપણી ગદ્યશૈલીનો આરંભ અને તે વખતના બે શિષ્ટ લેખકો'
૩૩. „ ૧૯૭૨, શ્રાવણ પૃ. ૩૯૫-૪૦૪ : નારણભાઈ વાઘજીભાઈ પટેલ : 'કવિ નર્મદશંકરની સાહિત્યસેવા,' (આગળ આત્મ, ૧૯૭૩ના વૈશાખ પૃ. ૨૨૯-૩૬ સુધી)
૩૪. „ ૧૯૮૨, આષાઢ, ડાહ્યાભાઈ પીતાંબરદાસ દેરાસરી : 'ગત-કાળનાં સાહિત્ય અને સમાજજીવનનાં કેટલાંક રેખાચિત્રો'
૩૫. „ પુ. ૩૨ પૃ. ૫૮-૬૦ અને ૬૩-૪ : આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ : 'નર્મદશતાબ્દી'
૩૬. „ „ પૃ. ૮૯-૯૨ : ચંદ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડ્યા : 'નડિયાદમાં કવિ નર્મદાશંકર શતાબ્દી'
૩૭. „ „ પૃ. ૧૦૫-૯ : નરસિંહરાવ ભોળાનાથ : 'નર્મદ કવિ'
૩૮. સાહિત્ય પુ. ૧૦, પૃ. ૫૧૩-૮ : છોટાલાલ કહાનદાસ પટેલ : 'કવિ નર્મદજ્યંતિ'

૩૯. સાહિત્ય પુ. ૨૧, પૃ. ૧-૫: સુરેશ દીક્ષિત: 'નર્મદાશંકર'
૪૦. „ „ પૃ. ૩૮૩-૪: મટુલાઇ હરગોવિંદદાસ કાંટાવાળા: 'નર્મદ'
૪૧. „ „ પૃ. ૫૯૯-૬૧૮: રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ: 'નર્મદકવિ'
૪૨. „ „ પૃ. ૬૭૨-૮૪, દુપદ ત્રિવેદી: 'નર્મદાશંકર'
૪૩. કૌમુદી, ૧૯૮૦, આશ્વિન, પૃ. ૪૭-૫૫, 'કમેળ': 'આપણું સાહિત્ય' (નર્મદ)
૪૪. „ ૧૯૮૧, ચૈત્ર, પૃ. ૧૦૦-૧૪: વિષ્ણુપ્રસાદ રણછોડલાલ ત્રિવેદી: 'કવિ નર્મદ'
૪૫. „ „ આષાઢ, પૃ. ૭૨-૯: „ : 'નર્મદની સાહિત્યસેવા'
૪૬. „ „ પૌષ, પૃ. ૧૧૬-૭: નરસિંહરાવ ભોળાનાથ: 'ગુજરાતી સાહિત્યમાં સંગીતકાવ્ય'
૪૭. „ પુ. ૩. અં. ૩ પૃ. ૯૨-૧૦૮: રંજિતલાલ હરિલાલ પંડ્યા: 'નર્મદાશંકરની સાહિત્યસેવા'
૪૮. „ પુ. ૮, પૃ. ૨૭૪-૯: વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ: 'શતાબ્દી શા માટે?'
૪૯. „ પુ. ૮, પૃ. ૨૬૧-૭: ચંદ્રવદન ચીમનલાલ મહેતા: 'પડી છે કેને?'
૫૦. „ „ પૃ. ૧૦૨: શિવકાંત દવે: 'નૃવીર નર્મદને'
૫૧. „ „ પૃ. ૧૮૯-૯૨: જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે: 'કવિ-નર્મદાશંકર, એમનો સ્વભાવ, ચારિત્ર્ય વગેરે'
૫૨. „ „ પૃ. ૪૩૧-૫: મંજુલાલ રણછોડદાસ મજમુદાર: 'નર્મદની ત્રણ પદ્યવાર્તાઓ'
૫૩. હિંદુસ્થાન દીપોત્સવી અંક, ૧૯૨૨, પૃ. ૨૬-૭: કનૈયાલાલ માણેક-લાલ મુનશી: 'હાલના સાહિત્યમન્વંતરનો મનુકવિ નર્મદ' (કેટલાક લેખો ૧ પૃ. ૧૮૫-૯૦)
૫૪. થોડાંક છુટાં ફૂલ: પૃ. ૩૭-૪૧, જ્યેન્દ્રરાવ ભગવાનલાલ દૂરકાળ: 'કવિ નર્મદની જીવનચર્યા'

૫૫. થોડાંક છુટાં ફૂલ: પૃ. ૪૧-૪: „ જ્યેન્દ્રરાવ ભગવાનલાલ દૂરકાળ:
'કવિનર્મદનું જીવનપટ'
૫૬. સ્મરણમુકુર, પૃ. ૯૭-૧૦૬: નરસિંહરાવ ભોળાનાથ: 'સ્વ. કવિ
દ્વલપતરામ અને સ્વ. કવિ નર્મદાશંકર'
૫૭. સાહિત્યમંથન, જ્ઞાનાલાલ દ્વલપતરામ કવિ: 'નર્મદ'
૫૮. પહેલી સાહિત્યપરિષદનો અહેવાલ, મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ:
'આપણું નવીન કાવ્યસાહિત્ય'
૫૯. બીજી „ પૃ. ૧૫૮-૬૯. સદાશિવ મણિનારાયણ
દીક્ષિત: 'કવિ નર્મદાશંકરના ગ્રંથો'
૬૦. ગુજરાતી, ૧૯૩૬, ફેબ્રુઆરી, લીલાવતી મુનશી: 'નર્મદ વિશે કંઈક'
૬૧. હીરાચંદ કાનજી: મિથ્યાભિમાનમતખંડન
૬૨. કાશીશંકર મૂળશંકર દવે: નર્મદવિરહ (સને ૧૮૮૬)
૬૩. નર્મદશતાબ્દી સંમિતિ: નર્મદશતાબ્દીગ્રંથ
૬૪. „ : નર્મદશતાબ્દી સ્મારક ચિત્રાવલિ
૬૫. વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ: વીર નર્મદ
૬૬. રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક: નર્મદાશંકર કવિ
ઉપરાંત ૧૯૩૩માં જાળવાયેલી નર્મદશતાબ્દી પ્રમંગલા 'ભર્મિ'
'પ્રતાપ' દેશીમિત્ર વગેરેના સ્મારક અંકો.

મહત્વના મુદ્રણદોષો

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮	છેલેથી ૨	અંતે તેનાં	અને તેનાં
૯	૭	પોતા પાંતીનું	પોતાની પાંતીનું
૧૨	૪	કુડુંબ રે	કુડુંબ; રે
૧૫	છેલ્લી	ધણી છો	ધણી છો
૧૯	૧૬	નહિ તોપણ,	નહિ. તોપણ,
૨૫	૫	ધર્મ રખ્યો	ધર્મ રાખ્યો
૨૮	૧	વગાડે માટે	પણ વગાડે ને તેમ પણ વગાડે માટે
૪૫	છેલેથી ૫	અજ્ઞાન-અધરામાં	અજ્ઞાન-અધારામાં
૪૬	૬	બુદ્ધિનાં	બુદ્ધિનાં
૬૨	છેલેથી ૪	રીતેનો	રીતનો
૬૪	,, ૮	પછવાડે-રાતદિવસ	પછવાડે રાતદિવસ
૬૫	,, ૯	નમૃવૃત્ત	નર્મવૃત્ત
૭૦	૭	દ્રવ્યની સંબંધમાં	દ્રવ્યના સંબંધમાં
૮૧	છેલ્લા	ગએલે દિલ	ગએલે દિલે
૮૨	૧૩	તેમ તે	તેમ તેમ તે
૮૭	૧૬	પડે છે તે	પડે છે ને
,,	૧૯	અવસ્થા છે	અવસ્થામાં છે
૮૮	૫	તે તે ધણાના	ને તે ધણીના
,,	૬	તેના જૂજ	તેના સુખ
,,	૧૫	રૂપની ગમી	રૂપની ગણી
૯૧	૨	આરોગ્ય. રીતે	અયોગ્ય રીતે
૧૦૮	૨	પદાવતીતી	પદ્માવતીની